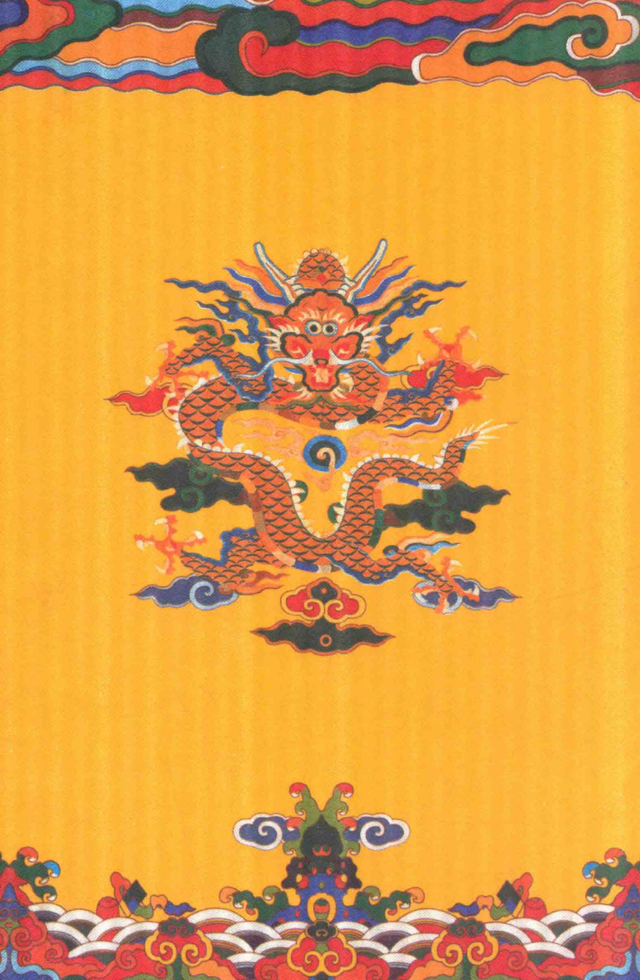
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第六四册　經集部西土聖賢撰集（四）

大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉詔譯……一

曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　出吉祥勝初教王瑜伽經　宋西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢奉詔譯……一五

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一七

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與浄行婆羅門遍智奉詔譯……三九

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四四

金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智與沙門不空奉詔譯……五七

大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六一

佛説帝釋巖秘密成就儀軌　一卷　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……七一

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七五

大毗盧遮那成佛神變加持經
略示七支念誦隨行法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……八三
速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……八八
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九三
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九七
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一一
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一六
一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一二七
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一三三
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷
出陀羅尼集第十一諸天下卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四三
大日經略攝念誦隨行法　一卷
亦名：五支略念誦要行法　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四六
五字陀羅尼頌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一四九
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一五九
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　二卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一六七
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密　宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿

一切名義三摩地分　二卷　傳法大師施護奉詔譯……一九九
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二一七
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二三〇
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二三九
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二五二
甘露軍荼（茶）利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二六五
觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二八五
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀　一卷
出大毗盧遮那成道經　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……二九六
菩薩訶色欲法　一卷　後秦三藏鳩摩羅什譯……三〇一
四品學法　一卷　宋求那跋陀羅譯……三〇四
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三〇六
仁王般若念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三一一
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三一七
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三三〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三三九

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……三五一
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐中印度三藏善無畏譯……三六一
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐三藏沙門金剛菩提奉詔譯……三九七
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智譯……四一〇
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四二三
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四三四
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐南天竺國三藏金剛智譯……四四一
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四五五
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空共中天竺婆羅門僧偏智奉詔譯……四六二
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　一卷　唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四七五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四八八
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……四九七
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五一五

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀 一卷
宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……五四三

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌 一卷
同右……五五四

法集要頌經 四卷
尊者法救集 宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……五六五

勸發諸王要偈 一卷
龍樹菩薩撰 宋天竺三藏求那跋摩譯……六一三

龍樹菩薩勸誡王頌 一卷
唐三藏法師義淨譯……六二一

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀 一卷
唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六二九

金剛頂瑜伽護摩儀軌 一卷
師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉敕改名智藏譯……六四二

大悲心陀羅尼修行念誦略儀 一卷
唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六五三

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀 一卷
宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯……六六二

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相 一卷
唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六六九

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品 一卷
亦名：五字咒法
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六七三

金剛頂瑜伽經十八會指歸 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六七七

訶利帝母真言法 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六八五

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……六八九

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述 一卷
唐大興善寺三藏阿目佉金剛依釋略序……六九七

陀羅尼門諸部要目 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七〇〇
金剛頂瑜伽三十七尊禮 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏大廣智不空奉詔譯……七〇四
受菩提心戒儀 一卷
普賢瑜伽阿闍黎集 唐特進試鴻臚卿
三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七〇八
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七一一
一百五十讚佛頌 一卷
尊者摩咥利制吒造 唐沙門義淨於那爛陀寺譯……七一五
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 一卷
唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……七二四
佛吉祥德讚 三卷
尊者寂友造 宋西天三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……七三一
阿育王傳 五卷
西晉安息國三藏安法欽譯……七五五
馬鳴菩薩傳 一卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八四九
龍樹菩薩傳 一卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八五四
提婆菩薩傳 一卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……八五八
婆藪槃豆傳 一卷
陳天竺三藏真諦譯……八六三
龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈 一卷
宋三藏法師求那跋摩譯……八七四
撰集三藏及雜藏傳 一卷
失譯人名附東晉録……八八三
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 一卷
唐三藏法師玄奘奉詔譯……八九二

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由　一卷　唐三藏沙門不空奉詔譯……八九九
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐三藏沙門不空奉詔譯……九〇五

史傳部此土著述（一）

維摩詰所説經注　一〇卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……九三三
晋僧肇法師寶藏論　一卷　後秦三藏法師僧肇撰……一一二七
法顯傳　一卷　東晋沙門法顯自記游天竺事……一一四九
釋迦譜　一〇卷（卷一至卷八）　蕭齊釋僧祐撰……一一七九

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門　不空奉詔譯

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一儀軌一伽陀同卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

大樂金剛薩埵修行成就儀軌 出吉祥勝初教王瑜伽經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門 不空奉詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門爲修眞言行菩薩不受勤苦安樂相應以妙方便速疾成就故我今說之修行者先應發如是心我當安樂利益盡無餘界爲成就此心故應以自性成就眞言隨意用之眞言曰

唵一薩嚩瑜誐質多二畝入怛波二合娜野引弭三

由纔發是心誦眞言故斷一切障獲一切安樂悅意諸魔衆及難調伏有情不能阻礙

等同正覺應受一切世間人天廣大供養次觀一切法無自性即名已修菩提心乃住普賢大菩提心觀猶如滿月潔白分明又相月輪上涌成五鈷䟦折羅光明瑩徹其䟦折羅乃變同金剛薩埵色若素月具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤焰處白蓮華上次以大印及心真言而作加持印相右脚押左半跏而坐二手各結金剛拳左置胯右輪擲勢按於心上身口意金剛端身正坐誦心真言曰

吽

次作金剛合掌印印相堅固掌交指初分真言曰

嚩日爛(二合)惹里

次結金剛縛印印相以金剛掌便深交合拳真言曰

嚩日囉(二合)滿馱

諸三昧印皆從此縛生

次結開心印印相應開前縛摧拍自心真言曰

嚩日囉(二合)滿馱(一)怛囉(二合)吒(二)(半音)

由摧拍自心故則一切印契縛於自身口心金剛而得自在

次結金剛徧入三昧耶印印相金剛縛屈二大指入掌置無名小指間真言曰

嚩日囉(引)(二合)吠捨(一)惡(二)

由此印加持故則一切衆聖徧入身心加持護念等於親友

次結三昧耶金剛拳印印相如前印屈二頭指捻大拇指背真言曰

嚩日囉(引)(二合)畒瑟置(一)(二合)鋡(二)

次結嚩日囉二合蘖摩印印相以前印分爲二拳左持胯右當心誦心眞言曰

吽

次結金剛祕密三昧耶印印相金剛縛大指頭指爲竅右大指少逼加持心額喉頂眞言曰

素囉多薩怛梵三一

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合屈第三節如劒二頭指各輔著中指第三節二大指相交如跏趺形安於頂上次頂前頂右頂後頂左誦五佛眞言加持之毗盧遮那如來眞言曰

唵一部欠二

無動如來眞言曰

嚩日囉二合薩怛嚩二合

寶生如來眞言曰

嚩日囉二合囉怛娜二合一

無量光如來眞言曰

嚩日囉二合引達摩一

不空成就如來眞言曰

嚩日囉二合引羯磨一

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦後作繫鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶眞言曰

唵一嚩日囉二合引麽引邏引避詵者二滿引三鋡四

如前加持已即爲以金剛薩埵灌頂而灌灑之次結歡喜印印相乃以二手舒而指拍眞言曰

嚩日囉二合覲使野二合斛一

由此印及眞言加持故解縛歡喜獲金剛薩埵之體次誦

嚩日囉(二合)蘖摩(一)

即默誦後眞言一徧

薩梵矩嚕一野佗素(上聲)欠(二)

次想於頭上冠中五佛各各依本形色住本印威儀並跏趺而坐頂上毗盧遮那如來白色二拳舒大指以右拳握初分當心前面無動如來青色左拳持衣角當心右手舒指覆掌於右膝上指頭觸地於右寶生如來黃色左拳如前右仰掌施願於後無量光如來赤色左拳慢執華莖以右拳開敷於左不空成就如來綠色左拳如前當心右大指頭指相捻拔濟勢揚拳近乳如是加持已自身當成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧耶隨心印印相金剛縛屈中指入掌大指小指舒而相合如獨鈷金剛以二中指屈如鉤形鉤刺於心便以中指頭相捻如索深指鉤如鎖以鎖當心搖之爲磬奉請眞言曰

系(一)摩訶素(上聲)佉嚩日囉(二合引二)薩怛嚩(二合)夜呬(二合)試訖嚧(二合三)摩訶素(上聲)佉嚩日囉(二合引)目佉三昧耶(四)摩努播攞野(五)鉢囉(二合)訃馱野(二合)鉢囉(二合)訃馱野(二合六)素(上聲)囉多薩怛嚩(三合七)麼努囉訖覩(二合)茗婆嚩(八)素(上聲)覩瑟庚(二合)茗婆嚩(九)素(上聲)地哩(二合)住茗婆嚩(十)素(上聲)報瑟庚(二合)茗婆嚩(十一)婆伽梵(十二)曩曩(引)地你馱諾薩怛嚩(二合十三)薩嚩悉地茗(十四)鉢囉(二合)野車翳沙怛嚩(二合十五)曩(引)訖哩(二合)使野(二合)鉢囉(二合)吠地(十六)三昧裔囉摩(二合)馱嚩(二合十七)嚩試迦

嚕弭(十八)昧囉畝(二合)娜囉(二合)(十九)滿怛囉(二合)跛乃
(二十)弱(二十一)吽(二十二)鉿(二十三)斛(二十四)
想諸世尊集於壇中以鉤當念降赴至索羂
入至鎖能上至磬令悅諦觀金剛薩埵處前
壇中以諸世尊圍遶供養
次以新淨器盛諸香水水上泛華置於壇內
近左右膝以閼伽印加持之印相以金剛合
掌舒二中指相合屈二頭指如鉤形二大指
捻二頭指根下用唵字眞言側緳印加持之
乃捧閼伽器近額奉獻眞言曰
跛囉摩素(上聲)佉(引)捨野(一)娑里多(二)尾邏曩
弭帶囉曩(二合)磨弭婆伽梵瞻(三)弱吽鉿斛(四)
唵唵唵唵(五)鉢囉(二合)底車(上聲)(六)矩素(上聲)滿惹
里囉曩(二合)佗(七)
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本眞言各

安立之曼荼羅內諸座位先想月輪然觀形
次說五祕密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處
形貌如前所成身法當住大印金剛箭赤色
居於前而持弓矢金剛喜悅白色在右抱三
昧耶體金剛愛諸事並青處後持摩竭幢金
剛欲自在色黃居左二拳各當胯其頭向左
少傾今說印相及眞言金剛薩埵以嚩日囉
蘗摩印及心眞言而安立之用二金剛拳彎
弓放箭勢眞言曰
弱(一)嚩日囉(二合)地哩(二合)瑟智(二合)(二)娑(去聲)(引)野
計(三)摩吒(半音)(四)
又二拳胷前交臂抱之眞言曰
吽(一)嚩日囉(二合)計利吉麗(二)吽(三)
又二拳左近右乳乃屈右肘安於左拳上竪
臂如幢眞言曰

鉿一嚩日囉二合你二娑麼二合囉三囉吒半音四
又二拳各置胯以頭向左少低禮之眞言曰
斛一嚩日囉二合迦引眞濕嚩二合哩二怛嚂二合三

次說四隅內供養金剛妙適悅潔白供養以華金剛適悅性色黑爐焚衆香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛大吉祥色黃捧持塗香今說印相及眞言其四內供養並先以二金剛拳舞而後結印先覆並二拳乃翻手向上散華勢眞言曰
糸一嚩日囉二合引二囉底三
又並拳向下開散成燒香眞言曰
摩訶囉多嚩日哩二合一斛二
又並拳舒大指頭相合爲燈眞言曰
唵一嚩日囉二合二路者寧三
又並拳依胷兩向散之如塗香眞言曰
摩訶室唎二合引一嚩日哩二合二呬引三

次說四隅外供養金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞其四外供養並作純金色今說印相及眞言結二拳覆相並當心右轉名嬉戲眞言曰
糸一囉底嚩日囉二合一尾邏賜你二怛囉二合吒半音三
又二拳覆並之舉當口從小指徐散微笑容眞言曰
糸一囉底嚩日囉二合一賀細二訶訶三
又二拳各舒頭指微屈之乃竪左臂如箜篌形右頭指彈絃勢眞言曰
糸一囉底嚩日囉二合一擬引諦二諦諦三
又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂上散之

眞言曰
糸囉底嚩日囉(二合一)你哩(二合)諦(二)吠波吠波
三

次說四門承旨金剛鈎在前而作青色金剛索居右而作黃色金剛鎖處後而作赤色金剛磬在左而作綠色今說印相及眞言以二拳小指相鉤交腕直竪二頭指乃微屈右頭指用招之爲鉤眞言曰

嚩日嘲(二合)矩勢(一)弱(二)

又准此鉤印二頭指相拄如索眞言曰

嚩日囉(二合一)播勢吽(二)

又即此索印改二頭指交結之開手背成鎖眞言曰

嚩日囉(二合)餉迦麗(一)鑁(二)

又即前鎖印二手背相逼上下搖之爲磬眞言曰

嚩日囉(二合)轞滯(一)斛(二)

以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首各薩埵加處月輪上冠鬘衣服隨其身色

次陳衆聖三昧耶印金剛薩埵結前金剛秘密三昧耶印及誦眞言曰

素囉多薩怛梵(三合一)

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印屈二頭指甲背相著如箭羽並二大指押合拳金剛箭印又以箭印二大指深相交右押左金剛喜悅印又次前印以二頭指互鉤中指並大指押頭指側如耳舒二無名指相合金剛愛印又次前印側緩之印二脛先右次左金剛欲自在印次側緩金剛合掌當心上擲爲

華下散燒香改二大指相合小開掌名燈依胷兩向散之如塗香勢塗香次側緱金剛合掌當心如前右轉爲嬉戲近口從小指散之名笑改二頭指微屈之左頭指如箜篌形以右頭指如彈絃勢名歌右三翻左佉吒迦如前旋舞之名舞次金剛縛舒右頭指微屈徐招之爲鉤以右大指頭逼左虎口名索左頭指與大指頭相捻右亦然成鎖屈二大指各捻無名小指間搖之名磬以前十六尊三昧耶印皆誦前羯磨眞言如前安立諸尊已想金剛薩埵有十六尊爲眷屬行者自住本尊瑜伽亦有十六尊圍遶之次誦讚王曰

薩嚩(引)弩囉(引)伽素(上聲)佉薩怛苶(二合)曩娑(去聲)一怛梵(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)跛囉莫素(上聲)囉多(二合二)娑嚩寘摩訶素(上聲)佉地哩(二合)住掣野諾(三)鉢囉(二合)底跛娜野(二合)悉䩭(切身)者攞麌鉢(二合)曩多(入聲四)

由歌詠此讚王故大樂大隨愛樂適悅皆得如意堅固又誦最勝眞實讚曰

摩訶素(上聲)佉(一)摩訶囉(引)伽(二)摩訶嚩日囉(二合三)摩訶馱那(四)摩訶枳孃(二合)那(五)摩訶羯磨(六)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)䩭悉馱寘(七)

由誦此讚故能令速得成就

次說眼印相當作大適悅金剛不空適悅警悟印印相大適悅瞬目微笑面顧視由此印速得成就又作大適悅金剛不空箭印印相其眼如敷華半開并笑而視左手佉吒迦右手三翻乃如儀旋舞之便作擲華勢由此印加持故如本住又作大適悅視印印相大適悅眼觀視由此大適悅瞻視故薄福者亦得

成就又作大適悅金剛幢旛印印相如前深心感動容目極動由此印故速得成就應現證超勝一切外道又作禮印印相如前感動貌目微動左手佉吒迦右手作三翻如前當心旋舞之後作散華勢由此印禮故一切世間禮敬是人并供養之以前瞻視印瞻矚本尊儀者大聖即法界體性智也今以貪慕悉心觀之是即覩圓寂性皆以羯磨印助之誦本眞言次以眼視請本尊入身印印相其眼微開矚動顧視想本尊徧入身中

次作盡身心愛染印印相謂發如是意我今盡身心愛染奉事聖者金剛薩埵由此印能住一切眞實能通達智自性故金剛薩埵能住法界體性智我今亦以此印方便故決定取證

次結金剛熾盛日三昧耶印印相以二手深內相叉微合拳開其八指如焰舒二大指相合如金剛杵逆日左旋想辟除難調伏者下拄地結地界順日右旋之隨意遠近為界上為想結虛空界皆誦眞言曰

吽

次以自勝解意思惟塗香華鬘燒香飲食衣服寶蓋幢旛扇拂妙舞宮殿利益安樂一切有情儀軌歌詠讚歎我今變化成之遍覆虛空界以充供養誦唵字眞言

唵迦(引)嚕目欠(一)薩嚩達摩那磨娜野(二合)(二)弩多半(二合)曩怛嚩(二合)多(半音)(三)

由誦此眞言故如前運想眾聖受用皆悉充足與眞言無異若有供養等物亦用前眞言加持之乃住大印復以金剛眼久觀大聖金

剛薩埵不太動舌端脣齒應俱合成就諸教法金剛語離聲如前三摩地專注決定無疑念誦當得金剛薩埵現前徧入身中即成本尊之體凡念誦若有疲極欲止息際應以自勝解意思惟如前諸供養等誦唵字眞言乃奉獻之後誦一百八名讚曰

跛囉摩赧一摩訶薩怛嚩二合二摩訶囉多引三摩訶囉底四娑滿多娑娜囉二合五薩嚩引怛摩二合六嚩日囉二合孽磨七跛諦跛諦八質多薩怛嚩二合九娑磨赧仡囉二合十嚩日囉二合嚩日囉二合十一摩訶䭾那十二娑滿多娑娜囉二合十三析哩野二合引仡囉二合十四摩囉摩囉十五鉢囉二合末娜迦十六薩嚩菩提十七摩訶勃䭾十八勃䭾勃䭾引仡囉二合十九善摩惹二十嚩日囉二合吽短聲迦引囉二十一吽短聲迦囉二十二路計濕嚩二合囉二十三摩尼鉢囉二合娜二十四摩訶囉引伽二十五摩訶掃佉野二合二十六迦引摩目佉乂二合二十七摩訶䭾耶二十八怛哩二合迦引攞二十九悉怛哩三合娑嚩三十悉怛哩野四合仡囉野二合三十一怛哩二合路迦引仡囉二合三十二怛哩二合䭾引覲迦三十三薩佗二合引嚩囉三十四鉢囉二合娑嚩微野二合訖多二合三十五蘇上聲素佉叉摩三合三十六薩吐二合攞散者焰三十七讓伽摩鉢囉二合嚩囉三十八鉢囉二合引跛諦二合娑嚩三十九娑引伽囉戍䭾那四十娜那引地你䭾那引典多建多四十一鉢囉二合迦半音薩嚩摩悉體二合多入聲四十二纈哩二合多畒娜囉二合四十三瑜伽三昧樂四十四多怛嚩二合薩多野二合四十五摩訶摩郝四十六多佗伽多四十七摩訶悉䭾四十八達摩羯磨四十九摩訶勃䭾五十娑達摩娑多羯二合摩跛佗五十一菩提質多五十

二素上聲慕馱迦五十三嚩日囉二合矩嚕二合馱五十
四摩訶矩嚕二合馱五十五入嚩二合邏鉢囉二合攞
野那摩脚五十六摩訶微那野五十七努瑟吒二合
引佗囉二合五十八嚕娜囉二合嘮娜囉二合五十九信
叉二合孕迦囉入聲六十薩嚩戍地六十一摩訶跛娜
摩二合六十二鉢囉二合佉乳二合播野六十三摩訶那
野六十四囉引伽戍佗六十五娑摩引皷佗囉二合
六十六尾濕嚩二合囉引伽六十七摩醯濕嚩二合囉
六十八阿去聲迦去聲舍難多野二合六十九你靚吠七十
薩嚩勃馱七十一摩訶攞野七十二尾部底室唎
三合七十三尾慕囉惹上聲七十四薩嚩引舍七十五跛
哩布囉脚七十六曩麼悉諦二合悉靚二合七十七曩
麼悉諦二合七十八曩麼悉諦二合悉靚二合七十九曩
牟曩莫八十部佗靚二合恨怛梵二合八十一鉢囉二合
跛皷冥八十二嚩日囉二合薩怛嚩二合引皷八十三

悉馱滿八十四

若持此讚王　金剛法語誦　所樂當成就
速疾無與倫　每日應及時　稱巳離諸罪
當脫一切苦　淨土當現前　纔誦衆福圓
增吉祥明盛

又准前加持閼伽如法獻之遂結諸尊羯磨印相及三昧耶契等皆誦本真言如前周巳次結金剛熾盛日三昧耶印左旋轉想解界并誦眞言曰

吽

次結奉送印印相金剛縛直竪二中指相合如針當心奉送眞言欲畢擧印近頂上從中指先開散之想諸聖衆而還本宮眞言曰

唵一訖哩二合靚嚩入聲二薩嚩薩怛嚩二合囉訖二合三悉地囉娜二合多四野佗引努伽引伽車

上聲馱梵二合五勃馱微沙焰六補那囉引伽摩
那野覲七唵八嚩日囉二合引薩怛嚩二合九穆
十凡欲出道場用前護身印加持已身乃任
所適修先行法如前儀則每日四時誦十萬
徧至課限充日通夜達明無間念誦先行圓
滿然任依時隨力修持此生不久當成就大
樂金剛薩埵之身
又陳儀軌法要
復次誦發菩提心眞言曰
唵一薩嚩瑜伽質多二畝怛波二合娜夜弭三
次應思惟已身爲金剛薩埵乃作嚩日囉二合
孽摩印印相半跏而坐左拳在胯右當心誦
眞言曰
鈝
次結金剛祕密三昧耶印印相金剛縛大指
頭指爲竅右大指少逼加持心額喉頂眞言
曰
素囉多薩怛梵三合一句
次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合
屈第三節如劒二頭指各輔著中指第三節
二大指相交如跏趺形安於頂上次頂前頂
右頂後頂左以五佛眞言加持之眞言曰
唵一部欠二
嚩日囉二合薩怛嚩二合一句
嚩日囉二合囉怛娜二合一句
嚩日囉二合達摩一句
嚩日囉二合羯磨一句
次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦
後繫鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶眞言
曰

唵(一)嚩日囉(二合)摩邏(引)避詵者(二)滿(三)給(四)

如前成身已乃結八供養羯磨印印相以二金剛拳覆而相並上擲為華下散燒香大指相合成燈依胷兩向漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如嬉戲近口徐散為笑二拳舒頭指左臂如箜篌右轉弦勢歌當心旋舞虛掌頂上合為舞八供養真言如前廣儀軌所說依法成身及八供養畢次觀一切色空如是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初聲所謂婀字諦觀諸法本自不生復當成身為金剛薩埵又以勝解意運想供養等物并稱唵字然後當誦心真言如是至一月兩月或復六月境相當現或覩諸佛菩薩及一切殊勝之事凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物皆空觀再安立之皆成清淨已誦唵字真言供養本尊復次觀身色空即為覩金剛薩埵如是勝解決定已目所覩彼彼境自然成空復當建立一切本尊彼等垢障清淨亦想已身為金剛薩埵以如是瑜伽乃至行住坐立隨意修習又當持真言滿十萬徧末後日晝夜念誦先行成就漸次勤加功用而於現生速證大樂金剛薩埵之智

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

鉢囉(二合)倪煬(二合)誐桑誐(一)酤里錄(引)訥婆(二合)
嚩(二)冐地唧大(引三)曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾
末羅(四)冐地窣珂阿毗世(引)蓋(引五)拽訥莾(二合)
誐囉吤(仁唧切)那嚩哩(引六)速窣大(引七)窣儗當(八)
怛訥莾(二合)誐朗婆嚩覩(九)帝(引)波囉摩阿毗
世(引)蓋(引十)室哩(二合引)嚩日囉(二合)薩埵誐拏(十一)
曼拏羅三鉢囉(二合)吠(武每)世曳(二合十二)(引)邏(引)寫
(引)禰毗(十三)部嚩那娑(引)囉(十四)尾邏洗泥(去聲呼)
毗(十五)拽訥莾(二合)誐朗窣珂割嚫(十六)鉢囉(二合)嚩
嚫鉢囉(二合)儗(引)當(十七)怛訥莾(二合)誐朗婆嚩覩
(十八)帝(引)波囉摩阿毗世(引)蓋(引十九)遏爹(引)多
娑(引)耨(二十)攋哩多(引二十一)底(丁逸)薩曳(引)囉世霜
(引二十二)薩埵(引)尾冐䩭(切身二十三)薩怛多酥誐多

阿毗世(引)蓋(二十四)鉢訥莾(二合)誐朗酥囉嚩賴
(引二十五)囉必大(引)鉢囉(二合)儗(引)當(二十六)怛訥莾
(二合)誐朗婆嚩覩(二十七)帝(引)波囉摩阿毗世蓋
(二十八)室哩滿(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引二
十九)嚩囉曼拏羅屹黎(二合三十)(引)帝賴(二合引)路計
也(二合)囉吤也(二合三十一)尾惹踰(引)怛摩(三十二)那
(引)他細(引)酤(三十三)拽訥莾(二合)誐朗酥囉嚩賴
(引三十四)颯鉢囉(二合)拏帝(引)颯鉢囉(三合)詣(引)當(三十
五)怛訥莾(二合)誐朗婆嚩覩(三十六)帝(引)波囉摩
阿毗世(引)蓋(三十七)那(引)那(引)惹誐訥尾(二合)那
野(三十八)薩嚕(引)惹播(引)尼(引三十九)三沒馱囉怛
曩(二合四十)末酤吒(引)彌怛他(引)毗世(引)蓋(四十一)
拽訥莾(二合)誐朗哥末羅囉(引)誐(四十二)尾戍提
詣(引)當(四十三)怛訥莾(二合)誐羅婆嚩覩(四十四)帝
(引)波囉摩阿毗世(引)蓋(四十五)阿(引)哥(引)舍誐

哩婆二合四十六末尼囉怛曩二合四十七尾部引底囉彌引四十八薩哩嚩二合引哩他二合悉提四十九窣珂那寫五十摩賀引阿毗世引蓋五十一拽訥莽二合誐朗戍婆尾部引底羯頓引五十二窣詣引當五十三怛訥莽二合誐朗婆嚩覩五十四帝引波囉摩阿毗世引蓋引五十五殺竹作訖囉二合嚩哩底二合五十六秫婆莽誐羅詣引底哥引踰五十七拽咄奔二合尼也二合囉怛囊二合五十八摩摩埵頓諒五十九末夜引鉢當二合帝引那引窣覩二合六十薩哩嚩二合誐多部引彌六十一摩賀引阿毗世引蓋六十二尾秫馱嚩囉計引哩底二合六十三薩曼儒那引他六十四

音釋

股公戶切　捻奴協切捏也　拇莫厚切將指也　胯苦瓦切　竅苦弔切　嚂以贍切　羂古泫切絹也　閼烏割切　綟郎計切與戾同　彎烏關切持弓關矢也　腕烏貫切手腕也　䏶傍禮切股也　⿰亭皮亭夜切　麌牛矩切　瞤舒閏切目動也　婀烏何切

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘典
爲諸菩薩而開示　甚深最勝眞實教
我今依於大教王　徧照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上覺
歸命緣起諸序品　光中能顯因果事
福德智慧至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難測如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘
歸命火宅譬喻品　舍利先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧耻
深生渴仰難遭遇　我等咸獲無上寶
歸命療疾藥草品　生盲丈夫開慧眼

而獲智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記別
各隨奉事諸世尊　當來成證菩提果
歸命化城巧喻品　佛慇懃說昔因緣
爲權止息示化城　至大涅槃爲究竟
歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決
則悟身中如來藏　無價寶珠今覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法華一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輸蒙記別
諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　爲顯涌出菩薩故
歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
爲治狂子現涅槃　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩衆
聞佛宣說壽無量　各超地位證菩提
歸命隨喜功德品　校量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道
歸命法師功德品　若能受持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根
歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行業
得聞此經增壽命　度脫無量無邊衆
歸命如來神力品　佛現廣長妙舌相

猶豫不信令淨信　見是瑞相獲佛道
歸命陀羅尼妙品　二菩薩及二天王
并羅刹女說眞言　爲護持經法師故
歸命藥王本事品　爲求法故并三昧
燒身供養淨明佛　難遇經王表殷重
歸命妙音菩薩品　從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經　既聞法已還本國
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸障難　顯現常住如幻定
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二士善知識　而不退失菩提道
歸命普賢勸發品　若有於此蓮華經
於三七日專持習　普賢爲現淨法身
歸命最後囑累品　如來付囑諸菩薩
當於末來末法時　流通宣說無悋惜

如方廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無上菩提法器若欲成就如此法者應當須具如是四緣一者親近眞善知識眞善知識者即灌頂阿闍黎二者聽聞正法聽聞正法者即妙法蓮華經王三者如理作意如理作意者即爲瑜伽觀智四者法隨法行隨法行者謂修奢摩佗毗鉢舍那則堪任證無上菩提若修持妙法蓮華經若男若女則須依修眞言密行菩薩之道應當先入大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場滅除身中業障得阿闍黎與其灌頂即從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養乃至觀於已身等同普賢大菩薩身若不具如是增上緣者所有讀誦修習如此經王無由速疾證成三昧一一印契儀軌眞言應

當於灌頂阿闍黎處躬親稟受若不從師稟受決擇而專擅作者是則名為越三昧耶受及授者俱獲重罪既得具法即應簡擇念誦修行處所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量稱其處所大小作曼荼羅穿其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填土若有餘是吉祥相如其欠陷取河兩岸土填之若其本淨最為殊勝或在樓閣或盤石上船上則不應簡擇建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說若廣十二肘高卑可十二指量於東北隅稍令鑿下是大吉祥速疾成就壇既成已於其中央穿一小坑安置五寶(金銀真珠瑟瑟玻瓈)五藥(娑伽迦梨者羅擬哩娑賀羯囉祢嚩建吒拏(二合)蚐哩(二合)賀底若無此藥即以此方所出靈藥如赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬等代之)五香(沉香丁香鬱金檀香龍腦等香)五穀(稻穀大麥小麥菉豆白芥子)如是五寶香藥等各取少許以小餅子盛或小瓷合子盛之一處以地天真言加持一百八徧真言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體微曳娑嚩(二合)訶(引)

又以佛慈護真言加持一百八遍真言曰

唵沒馱每怛哩(二合)嚩日囉(二合)咯乞叉(二合)撼

又以無能勝真言加持一百八遍真言曰

曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)唵戶盧戶盧戰拏理摩等霓(妍以切)娑嚩(二合)訶(引)

既加持已安置壇中填築令平以隨時香華飲食幷二閼伽以用供養其行者面向東方長跪以右手按於置香藥處誦告地天偈三

遍或七遍偈曰
汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝者
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅
然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者與沙相和爲泥以泥其壇待乾以後又取瞿摩夷和於香水更遍塗拭即擣蓮子草揩磨其壇上正塗之時誦塗地眞言無限遍數塗了即止眞言曰
曩莫三滿多沒馱(引)南(引)阿鉢囉(二合)底(丁以切下同)三迷誐誐那三迷三麼多奴蘖帝鉢囉(二合)吃嘌(二合)底微戊睇達磨馱睹微戊達你娑嚩(二合引)訶(引)
旣塗壇巳如彼壇量分其聖位各點爲記然後用五色線縒合爲繩於磨白壇香泥汁中浸漬然後絣壇其壇三重當中畫八葉蓮華於華胎上置窣覩波塔釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西開於蓮華葉上從東北隅爲首右旋布列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此壇中壇四隅角內初東北隅置摩訶迦葉次東南須菩提西南舍利弗西北大目揵連次於第二重院於其東門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前門金剛鉤菩薩北門金剛索菩薩於東門北置得大勢菩薩門南置寶手菩薩次南門東置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門西置勇施菩薩門東置一切義成就菩薩又於東北隅

角內置供養華菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅供養塗香菩薩西北隅供養燒香菩薩次於第三重院東門置持國天王南門置毗樓勒叉天王西門置毗樓博叉天王北門置毗沙門天王於東方門北置大梵天王門南置天帝釋次於南方門東置大自在天門西置難陀龍王次於西方門南置妙法緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次於北方門西置羅睺阿脩羅王門東置如意迦樓羅王於東北方置聖烏芻沙摩金剛東南方置聖軍吒利金剛西南方置聖不動尊金剛西北方置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道又畫四門於其壇上張設天蓋四面懸旛二十四口又於四角各竪幢旛安四賢缾底不黑者滿盛香水於缾口內雜插種種時華枝條於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛香水中著欝金隨諸時華極令香潔又於四門置四香鑪燒五味香以用供養又於四隅各置銅燈臺酥油爲明於四角外各釘佉陀羅木橛如無此木鑄銅作橛代之亦得若修行者爲求六根清淨滿足六千功德成就法華三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七七日或三箇月應依儀軌隨其力分於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甜脆果子及諸漿等塗香粖香時華燒香燈燭所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以盛食飲復用燒香熏其食用聖不動尊眞言加持三遍或七遍眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃(引)戰拏摩訶嚕灑

拏薩頗合二吒耶吽怛囉合二吒撼引𤚥引
既加持已然後供養於壇西面應置庳脚牀
子可去地半寸已來以淨茅薦用敷其上是
修行者每日四時澡浴四時換衣如其不及
時別澡浴者即誦清淨眞言加持衣服此即
名爲勝義澡浴眞言加持三遍或七遍
唵娑嚩二合婆去聲引嚩輸律切馱薩嚩達磨引
娑嚩二合婆去聲引嚩術度引憾
加持已訖即入道場瞻仰尊容如對眞佛虔
恭稽首至心運想禮盡虛空遍法界一切諸
佛及諸菩薩既禮拜已右膝著地合掌當心
閉目專意誦普賢行願一遍一心遍緣諸佛
菩薩應定心思惟普賢行願一一句義發大
歡喜難遭之想即跏趺坐結定印誦如來壽
量品或但思惟品中妙義深信如來常住在
世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬處靈鷲
山常說妙法深信不疑次當即誦無量壽命
決定如來眞言七遍作是念言願一切有情
皆獲如來無量壽命發是願已即誦眞言曰
曩莫引阿跛哩弭多引欲枳娘合二曩尾顐室
者合二也囉逝捺囉合二也怛佗引蘖多引也唵
薩嚩僧去聲薩迦引二合囉跛哩輸詩律切馱達磨
帝摩訶引曩也跛哩嚩引例娑嚩二合引訶
若修行者每日六時誦此眞言七遍能延壽
命能滅夭壽決定惡業獲得身心輕安離諸
昏沉及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成
就即用塗香其塗香於手上水磨白檀龍腦如泥即是遍塗二手
乃至臂肘然後應結一切如來三昧耶印二
手合掌二大指並偃豎即成以大指頭拄於
心上入勝義諦實相觀門所謂毗盧遮那如

來心眞言種子阿字想在已身心蓮華中其色潔白猶如珂雪瑩徹光明漸漸引舒遍一肘量即思此字眞實義門阿字者謂一切法本不生故一切佛法自性本源清淨法界之所流出一切言教皆以此字而爲根本決定專注離於散動住是觀已即移其印而觸於額誦眞言一遍次觸右肩左肩心及於喉皆誦一遍運動手印誦眞言時專注一縁如前觀想加持已訖頂戴於印然後解散眞言曰

曩莫三滿多没馱引南引阿三迷底哩二合三迷三摩曳娑嚩二合引訶引

由結此印及誦眞言則見一切如來地超三界圓滿地波羅蜜

次應結法界生印二手各作金剛拳舒二頭指側相拄即成安印於頂於其印中想法界種子嚂字其色皓白遍流光明普照一切有情界能破一切有情虛妄煩惱當觀自身及諸有情同一法界無二無別作是觀已即誦眞言三遍或七遍眞言曰

曩莫三滿多没馱引南引達摩馱都娑嚩二合婆嚩句憾

由結此印及誦眞言則證得無邊清淨法界

次結金剛薩埵轉法輪印二手相背右押於左左右八指互相鉤莈左大指入於右掌屈右大指以頭相拄以印安於心上又想自心月輪中有吽字白色清潔即轉此字爲轉法輪大菩薩身觀智成已即誦眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合南嚩日囉二合怛麼句憾

由結此印及誦眞言觀行力故即能於一切

有情界轉大法輪
次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各
屈拄中指背上節二大拇指並竪押中指中
節文即以印觸額誦眞言一遍次右肩左肩
心及喉上各加持一遍眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉(二合)啵嚩日囉(二合)迦嚩左
吽
由結此印及誦眞言即是被大誓莊嚴金剛
甲冑光明赫奕一切天魔及諸作障者不能
凌逼正結印之時作是思惟一切有情沉淪
生死苦海我皆濟拔令一一有情與我無異
次結一切如來大慈印二手外相叉二大指
二小指各以頭相拄覆於心上結印成已即
入一相平等法無我觀起大慈心遍緣一切
有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作

是觀已誦眞言曰
曩莫薩嚩怛陀(引)蘖帝瓢(毗庚切)曳底瑟綻(二合)
底娜捨你勢唵麽抳嚩日𡃤(二合)汔哩(二合)娜也
嚩日𡃤(二合)摩囉賽你也(二合)尾捺囉(二合)跛寧賀
曩嚩日囉(二合)蘖陛怛囉(二合)娑也怛囉娑也薩
嚩磨(引)羅娑嚩曩(引)你吽吽散馱囉散馱囉
没馱(引)昧底哩(二合)薩嚩怛佗(引)蘖多嚩日囉(二合)
羯臘跛(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引)
由結此印及誦眞言入無緣慈觀能令三千
大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔
不得傾動悉皆退散其修行者若作此法其
道場地即是金剛堅固之城一切障者不敢
觸惱心所求願速得圓滿
次結方隅界印二手合掌屈二頭指二無名
指以甲相拄並竪二大指押頭指拆開二小

指即成以印右旋三帀即成結界真言曰
曩莫三滿多没馱南黎盧布哩尾俱哩尾俱黎娑嚩二合引訶引
次以聖不動尊印眞言辟除一切諸惡魔障右手直竪頭指中指相並無名小指屈入掌中以大指捻無名小指甲上左手亦然以左手當心爲鞘右手爲劒置其鞘中然後如抽劒勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠近結爲其界結印之時應觀自身即是此尊左持金剛羂索右執金剛智劒威德光明遍照法界作是觀已即誦眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉引二合喃引戰拏摩訶嚕引灑拏薩頗引二合吒耶吽引怛囉二合吒憾引鋡
由結此印及住觀行誦眞言故能護菩提心能斷諸見若修行者常持此眞言乃至菩提更不爲諸魔得便速成正覺
次應結寶山印誦寶山眞言二手內相叉極令深緊二肘相著開腕即是眞言曰
唵阿者攞吽引
由結印誦眞言加持力故即此寶山於其壇中轉成鷲峯山於山峯上即當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處玻瓈爲地種種妙華徧布其上寶樹行列開敷寶華諸枝條上垂妙天衣微風揺擊出微妙音其聲諧韻猶如天樂妙香普熏三千世界又於中想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛於其塔中同座而坐無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍遶聽法周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於

寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座乃至無量微塵數佛多寶塔前賢缾閼伽八功德水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王以爲燈燭菩提妙華普散諸佛及諸大衆天諸美饍芬馥香潔塗香粖香珠鬘瓔珞供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚如來眞實功德自見已身於中供獻於其八方諸分身佛一一佛前悉皆如是奉獻供養又想自身在釋迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘勝義作是觀已即誦偈曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

誦此偈三徧或七徧即誦大虛空藏普供養眞言曰

唵誐誐曩三(去聲)婆(去聲)嚩嚩日囉(二合)斛(引)

由誦此偈及此眞言於一切如來幷大會衆皆獲眞實廣大供養次應觀三重曼荼羅會衆初中央佛幷八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數第三院諸天八部幷四大威德菩薩各於四隅幷無量忿怒眷屬令一切諸魔退散無得侵擾然後結繞發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳二頭指二小指互相鉤即成以印按於壇上誦眞言五徧眞言曰

唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽(引)弱吽(引)鑁斛

由結此印誦眞言故其壇中諸佛菩薩及諸聖衆量同虛空周徧法界成報土佛刹一切有情冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中則次應入眞如性道場觀行而誦此偈思惟偈中眞實勝義乃至心與眞如體性相應

爲限偈曰

虛空爲道場　菩提虛空相　亦無等覺者

眞如故如來

次結奉請一切如來并諸聖衆印二手內相叉合爲拳舒右手頭指屈其上節如鉤即成眞言曰

曩莫三去聲滿多没馱引南噁引薩嚩怛囉二合引鉢本囉二合底賀多怛佗去聲引蘖當引倶舍冐引地左哩耶二合跛哩布引囉迦娑嚩二合引訶引

由結此契及誦眞言諸佛菩薩并其眷屬無不來集行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住即取右邊閼伽器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩薩及諸聖衆足其閼伽器或金銀熟銅碼碯商佉如是之器悉皆應法隨取一類皆滿盛水淨妙香潔上泛時華并著少許鬱金初奉請時取右邊者奉送時用左邊者即於爾時虔恭殷重啓告諸佛求心中所願願速成就眞言曰

曩莫三去聲滿多没馱南引誐誐曩三引摩引糝摩娑嚩二合引賀引

由獻閼伽香水供養故令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢

次應結獻華座印二手左右大小指各頭相拄餘六指如欲敷蓮華形即成眞言曰

曩莫三去聲滿多没馱南引噁

由結此印及誦眞言加持力故即從此印流出無量寶師子座并蓮華座金剛座種種諸座佛及菩薩一切聖衆各隨所宜悉皆獲得殊勝之座

次結普通印二手內相叉爲拳諸指節令稍起即誦藥王菩薩等諸眞言曰

但你也二合佗一安袮滿袮二麽寧麽麽寧三
唧帝四左哩帝五捨迷六捨弭跢引尾七扇
引帝八穆訖帝二合穆訖多二合多上聲迷九娑迷
十阿上聲尾灑迷十一娑上聲麽娑迷十二惹曳十三乞
灑二合曳十四惡乞灑二合曳十五惡乞史二合引抳十六
扇引帝十七捨弭十八馱引囉抳十九阿引盧迦引
娑引細鉢囉二合底也二合吠乞灑二合抳二十尾尾
嚕二十一阿便怛囉顊尾瑟𪘲二十二阿典多跛
哩舜入音第引二十三塢俱黎二十四穆俱黎二十五阿
囉妳二十六跛囉妳二十七輸迦引乞史二十八阿
娑麽娑迷二十九沒沒馱尾盧枳帝三十達磨跛
哩乞史二合帝三十一僧伽涅寧逸切具灑抳三十二
婆夜婆野尾戍陀寧引三十三滿怛囉二合滿怛囉
二合乞灑二合夜帝三十四嚕帝嚕多矯捨隸三十五
惡乞灑二合野三十六惡乞灑二合野嚩曩跢引野
三十七嚩路阿麽你也二合曩跢引野三十八

勇施菩薩陀羅尼曰

怛你也二合佗引一入嚩二合隸二摩賀入嚩二合隸
三屋計四阿你阿拏嚩底丁以切五怛嘌二合知夜
二合嚩底六壹置寧七尾置寧八唧置寧怛慄
二合置嚩寧九怛慄二合吒引嚩底娑嚩二合引訶
十引

毗沙門陀羅尼曰

怛你也二合佗一阿𪘲二捺𪘲三拏捺𪘲四阿
曩引怒五曩曩膩矩曩曩膩娑嚩二合引訶六引

持國天王陀羅尼曰

但你也二合佗一阿誐抳誐抳矯魚矯切引哩彥
陀引哩引賛拏哩四麽引鐙倪研以切五卜羯斯
六矩僧矩黎物噜二合娑理娑嚩二合引訶七

十羅剎女陀羅尼曰

怛你也二合佗一壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘二顊銘顊銘顊銘顊銘顊銘三嚕係嚕係嚕係嚕係嚕係四薩跢二合下同係薩跢二合係薩跢二合係薩跢二合係娑嚩二合引訶引五

由誦如上諸眞言故於持經者作大加持諸惡鬼神悉皆遠離不敢近行住坐卧乃至夢中亦不敢觸惱一切時中皆得安樂應作是思惟於此妙法蓮華經王起殷重心難遭之想復作念言我從無始生死輪迴六趣皆由虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩薩道法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩薩慈悲愍念令我值遇如此妙法經王如是深恩將何以報設使三千世界滿中勝妙一切珍寶并及飲食香華旛蓋國城妻子如微塵數乃至身命亦復如是悉皆捨施供養如來及此妙法蓮華大乘實法雖經多劫亦未能報一偈之恩深生慚愧復作念言如我所聞徧照如來爲諸菩薩宣說眞言祕密法之供養於諸世間諸供養中以法供養爲最爲勝今我爲報諸佛深恩依眞言行菩薩方便儀軌用普供養盡虛空徧法界一切諸佛及大菩薩作是念已即結塗香印先舒右手竪掌向外以左手握右手腕作塗香勢即成眞言曰

曩莫三去聲滿多沒馱引南引一尾戌詩律切馱⿰口獻度納婆二合吠娑嚩二合引訶引二

當運手印誦眞言時想從印眞言不思議加持願力法中流出無量無邊塗香雲海徧塗諸佛菩薩一切聖衆淨妙法身及其刹土由作此法獲得現世當來戒定慧解脫解脫知

見五無漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘中律儀戒品或違犯菩薩道中清淨律儀纔結此印誦眞言一徧一切戒品悉皆清淨如故不墮惡趣疾證三昧次結華供養印二手內相叉二頭指拄令圓二大指各捻頭指根下餘六指於掌中令如華形即是眞言曰

曩莫三滿哆没馱喃一摩訶梅怛哩也二合毗庾二合娜蘖二合諦引娑嚩二合引訶引二

正結印誦眞言時運想諦觀於印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲海供養一切諸佛菩薩聖衆由結此印及誦眞言能令開敷自心蓮華令行者六根清淨獲得相好端嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱不被染汙身心寂靜

次結燒香供養印二手中指已下三指豎相背二頭指側相拄二大指各捻頭指根下即成眞言曰

曩莫三去聲滿多没馱引南一引達磨馱引怛嚩二合耨鼻聲蘖諦引娑嚩二合引訶引二

正結印誦眞言時運心觀想從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海普熏一切佛及菩薩幷諸聖衆由結此印幷誦眞言獲得般若波羅蜜能斷一切惡見幷諸結使疾證無上正等菩提

次結飲食供養印二手虛心合掌開掌猶如器形即是眞言曰

那莫三上聲滿多没馱引南一引阿囉囉二迦囉囉三麽鄰上聲娜娜引銘摩隣上聲泥摩訶毎引怛囉也麽理娑嚩二合訶引四

正結此印誦眞言時至誠運想從印眞言不

思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海於一一佛菩薩諸聖衆前以七寶器盛羅列奉獻由結此印及誦眞言運心供養獲得法喜食禪悅食解脫勝味食

次結供養燈明印右手爲拳直豎中指即成眞言曰

那莫三(去聲)滿多沒馱(引)南怛佗(去聲)蘖多薩頗(二合)囉止(二合)囉儜(引)嚩婆(去聲引)娑那(二)誐誐猱娜哩也(二合)娑嚩(二合引)訶(引三)

正結印誦眞言時運心諦想諸佛菩薩從印眞言不思議願力加持法中流出無量無邊如衆寶王及日月光明燈燭雲海照耀諸佛及諸菩薩一切大會由結此印及誦眞言獲得三種意生之身能滅無明住地煩惱是修行者作是供養已次則入實相三摩地觀一切法如幻因緣和合生故知一切有情無所得以爲方便觀一切法如陽焰上至淨妙佛刹下至雜染世界亦無所得爲方便觀一切法如夢於世間受用知樂受苦受皆無所得以爲方便觀一切法如影像知自他身業無所得以爲方便觀一切法如響應知一切自佗語言上至諸佛下至諸有情類語業無所得以爲方便觀一切法如光影於心知心及心所法不即不離悉無所得以爲方便即證眞如觀一切法如水月初地乃至法雲地菩薩觀心如水觀清淨菩提心三摩地如月心之與月無二無別亦無所得以爲方便即證眞如觀一切法如佛變化知心心所緣慮無所得以爲方便則入大空三摩地眞如佛界徧周佛界有情界無間無斷遠離言說及離

能緣所緣若約眞證之門唯自覺聖智境界所得次即應結三摩地印二手金剛縛仰於跏趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭指甲上置於臍下閉目澄心誦通達無礙心眞言七徧眞言曰

唵唧多鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕(引)彌(一句)

誦眞言已則靜慮專注尋求自心今我此心爲青爲黃爲赤爲白爲方爲圓爲長爲短爲是過去爲是未來爲復現在良久推求知此心不可得則能通達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月炳現於身仰於心上則此是本源清淨大圓鏡智作是觀已即誦菩提心眞言七徧眞言曰

唵冐(引)地唧多毋怛波(二合)娜夜(引)彌(一句)

誦眞言已當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵漸引徧舒普周法界以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他清淨平等平等同一體性作是觀已誦眞言曰

唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合一句)

良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如身量誦眞言曰

唵嚩日囉(引二合)怛麽(二合)句(引)撼

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自裝嚴項背月輪白蓮華王以爲其座右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯一切相好悉令具足作是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢菩薩身徧一切故我與普賢及諸有情無二

無別審諦觀已誦眞言七徧眞言曰

唵三(去聲)滿哆跋捺嚧(引二合)撼

誦眞言已則結普賢菩薩三昧耶印二手外相叉合爲拳合竪二中指卽成以印印心誦一徧次安於額次及喉頂各誦一徧眞言曰

三(去聲)昧耶娑怛鍐(二合一句)

次應結五佛冠二手金剛縛竪二中指屈上節以頭相拄二頭指各捻中指上節以印置於頂上誦眞言一徧次安額上髮際誦一徧次移頂右頂後頂左各誦一徧眞言曰

唵薩嚩怛佗(去聲引)蘖多(一)囉怛那(引二合)鼻曬迦噁

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上互相縈遶如繫鬘勢卽分拳於腦後亦如繫帯其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繫之時隨誦眞言曰

唵嚩日囉(二合)麽(引)囉(引)鼻詵者滿鉿(引一句)

次結金剛甲冑印二手金剛拳正當於心各舒頭指互相縈遶口稱唵砧二字眞言次移背上亦相縈遶却至右膝左膝次齊次腰右肩左肩喉及項後皆相縈遶次至額上及以腦後皆如繫鬘帯勢二手兩邊徐徐散下便拍掌三徧名歡悅一切聖衆印而誦眞言三徧眞言曰

唵嚩日囉(二合)覩使也(二合)斛(引一句)

修行者既成普賢菩薩大印身已又結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門所謂入空三摩地運心徧周法界豁然無有一法可得於須臾頃澄心靜慮住此觀門由此入三摩地滅

除一切見爲除空執則入無相三摩地於須史頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於眞如智本無願求須史之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在心中

則誦普賢菩薩陀羅尼眞言曰

怛你也二合佗引阿上聲難上聲妳引一難拏跛底二難拏轗怛顊三難拏俱舍理四難拏蘇馱引哩五蘇馱哩蘇馱跛底六沒馱跛捨寧七馱引囉抳八阿引轗怛顊阿轗怛顊九僧去聲伽去聲跛哩乞叉二合帝十僧同上伽涅寧逸切具引灑抳十一達麼跛哩引乞叉二合帝十二薩嚩薩怛嚩二合嚕多矯捨哩也二合引弩櫱帝十三僧骨孕切訶上聲尾訖哩二合膩帝十四阿弩轗囉帝十五轗底顊十六轗多引理娑嚩二合訶引十七

即以此陀羅尼文字右旋布列於心月輪面上觀一一字皆如金色一一字中流出光明徧照無量無邊一切世界良久用心心不散動則於一一字思惟實相義門又一一字中皆有阿字義門詮一切法本不生不滅不有不無不即不異不增不減非淨非不淨若能悟此實相法門則能證得無量無邊三摩地無量無邊三摩地無量無邊般若波羅蜜次應專注觀於舌端有八葉蓮華華上有佛結跏趺坐猶如在定想妙法蓮華經一一文字從佛口出皆作金色具有光明徧列虛空想一一字變爲佛身盡滿虛空圍遶持經者其持經者隨其力分或誦一品或全部不緩不急作是觀時漸覺身心輕安調暢若能久長作是觀行則於定中了了得見一切如來說

甚深法聞已思惟則入法身眞如觀一緣一相平等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資粮由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若智自佗平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事若念誦觀智已則結普賢菩薩三昧耶印誦眞言七徧或三徧則次結五種供養印各誦眞言三徧供養諸佛聖衆則取左邊閼伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛之願次結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等喻若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論則結三昧耶印置於頂上誦眞言一徧奉送勝會雖約眞言行儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在靈鷲山中則起徧禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一徧則起旋遶窣堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念徧緣一切有情三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王於聞思惟修習速證無上正等菩提

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

音釋

礫郎擊切小石也 瓷疾之切 睇特計切 縒且各切搓也 漬疾二切浸潤也 絣博耕切以繩直物也 橛其月切 䶦莫敢切 庳賓彌切低也 憾胡感切 蘖五列切 綻丈莧切 鞘私妙切刀室也 芬馥芬撫文切馥房六切芬馥香氣也 嗕寧吃切 鋄亡敢切 糝桑感切

瑟⿰齒來 瑟所櫛切 ⿰齒來都皆切 ⿰齒獻語偃切 猱奴刀切 鈷公戶切 婉於阮切 詵疏臻切 韈勿發切

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門徧智奉詔譯

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一門一儀軌同卷

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門徧智奉詔譯

歸命聖主宰　普賢金剛手　為降伏一切
現吽迦囉身　摧三世有毒　令即證菩提
是甚深祕密　降三世瑜伽　首依真實主
禮淨合縛摧　入閑普賢印　按心稱本誓
悅已又誦此
摩訶拘嚕(二合)馱薩怛嚩(二合)(無保切)唅
發言身即同　降三世金剛　四印加寶灌
鬘甲二擬繫　拍掌同金剛　即入三摩地

諦觀心阿字　成月或日輪　中生五智杵
次請尊及佛　入加三昧身　又以本教中
四印加巳滿　五寶鬘甲拍　陳內外供養
讚詠以念誦　若作圓具法　以五相成身
及普悅本誓　忿四印五佛　寶鬘甲拍等
以吽迦羅印　加心誦眞言
吽薩怛嚩(二合)韈日哩(二合)惹嚩(二合)羅麽羅阿嚕(二合)駄吽發吒(半聲)阿地底瑟吒(二合)娑縛(二合)鉿
次寶二風寶　法以火如蓮　業建火逼風
額喉頂四印　五佛大日用　眞實教王中
金剛界自在　誦此祕密言
唵嚩日囉(二合)惹縛(二合)鉢囉(二合)跛多(二合)羯灑也
薩嚩怛佗孼多麽賀嚩日囉(二合)三麽耶吽
四佛同四印　金剛佛眞言
吽薩怛嚩(二合)韈日哩(二合)惹嚩(二合)邏末羅拘嚕(二合)駄吽(引)發吒(半音)阿鼻詵(去聲)左鉿
寶用金剛寶　鬘甲印准前
鬘眞言曰
唵韈日囉(二合)莾𨽻你哩(二合)荼(去聲)
被甲誦此明
唵韈日囉(二合)喀乞叉(二合)你哩(二合)荼(去聲)
四攝八供養　同金剛界儀　惟現於擬吒
鉤眞言曰
唵韈日啷(二合)句捨麽賀句嚕(二合)駄羯灑耶娑(去聲)莾盬(引)吽惹(入聲)
索眞言曰
唵韈日囉(二合)跛捨麽賀句嚕(二合)駄羯灑耶娑(去聲)莾盬吽吽
鎖眞言曰
唵韈日囉(二合)塞普(二合)吒麽賀句嚕(二合)駄羯灑

耶娑(去聲)莽醯鑁

鈴真言曰

唵韈日囉(二合)吠捨麼賀句嚕(二合)馱羯灑耶娑(去聲)莽醯斛

嬉戲真言曰

唵韈日囉(二合)攞細麼賀句嚕(二合)馱羯灑耶娑(去聲)莽(引)醯斛

又前觀智身　自心流阿字　面前成月輪

即出生金剛　五峯流猛焰　生三悅我是

又仗於世尊　即召滿空佛　入金剛鎖悅

又稱明顯言　金剛即變成　吽迦囉金剛

暴怒處月輪　身流火光聚　徧體玄青色

大自在天王　妃烏摩爲座　歷然分明見

即四印加持　又示羯摩印　滿月已五灌

寶鬘甲拍等　施內外供養　自住薩埵身

扭擲金剛杵　震動大千界　誦百八名讚

都請諸聖賢　鉤召索引入　鎖上鈴悅喜

四明召智身　入自體無二　又四加示誓

滿月已五灌　寶鬘甲拍已　又陳內外供

即起平身立　舉右足左旋　攝彼傲慢者

大自在欲王　撲至於地已　定按於彼頂

慧践彼王妃　烏摩乳房上　摧彼我慢故

以足加於頂　被害殞此已　灰嚴界成佛

住是三昧時　極力頻身踴　或身掉出汗

當知尊攝受　定慧金剛拳　二地結風音

脩身觀相好　歷然見如前　旋時誦足鉤

真言曰

唵(引)迦(引)那(引)羯哩灑(二合)庾嚩日囉(二合)吽(短聲)

佛踴時真言曰

唵(引)嚩日囉(引二合)麼(半音)吽(短聲)

又見自心月　金剛具五峯　中有所持明
流射金剛火　住是大三昧　持根本眞言
或心一字明　或樂心中心　樀枳王眞言
住定疲極已　方坐誦讚歎　陳供及發願
即作解脫法　以本法四印　四處掣開之
心上眞言曰
唵引薩怛嚩二合嚩日囉二合若嚩二合羅麼引羅
矩嚕二合引馱吽短聲發吒半音目
又以眞實王　四印掣開之
心上眞言曰
唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽短聲
聖衆還宮已　即寶鬘甲拍　護此常恒身
四禮五向等　餘皆同諸教　降三世瑜伽
二羽印當心　慧手持五鈷　努臂如下擬
次箭劒直執　定上五鈷鉤　次弓次執索
皆直引臂持　四面正青色　右黃左綠色
後紅咸忿怒　自在天王妃　爲座如前說
吽迦囉金剛　作如是相好

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我以淨三業　爲利諸衆生　令得三身故
歸命禮三寶　金剛身語意　徧滿生死中
祕密金剛界　大悲依護者　雄猛阿閦鞞
最勝寶生尊　大悲阿彌陀　成就不空業
此諸無上尊　我皆稽首禮　及薩埵金剛
降伏於一切　勝上虛空藏　能授諸灌頂
救世觀自在　顯三昧瑜伽　巧毗首羯磨
善作密方便　如上諸聖尊　我皆稽首禮
修行此法者　常住本尊觀　行步踐蓮華
至於精室門　彈指三稱吽　右目置麼字
左目置吒字　右日左成月　流散金剛光
入門而顧視　諸魔咸消散　以左金剛拳
當心豎頭指　右手亦復然　頂上三左旋
指空及下界　次復右旋轉　皆誦吽字明
次思佛常住　置禮三寶已　方誦清淨明
二手未敷蓮　加心額喉頂

唵莎嚩二合婆引嚩秫鐸薩嚩達莫引莎嚩二合婆引嚩戍度憾

此明密義云　諸法自性淨　我亦自性淨
由是加持故　自他獲無垢　便於自心中
觀性成金剛　三業已轉依　成三祕密門
次作發悟契　二拳檀慧鉤　進力側相拄
二舉如鉤勢　誦此祕密言

唵嚩日囉二合底瑟吒二合

由此眞語印加持　諸佛不貪寂靜味
悉從定起赴集會　觀察行人同攝受
次結金剛持大印　檀慧禪智互相叉

右膝著地置頂上　想身徧滿塵刹海
敬禮一一如來足　眞言曰
唵嚩日囉(二合)勿(微吉切)
由此金剛持印故　一切正覺皆隨順
爲欲奉事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
金剛合掌舒頂上　全身委地以心禮
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗路(引)布儒(引)波娑他(二合)娜夜怛麽(二合引)南(引)儞(引)哩夜(二合下同)多夜弭薩嚩怛他(引)蘗多(引)嚩日囉(二合)薩埵(引)地瑟咤(二合下同)莎嚩(二合下同)鈝(引)吽
由此眞言身印故　即得圓滿菩提心
次應敬禮寶生尊　爲奉灌頂承事故
金剛合掌下當心　以額著地而奉獻
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗多布惹毗曬迦夜怛麽(二合)南儞哩夜多夜弭薩嚩怛他蘗多嚩日囉(二合)囉怛娜(二合引)毗詵左鈝怛洛(二合)
由此捨身供養故　即獲灌頂法王位
爲欲求請轉法輪　捨身供養無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗哆(引)布惹鉢囉(二合)韈多娜(引)夜怛麽南儞哩夜多夜弭薩嚩怛他蘗多嚩日囉(二合)達磨鉢囉(二合)韈多也鈝紇哩
由此眞言求請故　即獲轉妙法輪智
次應敬禮不空王　爲求供養羯磨故
金剛合掌當心上　以項著地而求請
眞言曰
唵薩嚩怛他(引)蘗多(引)布惹羯磨抳阿(引)怛

磨南伱哩夜多夜弭薩嚩怛他孽哆引嚩日
囉合二羯磨句嚕鋡惡
由是獻身誠請故　便能示現種種身
次想巳身佛海前　懺悔隨喜勸請向
如是並依略瑜伽　即入本尊三昧耶
跏坐端身入正受　四無量心盡法界
修習運用如法教
大慈眞言曰
唵麼訶昧怛嚹合二娑頗合二囉
誦是眞言時　演心徧三界　普施衆生樂
大悲眞言曰
唵麼訶迦嚕拏娑頗合二囉
誦是眞言時　心徧衆生界　普門爲拯濟
大喜眞言曰
唵薩嚩秫馱鉢囉合二謨娜娑頗合二囉

隨類拯救巳　以此明加持　一切有情類
咸授與菩提　如是利樂巳　方歸法界性
大捨眞言曰
唵麼護閉叉娑頗合二囉
念此眞言時　心住於平等　不見有自他
唯此一性相　即是普賢性　大菩提之心
次應二手旋舞作金剛合掌印十度初分相
交是也眞言曰
唵嚩日囒引二合惹里
以此印便堅固縛名勝上金剛縛一切契皆
從此生眞言曰
唵嚩日囉合二滿馱
便以禪智入滿月進力住其背名金剛拳大
三麼耶印眞言曰
唵嚩日囉合二母瑟胝合二鋡

次分爲二作本尊三麼耶契眞言曰
轂(引)嚩日囉(二合)薩埵素囉跢薩怛鑁(二合下同)
纔結本誓印眞言　身處月輪同本尊
次呈悅喜三摩耶　能令衆聖咸歡樂
縛印忍願戒滿月　檀慧禪智相合竪
眞言曰
唵三麼耶轂(引)素囉多薩怛鑁(三合同上)
次當開心門　觀於二乳上　右怛囉左吒
三掣金剛縛　當心如啓扇
眞言曰
唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
觀前一肘間　惡字素光色　禪智入月掌
以進力二度　捻字安心内
眞言曰
唵嚩日囉(二合)吠舍惡

以前拳印明　封閉心殿門　密闔心門已
分二當心前　稱吽舉右墟　吹吽舉同左
三吽相鉤結　吽發伸進力　左轉領辟除
右旋成結界　欲作此法時　内住大悲心
外示大威怒　四面竪利牙　八臂操利械
徧身發猛焰　作大叱喝相　密跡金剛衆
受教而侍立
次結蓮華三昧耶　本縛檀慧禪智竪
由此眞言密印故　修習三昧速現前
眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三麼耶(三)薩怛鑁
次除邊轉心　令歸平等智　前印檀慧交
眞言最後字　便掣密印開
眞言曰
吽摘枳塞怖(二合)吒也(一)摩訶尾邏誐嚩日囕

二 二合嚩日囉二合馱囉三薩帝娜咤入聲
纔作此明印　二乘發悲救　凡二入佛界
佛出度衆生　皆由是加持　獲得普賢心
眞言曰
唵素囉跢嚩日囕二合弱吽鑁穀引唵摩訶速
佉嚩日囕二合莎馱也薩嚩薩底吠二合瓢毗藥切
若吽鑁穀
由是眞言故　咸住大悲心　聖凡同受悅
是名大几二　次召無始來　妄見所生業
縛忍願如針　進力傍如鉤　心想召諸罪
罪狀餓鬼形　亙印向心召　誦此誠實語
唵一薩嚩播跛羯灑拏二尾戌馱娜三三麽
也嚩日囉二合吽若
由是三密門　盡集自他業　稱吽進力拄
是索引入掌　誦鑁內相叉　兩兩相鉤結

已縛諸罪業　忍願伸如幢　布怛囉吒字
觀成金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦明忍願拍　或三或七徧
眞言曰
唵一嚩日囉二合播抳尾塞怖二合吒也二薩嚩
播耶滿馱娜儞鉢囉二合謨叉也三薩嚩播耶
孽帝毗藥二合四薩嚩薩怛挽三合薩嚩怛他孽
跢五嚩日囉二合三麽也六吽怛囉吒三合吒字半音
由此相應法　三業所積罪　無始極重障
作此摧壞已　猶如劫火焚　乾草胡麻等
如來大悲故　開此極祕門　次結祕密印
散壞業障輪　而成佛事業　金剛按惹里
進力屈背合　禪智押其側
眞言曰
唵嚩日囉二合羯麽尾戌馱那薩嚩嚩囉拏儞

没馱薩帝那吽
為欲顯發自性故　當以蓮華三昧印
置於頭左誦此明
唵贊咄囉(二合)多(引)嚩三曼跢跋捺邏(二合)計囉
抳摩訶嚩日哩(二合)抳吽
由此法加持　三毒咸消終　自心大菩提
當時便成就
次入妙觀察智定　縛印仰置跏趺上
進力相背豎頭合　禪智相拄押進力
此名觀自在王印　端身正坐身無動
舌拄上腭脣齒合　心住大空無分別
諸佛滿空來警悟　告言汝證一道淨
未證金剛瑜伽定　便於定中禮佛足
餘文廣依瑜伽經所說誦是真言前所內心
惡字從字出無量赤光右旋成日真言曰

唵質多鉢囉(二合)底吠能迦嚕弭
由是真言加持故自心如日由未分明復誦
此真言曰
唵冒地質多母怛跛(二合引)娜夜弭
由是真言加持猶如盛夏日輪光明晃耀復
於日輪中觀白蓮華置本尊心字素白光色
成本尊契則是金剛智真言曰
唵底瑟吒(二合)嚩日囉(二合)
由是真言加持自心智分明已復誦此真言
曰
唵嚩日囉(二合)怛麽(二合引)句憾
此密義云我是金剛則三業所成金剛也復
云我是金剛身作是觀時此金剛亘周法界
一切諸佛咸入此金剛合同一體復加持令
堅固真言曰

唵你哩(二合)荼底瑟咤(二合)縛日囉(二合)
由是加持極堅牢不可傾動則自知成金剛
不可壞身爲欲成就本尊身誦是眞言曰
唵也他羯磨俱嚕(二合)馱薩怛(二合)他憾
次以前本尊三麽耶印眞言加持心額喉頂
次作灌頂法以金剛界自在印而置頂上次
額上次右後左眞言曰
唵嚩日囉(二合)薩埵
次頂右寶曰
唵嚩日囉(二合)囉怛娜(二合)
次後法曰
唵嚩日囉(二合)達磨
次左業曰
唵嚩日囉(二合)羯磨
密印右縛忍願如刀進力附是也由是加持

已五如來冠在其頂便分爲二拳至頂後進
力三相繞下散垂繒勢是名鬘灌頂則爲已
繫垢繒眞言曰
唵嚩日囉(二合)磨𨈇阿毗詵左鉿
便以二手爲拳舒進力於進指面想唵字力
度面置砧字綠色白光如抽藕絲爲鉀絡索
從心三繞背後亦然次臍及腰兩膝又臍腰
心背咽喉頸後額前頂後皆三繞下散如垂
天衣眞言曰
唵嚩日囉(二合)迦嚩際嚩日哩(二合)句嚕嚩日邏(二合)嚩日囉(二合)憾
作是加持則爲已被三世如來大誓莊嚴慈
悲甲冑一切天魔不能爲障則能摧敗一切
魔軍作諸佛事利樂有情爲悅衆聖速獲成
就以二羽三相拍眞言曰

唵嚩日囉(二合)覲史也(二合)穀(引)
由以拍印加持故　一切衆聖皆歡喜
次復前觀本尊心　變爲本尊妙身相
如前自觀今亦然　爲顯法智體無二
前觀五相所成就　所謂自性之法身
今所觀者是智身　住是三麼地祕門
本縛禪智入於月
眞言曰
唵嚩日囉(合一)薩埵惡(引)嚩日囉(二合)薩埵你哩(二合)捨也(二合)
由是加持故　尊身則明顯　便召入自身
次於所居處　復觀阿字門　成妙高山王
上有寶樓閣　於是宮殿内　復安本尊身
眷屬皆圍遶　種種供養具　法界所有物
皆悉滿其中　作是觀念時　誦此眞言曰

唵誐誐娜三婆嚩嚩日囉(二合)穀
由斯眞言威德故　一切供具皆充滿
所欲咸從空庫生　爲欲奉事本尊故
當住成所作智定　如是觀念加持已
當以不空王召集衆聖
定慧二羽金剛拳　交臂抱胷屈進力
彈指發聲徧世界　諦觀佛海普雲集
眞言曰
唵嚩日囉(二合)三麼惹若
由以眞言密印故　本尊及與衆聖等
降臨測塞虛空中　次住平等性智定
捧持閼伽衆香水　灌沐衆聖無垢身
應以金剛合掌印　加持香水誦眞言
唵跋囉麼速佉捨也莎羅里多娜麼帶囉娜麼弭薄誐挽擔若吽鋡穀(引)呬(引)鉢囉(二合)底

縒俱蘇麼惹稜娜託
便以色召聖者入殿內智身以三世印進召
如鉤眞言曰
唵嚩日囉(二合)嚕閉惹
召已又用聲引入智同一以進力相拄如索
是也眞言曰
唵嚩日囉(二合)攝泥吽
同一密合已復以香止住以進力度鉤結如
連鎖是也眞言曰
唵嚩日囉(二合)巘第鉿
固縛已又用味悅喜以進力面相合是也眞
言曰
唵嚩日囉(二合)囉細(引)縠(引)
應以語言而爲歌詠次結本尊印及眞言又
以一手如射名曰意生曰

唵麽努(引)娜婆(二合)(下同)嚩嚩日囉(二合)若
又以二交臂如抱慧覆定名觸曰
唵嚩日囉(二合)計里枳羅吽
又以慧肘極安定禪進名愛縛曰
唵塞泥賀嚩日囉(二合)鉿
又以二腰側名意氣曰
唵嚩日囉(二合)孽嚩縠
又以二如前衆射名意生女曰
唵麽努娜婆(二合)嚩嚩日哩(二合)呬(引)
又如前觸名適悅女曰
唵嚩日囉(二合)計里枳錼吽
又如前愛縛名愛結女曰
唵塞泥(二合)賀 嚩日哩(二合)抳(二)賀
又以前意氣名自在主女曰
唵嚩日囉(二合)孽尾一吽

又以止觀上仰如華名春曰
唵末度嚩日哩二合具唵二合下同具唵二合同上
又以止觀下覆如香名夏曰
唵嚩日囉二合迷祇曳二合吒入吒
又以二加眼名秋曰
唵捨喇嚩日哩二合惡引惡
又以二當心轉名冬曰
唵嚩日囉二合勢始𡀔惡惡
四攝如前依次而作次復以四明召尊入身
已復結本尊三麽耶大契誦靡訶衍百字眞
言由是加持無上菩提尚不難得何況諸餘
成就設犯五無間罪纔誦消滅無餘何以故
由本尊堅住已身故眞言
唵嚩日囉二合薩埵三麽也麽努播攞也嚩日
囉二合薩埵底吠二合努播底瑟吒二合你哩二合下同
荼烏二合弭婆嚩素覩史庚二合弭婆嚩阿努囉
訖姤二合弭婆嚩素補史庚二合弭婆嚩薩嚩悉
地孕二合弭鉢囉二合也縒薩嚩羯磨素左迷質
多室𡀔二合藥矩嚕吽訶訶訶訶穀引婆誐挽
薩嚩怛他孼多嚩日囉二合麽寘悶左嚩日唎
二合婆嚩摩訶三麽耶薩埵惡引
次以內外供養供養密言王固縛禪智竪名
戲嬉菩薩曰
唵麽訶囉底
纔作明印麽訶囉底如適悅契諸聖便伸臂
向前合腕名鬘菩薩曰
唵嚕波戌鞞
由是印眞言持鬘女使普徧佛刹海雨散金
剛鬘以印從臍至口散名歌供養菩薩曰
唵秫嚕二合怛囉二合掃契

由是密印及眞言金剛歌女有一切世界微塵數妓樂女以美妙音聲周十方刹而爲供養得獲如來無礙辯便以二旋舞金剛合掌頂上散名舞菩薩曰

唵薩嚩布而

由是供養獲六神通次以縛下名焚香菩薩曰

唵鉢囉(二合)賀邏你你

由是法故得香雲徧周一切佛刹又以上散如華名華菩薩曰

唵頗攞誐弭

由是得華雲周徧一切佛刹獲如來三十二相以禪智豎相逼金剛縛名燈菩薩曰

唵蘇底惹仡哩(二合)

由是得智光普照佛界而爲供養獲如來五眼以縛當心塗香勢名塗香菩薩曰

唵蘇巘蕩儗

由是戒香普塗佛刹故獲得五分法身智復以金剛合掌置於頂上誦前虛空庫眞言出生一切供養雲海而爲供養復住本尊羯磨儀則隨力念誦次執珠合掌捧於頂上誦本明加持當心一一與眞言文句齊度或萬千百晝夜四時精進修念誦畢已復以八供養及普供養等印供養已復結本尊及眷屬印復示三麽耶及發願等復降三世左旋解界以縛印伸忍願如針心上掣開頂上合掌想聖衆還本宮觀名解脫印眞言曰

唵訖哩(二合)妬(引)嚩薩嚩薩埵囉他(二合)悉地努多也他努誐孽縒特悗(二合)沒馱尾灑焰補娜邏誐麽娜也覩唵嚩日囉(二合)薩埵穆

作是法已復如前加持灌頂被甲禮四如來發願懺悔等身住本尊觀無間菩提心方出道場隨心轉經印塔及像隨意經行

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

音釋

發普活切 孽魚傑切 喇盧黨切 蹹徒合切踐也 擿陟革切 ⿰革甲符鸛切 紇下沒切 腭五各切齒根肉也 鉀縚 鉀古洽切鎧也 縚土刀切編絲繩也

二法二儀同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

二法二儀同卷

金剛壽命陀羅尼念誦法

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

金剛壽命陀羅尼念誦法

唐南天竺國三藏金剛智與沙門不空奉詔譯

我今依金剛頂瑜伽經毗盧遮那報身佛於色界頂第四禪成等正覺即下須彌頂金寶峯樓閣盡虛空徧法界一切如來皆悉雲集前後圍遶異口同音惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種輪所謂金剛界輪降三世教令輪徧調伏法輪一切義利成就輪如是四輪從毗盧遮那如來心出一一輪皆有三十七聖者一一眞言一一三摩地一一印契威儀

執持大悲願力於雜染佛世界淨妙佛世界或隱或顯輪轉利樂度諸衆生各各不同毗盧遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時即入三摩地觀見摩醯首羅天等剛強難化執著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏於時世尊入忿怒三摩地從胷臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威德熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身偏禮毗盧遮那佛一切諸佛惟願世尊示教於我何所爲作佛告降三世菩薩汝令調伏難調諸天令歸依諸佛法僧發菩提心諸天盡皆歸依唯大自在天恃大威德來相拒敵降三世種種苦治乃至於死毗盧遮那佛入慈愍大悲三昧耶說金剛壽命陀羅尼便入金剛壽命三摩地乃結印契加持摩醯首羅天復還得蘇更增壽命歸依諸佛灌頂受記證得八地

金剛壽命眞言曰

唵引一嚩日囉二合喻曬娑嚩二合引賀二引

佛告執金剛菩薩若有善男子善女人受持念誦日各三時時別千徧過去所有惡業因緣短命夭壽由持此陀羅尼故信心清淨業障銷滅更增壽命若有修習三摩地者現生不轉父母生身獲五神通凌虛自在說三摩地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於臍下虛空中徧想諸佛了了分明即於自身中當觀心如滿月光明瑩徹上有五股金剛杵形漸大如等身變爲降三世菩薩頂有毗盧遮那佛從佛徧身徧毛孔中出甘露灌頂注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩即結金剛壽命菩薩陀羅尼印二手金剛拳以頭指

右押左相鉤安於頂上誦金剛壽命陀羅尼七徧安於額上分手繫頂後直舒二指徧身旋轉如擐甲冑勢

甲冑眞言曰

唵引一碪謫朁切二嚩日囉二合引欲三

由加持此印故獲得身如金剛不壞離諸災橫見者歡喜生大恭敬

次說護摩除災延命壇治一淨室於東邊安金剛壽命菩薩像懸諸旛蓋像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等如其地無諸穢物還取舊土填之土若有餘是大吉祥相法易成就若有穢物即取河兩岸淨土填平和諸香瞿摩夷塗壇中心畫以白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一爐深半肘周圍安緣如不欲穿者安火爐行者火爐前坐壇四面供養飲食諸果子等壇四角安餅於爐中然炭先辦乳木長十指麤如大指二十一以酥搵兩頭誦金剛壽命眞言擲於火中然熾盛已即於火中想八葉蓮華於華胎中想阿字光明徧照成金剛壽命菩薩次以四字四明引請菩薩入火爐受諸供養即以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖搵酥誦金剛壽命陀羅尼一徧擲一莖於火中乃至一百八莖或一千八莖次後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰無諸災疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼念誦法

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時佛住王舍城竹林精舍為諸人天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常在支那國護持世界是娑多大藥叉將之女聘半支迦大藥叉將(名散脂者訛)生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面佛告歡喜母汝今可受如來教勑我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及贍部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勑諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勑不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也惟願如來護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五學處歡喜踊躍遶佛三帀白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陀羅尼能除一切災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常為守護令獲安樂惟願如來聽我宣說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛前說陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶(一) 娜莫賀(引)哩底曳(二合二) 摩賀藥乞史(二合)抳(尼整切三) 阿謨

伽(去聲引)曳(四)薩底曳(二合)嚩(引)儞(泥以切)顊(五)没
馱鉢哩(二合)野(引)曳(六)惹多賀(引)哩抳曳(二合七)
半左補怛囉(二合八)捨多鉢哩(二合)嚩囉(引)曳(九)
畢哩(二合)迦囉(引)曳(十)麼呬多(引)薩嚩薩怛嚩
(二合十一)(引)曩麼塞訖哩(三合)路(引)曳(十二)娑誐鍐賀
(引)哩底曳(二合十三)紇哩(二合)乃野麼(引)韈哆以灑
(引)銘(十四)没馱帝惹(自攞切)娑(去聲引)介底(丁以切十五)
薩麼(二合)囉多(引)曳(十六)娑(去聲)誐鍐補囉囉(引)乞
灑(二合)枲(十七)娑(去聲)誐鍐母(引)紫(精以切)多(引)枲(十八)
跛囉補怛囉(二合十九)尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(二十)
没哩(二合)跛三(去聲)麼儞(引)多怛囉(二合)拏(鼻引)羅(二十)
一滿怛囉(二合)跛娜補娜(引)攞(二十二)賀(引)哩灑
(引)曳(三十三)怛儞野(二合)佗(去聲引二十四)枲嚩蘇(二十五)
跛哩嚩蘇(二十六)寗(引)怛囉(二合)曷底(二十七)薩嚩
羯麼迦囉拏(鼻引)曳娑嚩(二合引)賀(引二十八)

世尊我此陀羅尼有大威力猶如真多摩尼
寶能滿一切有情意願唯有如來及諸菩薩
當證知我佛言歡喜母汝能饒益有情護持
我法說此陀羅尼未來世中我諸弟子付汝
守護悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖旨
我當奉行世尊若欲成就此陀羅尼法者先
於白氎上或絹素上隨其大小畫我歡喜母
作天女形極令姝麗身白紅色天繒寶衣頭
冠耳璫白螺為釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶
宣臺垂下右足於宣臺南邊傍膝各畫二孩
子其母左手於懷中抱一孩子名畢哩(二合)孕
迦極令端正右手近乳掌吉祥果於其左右
并畫兒女眷屬或執白拂或莊嚴具其畫像
人清淨澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已
於一密室清淨掃灑作四肘方壇應取純色

牸牛瞿摩夷以物承取以香相和如法塗拭又以白檀香泥方壇上作一圓壇安像於中上施天蓋懸諸綵旛以種種時華散於壇上又以乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子閼伽香水燒好沉香而爲供養像面向西其持誦者壇西面東對像念誦或四時三時乃至一時不應間闕若有間斷法即難成亦不得誦金剛部眞言及諸雜念誦恐難成就每時誦一百八徧爲常正念誦時不應雜共人語令眞言間斷不成徧數虛費功力若欲成就此法從白月一日五日及十六日二十日起首依前儀軌對此像前誦滿一萬徧即成先行必須愼密勿使人知勿對人前誦此眞言若能依教專注密修歡喜母必現其身滿修行者所願作此念誦必不得與人結怨恐損彼人成不饒益若得成就已所獲財寶應須廣行檀施不應慳悋若欲令歡喜母速來現身修行者專想此母常不離心又於念誦處及所居處必須清淨不用燈明又常燒沉香唯自獨處無間念誦亦不應恐怖歡喜母必來現身若得來已漏泄人知必招其禍若來現身亦不應共語但至心念誦更加如法供養後必數來告行者言令我何所作爲或留瓔珞環釧寶莊嚴具若留必須便用不得停留亦不與語如是久久淳熟方可與語即請爲母或爲姊妹不應於彼生貪染心設彼聖者有染欲意必不應受若受必生彼族難得解脫持誦者每於自所食物先減一分淨食以心眞言加持七徧食了持於淨處瀉之常得擁護不離左右誦心眞言曰

唵一弩努麼引鼻音里迦引四諦娑嚩二合引賀引二

持誦者既先行功滿擇吉宿日或日月蝕時如法供養取好沉香搵酥護摩一千八十徧必獲成就或現本身或即加持數珠或供養具祈上中下等成就得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮絜衣取有香氣華令童女兩首捧華掩面立於壇邊持誦者誦前眞言加持欝金香水一百八徧灑童女身上於眞言句中加求願事須臾項彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就

又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八徧置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一徧與彼人喫即相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怕怖不安者取安悉香阿魏藥白芥子和酥護摩一千八十徧一切精魅悉皆殄滅

又法若有惡人作留難者取嚕地羅和土加持二十一徧或一百八徧密埋彼家門閫下

其作留難人必病欲令差者收却彼土其病即除

又法夫妻不和者彼所受用衣服等物或所食之物寄加持二十一徧與彼人受用勿令知覺必得相順

又法有人被毒中者加持白鴿糞和水與喫即差

又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月五日桃木寄書彼怨人名字加持一百八徧又於真言句中稱彼人名加持求願語釘入地即得官府口舌解散無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一徧手把與彼論議彼便杜口

又法女人難婚者作一灰人加持一百八徧令彼女人每日拜此灰人七拜其婚即合萬不失一

又法欲遠召所愛人者應作一灰人或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請印誦真言一百八徧加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏印誦陀羅尼一百八徧於真言句中稱彼人姓名以刀劃之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病祟所作即以法發遣彼鬼魅病人無不除差

又法若欲治病去時先然燈一盞安於竈下以真言加持二十一徧即蓋竈門明日平旦檢看若油盡即去若不盡即不須與治必難

得差此法甚驗
又法若日月蝕時於像前以熟銅椀盛酥加持乃至數滿食此加持酥即獲聞持日誦千言
又法若有不和順者密誦眞言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛
又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一徧或一百八徧恐怖即除不往死亡家最善
又法若經官論訟持此眞言一百八徧或但密誦眞言必得道理
又法若欲謁見大人官長誦眞言一百八徧見時必得歡喜
又法若有難產者加持牛酥一百八徧或二十一徧與產婦喫及塗產門必得易產
若持誦者一心專誦此眞言更不雜修歡喜母常隨擁護不離左右不久必現其身若修行此歡喜母法欲令速驗者當別置淨室極須愼密不得於佛堂精舍中作法恐難成就
又不得使人見此像及知作法必失効驗
又法若有怨讎欲來相害者取胡麻和酥於像前護摩一千八十徧於眞言句中稱彼人姓名必得歡喜
又法若欲令前人相憶念者書彼人姓名安自牀脚下彼人必相憶念
又法若欲令彼怨人家驚恐不安者取髑髏骨一片加持二十一徧或一百八徧密安彼怨宅內其家必驚恐不安凡欲取髑髏骨時先以眞言加持自身二十一徧即結召印然後取之密加持用無不應驗若却令彼人無

恐怖者誦此眞言二十一徧收取髑髏骨作發遣却送本處彼家即得無畏此骨一度用更不堪重用無驗凡經供養竟食及果子等一切不得食令持眞言者無効凡欲供養歡喜母食皆須創新別造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送不得使人送必無効驗

又法欲成就役使法者先持誦眞言令功業成已然後揀取一髑髏若知此髑髏是了事彊幹人必易得成驗先於所見處加持自身又以眞言加持彼髑髏一百八徧結請召印彼令隨密裏將去先以水洗又以香水浴以銀爲舌於歡喜像前加持一千八十徧於壇側以甎蓋頭即於其夜自通姓名或現其身請爲給使從此以後驅使無不應驗疑事問之必能先知此法極須愼密若漏泄非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼人處先須料校前人彼怨若是持誦金剛部法或精持禁戒解法人必不得惱亂反損自身不爾必効

次說印契先結請召印以右手指於左手背又入把左手掌左手向身三招其印相即成

次結降伏印二手內相叉二小指相鉤二無名指各左右入虎口二中指竪合二頭指各捻中指背二大指各捻中指中節其印相即成

次結擲惡人印以右手大指捻無名指甲上每誦眞言一徧一度向彼惡人擲之其印相即成

次結發遣聖者印即結前召請印以左手向外擲之其印即以成矣

爾時歡喜母於大會中說此陀羅尼法已白佛言世尊我今已蒙如來護念於我我及眷屬奉佛教勅於未來世護諸有情令獲安樂離於恐怖若

有能依此法清淨受持此陀羅尼者一切所求皆得滿足時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢哩二合孕迦陀羅尼法爲利益護持諸有求者眞言曰

唵一致尾致顰娑嚩二合引賀二引

其印以二手合掌二大指並屈入掌中即成此印一切處用護身請召奉送並皆用之以印加持自身五處所謂頂左右肩心喉等即成護身以二大指招之名請召開出之名奉送若有受持此陀羅尼法者我及愛子畢哩二合孕迦并諸眷屬等擁護是人不令一切諸惡鬼神有所侵擾若有持此陀羅尼必須清淨不食葷穢誦眞言滿三十萬徧并施愛子畢哩二合孕迦食即成先行其施食法先於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇上散以時華或但於淨石上施之亦得每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以前眞言加持七徧於彼壇上施之并呼畢哩二合孕迦名告言我受此食願垂加護如是不闕滿六箇月即得愛子常隨加護

又法或乞食或喫乳誦眞言滿三十萬徧已然後取牛肉作丸一加持一燒日日三時時別一千八十徧滿四十九日畢哩二合孕迦即現其身滿修行者所願

又法修行者每三白食以牛肉和安悉香作丸護摩從白月一日起首滿足一月每日三時時別一千八十徧至月滿日廣陳供養一日一夜斷食斷雜言語如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩二合孕迦必現與持誦者常爲親伴所須皆應

又法取明淨好安悉香搵酥護摩每日三時時別准上如是護摩不間不斷即常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成已然後復以酥合香和酥護摩每日三時時別一千八十徧如是不間不斷其伏藏即現取用無障礙若常持誦此陀羅尼兼施食者能令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩(二合)孕迦衛護

又法若欲降伏寃敵者書彼寃人名於持誦者左脚下踏而以厲聲忿怒相誦於真言句中加彼寃人名誦滿十萬徧一切寃對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即得解脫

又法欲得安隱者取菴末羅樹葉和乳加持護摩十萬徧即得安隱

我今復說畢哩(二合)孕迦刻像法取好白栴檀香木無瑕隙者長六指或一搩手令巧匠雕作童子形頂上有五朱荼髻子相好圓滿以種種瓔珞莊嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願手作此像已於一淨室容處以安悉香水和泥作一肘或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又以白檀香塗一圓座安像於中以種種時華散於壇上乳糜酪飯甘脆果子及歡喜團等如法供養燒沉水香對此像前誦陀羅尼滿十萬徧愛子畢哩孕迦必來現身問行者言喚我有何所求修行者隨所願求皆得如意從此已後作法無不成驗

又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷如前塗

壇如前供養燒安息香以胡麻一加持一燒滿一千八十徧即於此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩孕迦聖天乞境界須臾頃夢見畢哩孕迦所有疑事問之皆說乞夢眞言曰

唵一馱囉馱囉二昝婆昝婆三曀引醯引呬四畢哩二合孕迦囉五薩嚩薩怛嚩二合顊嚩引囉野六賀引賀引呬引呬引護引護引娑嚩二合賀引

爾時歡喜母說此自心陀羅尼并愛子畢哩孕迦成就法已五體投地禮佛雙足白言世尊我今以此陀羅尼及成就法饒益有情惟願如來及諸聖衆當證知我佛言善哉善哉歡喜母我今又復付囑於汝汝等於我法中若諸伽藍出家弟子所住之處一切人民汝及眷屬勤心守護勿令諸惡鬼神作其障難令得安樂乃至我法未滅已來於贍部洲應如是行時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉等衆聞佛教勑皆大歡喜作禮而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛告金剛手大祕密主菩薩言汝今當知摩伽陀國菴没羅聚落北韋提希山有帝釋巖而彼巖中有九十九宮有一俱胝大菩薩衆并天龍八部諸神仙等安止其中慈氏菩薩今現在彼入三摩地名最上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩衆金剛手此帝釋巖最上殊勝是諸佛神通變化非諸小智所能測度是不可思議相應法門諸大菩薩居處其中彼有種種成就相應聖法世間若有起決定心求趣菩提於無數劫勤修衆行不怖長時者方爲宣說此帝釋巖諸成就法又若有人離貪瞋癡及我見相調伏諸根起淨信心依佛正教者乃爲宣說若復有人造諸惡業不生菩提種遠離正法不信因果毀謗阿闍黎不孝父母者汝勿爲說是時大祕密主金剛手菩薩白佛言世尊如佛所說有大功德是大方便不以加行於現生中得見慈氏菩薩我今樂聞願佛爲說爾時佛告大祕密主金剛手菩薩言我今爲汝如實宣說金剛手若有諸修相應行人樂欲入彼帝釋巖中不以加行於現生中求見慈氏菩薩或復樂求聖劒聖輪如意寶教法聖藥安繕那藥揩耨迦聖莊嚴具如是等成就法者其行人先須於阿闍黎所起信敬心依法傳受然後求自本尊威神加護廣大供養諸佛如來普爲衆生作大布施已行人當面東行十弓量然後面西復行三十弓量方入一宮其狀四方具其窻牖行人即時於窻牖中觀

見種種樹木其樹皆是聖藥復見地居世界宮殿行人於彼止息少時去此不遠即見一井其井深可半人身量復有鐵索人所執持以爲梯級行人即堅持此索下行三肘量即至平地行人當以手捫摸其地漸次得見一階道行人履此而下次見菴沒羅樹其樹有果狀如尾螺行人當取一果持以出外而食食已即得延壽一劫如那羅延天相好端嚴有大力勢得聞持具足了諸佛法若行人不取此果即復行一百弓量見大自在天宮而彼宮前有大池聖藥充滿此池以北有大多羅樹行人即於彼樹當取一果出外而食即得延壽一劫行人若不樂取此果即於池中取一聖藥持以出外凡所觸物皆得成金行人若復不樂取此聖藥即於彼天宮四側取

一訶梨勒出外而食亦得延壽一劫然後離彼天宮復於南北見有二道而彼南路即不得往當行北路去此不遠見一銅城其城高廣行人當擊彼城門時有摩登伽女爲開其門入已即見二道彼左邊道有一大樹其名無憂於彼樹下有衆多摩登伽女四向遊戲彼衆多女即爲行人指右邊道行人即向右邊行一由旬盡眼所觀道遠見一銀城其城高廣門皆扃鑰彼有門鉤其狀如蛇置諸門側行人見已勿生怖畏即取一鉤自開其門入已初見聖劍行人若欲取時即取其劍執已即得大持明王命終已後生兜率天若不樂取此劍當取聖輪受已即得左訖囉囉惹命終已後生四王天若不樂取此輪當取如意寶受已即得五神通作十八變自然有聲

普告大地一切衆生作如是言若諸衆生有所求事我當施與皆令如意即爲建立如意寶幢若見諸佛教法行人即當開視得於一切佛法總持無失了達第一勝義諦法若見聖藥行人當取以一兩藥能作一俱胝金若服此藥即壽同梵天若見播耨迦行人當取著已能於日初出時遊四大洲悉得周徧經少時間還復本處若見安繕那藥行人當取少分內自眼中即能盡見三界中事若見聖莊嚴具行人當取被身即得相好端嚴隱身自在行人若不樂求如是等聖成就法即於彼處止息經宿而彼巖中蓮華合時即知爲夜彼阿修羅女出取華時即知爲晝是時行人當復前行去此不遠又見一金城行人當入其城即見七寶所成宮殿摩尼爲柱及寶輪寶網種種妙華而爲莊嚴復以真珠交絡其上金沙布地清淨適悅於其殿上有師子座高廣嚴好慈氏菩薩居其座上有無數天龍八部及諸仙衆恭敬圍遶聽受菩薩宣說妙法是時行人既得至彼即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住爾時慈氏菩薩謂行人言善來善男子行人即當答言我今善來菩薩復言善哉善哉善男子汝能發勇猛堅固心來至於此何以故南閻浮提衆生信心堅固能於佛法精進勇猛能於我所起恭敬心汝今當知若諸衆生欲於現世及當生中見我身者當發至心誦我根本大明即得安樂無諸難事而見我身根本大明曰

那謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)那謨吠嚕左那莎(引)弥你(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿囉

喝(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)怛鞥(寧夜切)他(五)唵昧咄侶(二合)怛哩(六)昧怛囉(二合引)嚩婆(引)悉你(七)昧咄侶(二合)怛葛(二合)吒野(八)三摩(二合)囉三摩(二合)囉(九)莎剛鉢囉(二合)底倪也(十)(二合)娑囉娑囉(十一)尾娑囉尾娑囉(十二)冒馱野冒馱野(十三)冒馱(引)耨誐帝(引)(十四)摩賀(引)冒地波哩嚩哩底(二合)多摩(引)那細(引)莎(引)賀(引)(十五)

菩薩告言善男子今此大明有大威力若諸修瑜伽行者能發至心持誦此明是人得見我身決定無疑復次慈氏菩薩告行人言汝今來此何所求耶或求見我身聽受正法耶或求種種成就法耶或復求於南閻浮提有大名稱耶如汝所求我當施願行人答言菩薩我初發心來入此宮唯爲求見菩薩我今得見心已滿足餘非所求我今住此乃至菩薩當來成正覺時願我於菩薩所聽受正法

爾時金剛手菩薩聞釋迦牟尼佛說是法已歡喜信受依教奉行

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離生死大海應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最爲上勝建立道場安置本尊修眞言者面向東方應瞿摩夷塗拭其地以白檀香磨爲香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散諸名華燒香供養取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨眞如法性爲令清淨應當至心誦此密語眞言曰

唵(一引)娑嚩(二合)婆(引)嚩戍度(引)啥

由此眞言加持故身口意業悉得清淨然後五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
我今深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃迴向亦如是

次對本尊前結跏趺坐或半跏坐起大慈心我修此法爲一切衆生速證無上正等菩提先磨諸香以用塗手然後結於佛部三昧耶陀羅尼印以二手虛心合掌開二頭指屈轉二中指上節二大指屈轉二頭指下節其印即成置印當心想於如來三十二相八十種好相好分明如對目前至心誦眞言七徧眞言曰

唵(一引)怛佗(引)蘖覩(引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

由結此印及誦眞言故即警覺一切如來悉當護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上正等菩提

次結蓮華三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形置於當心想觀自在菩薩相好具足誦眞言七徧於頂右散眞言曰

唵(一引)跛那謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

由結此印及誦眞言故即警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩蓮華部衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸所有業障皆

得消滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛藏菩薩誦眞言七徧頂上散之眞言曰

唵(一引)嚩日嚧(二合)納婆(合)嚩(一引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

由結此印及誦眞言故即警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以二手內相叉右押左豎二中指屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押無名指即成印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉於頂上散各誦眞言一徧眞言曰

唵(一引)嚩日囉(二合引)哏你(二合)鉢囉(二合)捻跛跢(二合)(引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

由結此印及誦眞言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在嶮難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅見者歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結地界眞言印

右無名指入左無名指小指內中指入左中指頭指內左亦如之餘指並頭相拄即想印成火燄金剛杵形大指著地掣之一掣一誦至三便止隨意大小標心即成堅固地界眞

言曰

唵一引枳里枳里二嚩日囉二合引嚩日哩二合三部嚕二合半音四滿馱滿馱吽引發吒半音五

由結此印及誦眞言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就

次結方隅金剛牆眞言印

准前地界開二大指竪之側如牆形想印金剛杵形右遶身三轉標心大小即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能附近

眞言曰

唵一引薩囉薩囉二嚩日囉二合引鉢囉二合迦引囉吽引發吒半音三

行者次應想於壇中八葉大蓮華上有師子座座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶缾閼伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指外相叉以二頭指相拄反蹙如寶形結印成已誦眞言四徧普通供養

眞言曰

唵一引誐誐曩三去聲婆去聲嚩嚩日囉二合引斛二引

由誦此眞言加持故所想供養眞實無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相叉仰掌頭指橫相拄以二大指各

捻頭指根下想七寶車輅金剛駕御寶車乘
空而去至於極樂世界誦真言三徧真言曰
唵(一引)都嚕都嚕吽(二引)
由此真言印加持故七寶車輅至極樂土想
如意輪觀自在菩薩及諸聖衆眷屬圍遶寶
車輅至道場中虛空而住
次結請車輅印
准前印以大指向身撥中指即誦真言三徧
真言曰
娜麽悉底囉(三合)野地尾(二合)迦(引)南(引)怛佗(引)
蘖多(引)喃(二引)唵嚩日㘓(二合)𡀔你野(三合引)羯唎
沙(二合)也娑嚩(二合引)訶(三引)
由此真言印加持故聖衆從本土來至道場
空中而住
次結請本尊三昧耶降至於道場印二手內
相叉作拳左大拇指入掌以右大拇指向身
招之真言曰
唵(一引)阿嚧(引)力迦(半音)阿蘖車阿蘖車娑嚩
(二合引)訶(三引)
由此真言印加持故菩薩不越本誓故即赴
集於道場
次應辟除諸作障者結蓮華部明王馬頭觀
自在菩薩真言印
二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背
竪開二大指左轉三帀心想辟除諸作障者
一切諸魔見此印已退散馳走真言曰
唵(一引)阿密哩(二合)覩(引)納皤(二合)嚩(二)吽(引)發吒
(半音)娑嚩(二合引)訶(三引)
次結上方金剛網印
准前牆印二大指捻二頭指下節誦真言三

徧頭上右轉三帀便止眞言曰

唵(引一)尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二二合)嚩日囉(三合引)半惹囉吽發吒(半音三)

由此網印眞言加持故即成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背豎二大指誦眞言三徧右遶身三帀想金剛牆外火院圍遶眞言曰

唵(引一)阿三莽𡀩你(二合)吽發吒(半音二)

次獻閼伽香水眞言印

二手捧器想浴聖衆足誦眞言三徧眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(引一)誐誐曩娑莽娑忙娑嚩(二合引)訶(引二)

由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢

次當結獻蓮華座印

二手虛心合掌舒開左右無名指中指頭指屈如微敷蓮華形在實樓內諸聖及本尊各坐本位眷屬圍遶了了分明誦眞言三徧眞言曰

唵(引一)迦麼攞娑嚩(二合引)訶(引二)

由結蓮華座印眞言故行者當得十地滿足當得金剛之座

次結普供養印

二手合掌以右押左交指即成誦眞言三徧想無量無邊塗香雲海華鬘雲海燒香雲海飲食燈明雲海皆成清淨廣多供養普供養眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(引一)薩嚩佗(引)欠揾娜蘖(二合)底娑頗(二合)囉呬(引)𤚥(二)誐誐曩劍娑嚩

二合引訶引三

次應誦讚歎偈

迦麼攞目佉一迦麼攞路引左娜二迦麼攞引娑那三迦麼攞賀娑跢二合四迦麼攞引娑毋你五迦麼攞迦麼攞六三婆嚩七娑迦攞麼攞八乞叉二合攞娜九那麼悉帝二合十

次應思惟想於身正當胷間如滿月形光明晃曜月上八葉蓮華上有如意寶珠如紅玻瓈色赫奕光明至無量世界於光明中想自身如本尊像六臂相好起大悲心即結如意輪根本印二手合掌二頭指屈如寶形二中指屈相拄如蓮華葉合豎二大指即成誦根本眞言七徧想於本尊如對目前頂上散之

眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛曩二合夜引也一曩莫阿引哩夜二合引嚩路引枳帝溼嚩二合囉引也二冐引地薩怛嚩二合引也三摩賀引薩怛嚩二合引也四摩賀引迦引嚕抳迦引也五怛你也二合佗去聲引六唵引七斫訖囉二合韈底振多引麼抳八麼賀引跛納銘二合九嚕嚕底瑟姹二合十入嚩二合引攞阿迦囉灑二合也十一吽泮吒半音娑嚩合引訶引十二

次結心印

准前根本印無名指小指外相叉即成誦眞言七徧頂上散之眞言曰

唵引一跛娜麼二合振跢引麼抳入嚩二合攞吽引二

次結心中心印

准前根本印中指外相叉小指橫豎即成誦眞言七徧頂上散之眞言曰

唵引一嚩囉娜跛納銘二合吽引二

即持念珠於掌中以心中心真言加持七徧然後持珠當心次第記數誦之至一百八徧乃至一千八十住本尊三摩地更莫異緣了了分明徧數了已珠安掌中頂戴安置本處然後結根本印心印心中心三印即入三摩地觀即觀心圓明漸舒廓周沙界不見身心成清淨法界乃至食頃從三昧出次結普供養印獻香華等及閼伽水讚歎發願即結火院結界印頭上左轉一徧即成解界

次結車輅印向外撥之次結迎請印向外撥之次結護身印印五處已次結三部印任意經行讀誦大乘經典迴助心中所求上中下悉地行者若能日日三時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成就本尊現前能獲功德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

音釋

擐胡慣切貫也　搵烏沒切以手捺物之貌　枲胥里切　牸疾二切牝牛也　閫苦本切門限也　甑子孕切　搩陟華切　捫莫奔切　摸暮各切　齦語巾切　皤薄波切

三法同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

三法同卷

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支
念誦隨行法

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念
誦隨行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

稽首無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅
攝此隨行法　真言行菩薩　無住無等誓
語密身密俱　後作相應行

三昧耶真言曰

娜莫三滿多母馱(引)南(一引)唵(二引)阿(上聲)三(去聲)銘
底哩(二合)三(去聲)銘(三)三(去聲)麼(鼻音)曳(引)娑嚩(二合引)
訶

契謂臍諸輪　密合建二空　五處頂肩心
最後加咽位　次結法界生　密慧之標幟
淨身口意業　徧轉於其身
法界生眞言曰
娜莫三去聲滿多母馱引南一引達麽引上聲馱覩
娑嚩二合引娑去聲引嚩句引憾二
般若三昧手　俱作金剛拳　相逼建風幢
端直令相合　是名爲法界　清淨之密印
如法界自性　而觀於已身　無垢同虛空
眞言印威力　次結轉法輪　金剛薩埵印
此殊勝加持　令彼獲堅固　止觀手相背
地水火風輪　左右互相持　二空各旋轉
合於慧掌內　名最勝法輪
金剛薩埵眞言曰
娜莫三去聲滿多嚩日囉二合引喃一引嚩日囉二合
怛麽二合句引憾二
正誦此密言　當住於等引　諦觀自身像
即是執金剛　無量衆大魔　諸有覩見者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以無動聖
辟障及除垢　而能淨衆事　結護隨相應
不動尊眞言曰
娜莫三去聲滿多嚩日囉二合引喃一戰拏摩賀
引嚧引灑拏鼻音引二颯頗引二合吒耶三吽引怛
囉二合吒四半音憾引鉿引五
定空如地水　風火豎於心　慧劍亦如是
出鞘能成辦　次以如來鉤　請尊及聖衆
密方便相應　依本誓而降
如來鉤眞言曰
娜莫三去聲滿多母馱引喃一引惡引薩嚩怛囉
二合引鉢囉二合底丁以切賀帝三怛佗引去聲孽哆

引矩舍四昌引地拶哩耶二合跛哩布引囉迦
娑嚩二合引賀引五

止觀內相叉　堅合智風竪　繞屈於初分
餘輪狀若環　聖者悲願力　隨請咸來降
奉現三昧耶　明契如前說　旣呈本誓已
決定相應故　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一華水　或但運心想
殊勝最難量　當以普通印　觀行及眞言
有表無表俱　一切皆成就
普通眞言曰
娜莫三去聲滿多母馱引喃引一薩嚩佗引去聲欠平聲二嗢娜蘖帝二合引三颰頗二合囉呬四馨異切鋡引四誐誐曩劒平聲莎嚩二合引賀引五

定慧手齊合　右交於上節　運心普周徧
所念皆現前　即施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應
金剛甲冑眞言曰
娜莫三去聲滿多嚩日囉二合引喃引一嚩日囉二合引迦嚩左吽引二

先作虛心合　風輪糺持火　大空依火本
徧觸後居心　次結方隅界　用前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　備觸身肢分
結護悉堅牢　眞語毋陀羅　如前已分別
旣爲嚴備訖　當示根本契　還加於五處
七轉或再三　散印頂上開　半加正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
覩一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界　紗縠嚴身服
寶冠紺髮垂　寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容　喜怒顯形貌

操持與願等　正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟羣生　專注而持念
限數既終畢　懈極後方息　復結普通印
虔誠啓願等　殷重禮世尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮　然起隨衆善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像轉大乘　塗拭曼荼羅
布華讚佛德　或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間修
離蓋及熏醉　順行諸學處　悉地隨力成
我依大日經　略示瑜祇行　修證殊勝福
普潤諸有情

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時那羅延天在於香醉山頂請摩醯首羅於自在宮中供養頭面禮足白摩醯首羅言我所乘迦樓羅使者能成辦世間所求事要且不能速疾惟願大天為未來有情說速疾立驗阿尾奢法時摩醯首羅告那羅延言汝當諦聽我為汝宣說速疾成辦使者之法能作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩界往來使役能知未來善惡吉凶成敗旱澇不調鄰國侵擾惡人叛亂種種災祥若欲知未來事者當揀擇四五童男或童女可年七八歲身上無瘢痕黶記聰慧靈利先令一七日服素食或三日食凡欲作法要須吉日或鬼宿或歲宿直甘露直日最勝沐浴徧身塗香著淨衣口含龍腦豆蔻持誦者面向東坐身前以白檀香塗一小壇可一肘量令童女等立於壇上散華於童女前置一閼伽嚴取安息以大印真言加持七徧燒令童女熏手又取赤華加持七徧安童女掌中便以手掩面則持誦者結大印二手合掌外相交左押右虛其掌即成以此印 加持自身五處所謂額右肩左肩心喉頂上散印即誦真言曰

娜莫婆誐嚩底一 麼賀引毋捺𠼪二合二 迦吒攞施棄底哩二合施𠼪三底哩二合路左你四伊捨引你跛輸跛帝娑嚩二合引賀五

則以此印按其童女頂則想於頭上三角赤色熾盛火輪光誦真言七徧火輪真言曰

唵一阿儗你二合施棄娑嚩二合引賀引二

則以此印按童女口上於彼口中想水輪白

色半月形誦眞言七徧眞言曰
唵一惹攞祖哩二合拏引摩抳娑嚩引二合賀
次應移印按彼心中想地輪形方黃色誦七徧眞言曰
唵一摩訶引麽囉跛囉訖囉二合摩娑嚩引二合賀
次應移印按彼臍中想輪其形圓黑色誦七徧眞言曰
唵一尾曩多引句攞曩那娑嚩引二合賀引二
次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅誦眞言曰
唵一跛乞史二合囉引二惹跛那娑嚩引二合賀引三
次應以大印誦甲冑眞言加持童女徧身旋轉眞言曰
唵一迦嚩左摩部引多引地跛帝娑嚩引二合賀

行者次應自身爲摩醯首羅天三目頭冠瓔珞莊嚴頭冠上有佛半月項上青十八臂手持種種器仗以龍爲神線角絡繫又披塗血象皮須臾頃觀自身已次應以大印護彼童女一百八命節眞言曰
唵一娑哩二合體尾野二合叱多二二合惹嚩引揄囉迦苦三
結其大印及誦眞言徧身旋遶加持則護八種命節
次又以大印眞言加持華香及閼伽等
次又以大印眞言結十方界則應對此童女前誦摩醯首羅使者眞言曰
唎躋叱迦一麽多那引誐二尾灑娜跛拏三薩摩那誐囉四尾訖囉二合摩五尾羅引薩誐

底六嚟濟吒迦七布囉二合哩跛引擔嚂二合八左囉左囉九左哩左哩十跛拏跛拏十一跛尼跛尼十二伴尒伴尒十三羯耻羯耻十四阿尾捨阿尾捨十五嚟躋吒迦十六嚕奴嚕二合枳孃二合跛野底十七娑嚩引二合賀引十八

此真言應誦七徧則彼童女戰動當知聖者入身則更彈指誦真言若無現驗次誦催迫使者真言曰

嚟嚟耶一摩嚕呬多引二素囉素囉引三布尒多賀那賀那四沒囉二合憾麼二合五那尼那覲嚕二合尼覲嚕二合尼六謨尼謨尼七伴上聲尒伴上聲尒八羯耻羯耻九阿尾舍阿尾舍十嚟躋吒迦十一嚕奴嚕二合枳孃二合跛野帝娑嚩引二合訶引十二

誦此真言必速應驗問未來善惡一切災祥事若不語或語遲則結棒印二手合掌二無名指外叉二中指並立二頭指各鉤無名指頭二大指各令押中交誦真言曰

唵一毋那誐二合囉二合都嚕都嚕三娑嚩二合引賀

結此棒印則語問種種事已以大印真言加持閼伽三灑童女面即結解此使者真言先應誦一萬徧則法成則見身來須獻閼伽乞願願聖者一切處一切時使用皆辦則隱不現已後欲使塗一小壇著香華飲食誦真言一百八徧則現身則言龍宮中取長年藥如意寶珠或使夜摩王處延命增益壽命或使天上取妙甘露或使佗國問其善惡亦能助軍陣摧破佗敵種種使用悉能成辦此法一切迦樓羅法中最殊勝祕密難得汝當揀擇

法器堪傳授者而傳與之若傳非器人即損佗已後此法不成是故應極祕密勿妄傳授之大自在天迦樓羅陁羅尼曰

那謨婆伽嚩底一 嚕馱囉野二 瞋那劫波攞野三 薩嚩微那延迦囉野四 薩嚩羯摩莎馱那野五 薩嚩嚩尸迦囉拏二合 野六 薩嚩設都嚕二合 尾那捨那野七 唵迦波羅質擔瞋那入聲八迦波羅部擔嚕訥嚕二合 枳孃二合 跛哩帝婆嚩引二合 賀引九

此陀羅尼調伏人取赤色芭蕉葉畫彼人心上書名字誦陀羅尼一百八徧即埋牛糞中即調伏欲令豎子對相憎多羅葉畫彼男女形書名相背取線繫取鼠狼毛山鷄毛蛇退皮燒熏誦陀羅尼一百八徧安劫波羅中即於屍林中埋著便相憎除却依舊若令相憐者還於多羅葉上畫彼人形書名相合取白線繫取雀兒毛蛇皮燒熏誦陀羅尼一百八徧即相憐

又法欲令人相打於大蟲皮或於牛皮畫二人相把頭髻書名著取線纏著於火上熏埋碓臼下即得日月相打除却止

又法若欲調伏人者取貝多葉上畫人形書名誦陀羅尼一百八徧即於牀下埋即得調伏

又法令尿血者取多羅葉畫彼人書姓名取釘誦陀羅尼一百八徧釘上七七日即得除去

次說眼藥法若調伏豎子者取蛇頭竭羅安善那青木香象甲蜂二箇於黑月十四日擣作末和肉點眼角一切豎子隨逐天上亦來

非但人間也

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

一字眞言有二種

一曰

鋡(用孔雀座印如上)

二曰

體哩呬淫(四合)

次三字眞言

嚩計吽

次五字眞言有五種

一曰

阿囉跛左曩

二曰

唵嚩日囉(二合)底(丁以切)乞叉拏(三合字)

三曰

唵耨佉泚(去聲)娜

四曰

唵竭誐仡囉(二合)欠(平聲)

五曰

唵堨誐薩怛嚩(二合)

六字瑜伽眞言有六種

一

唵嚩引計曳引二合乃娜莫

二

唵嚩引計曳引二合囉體引二合惹野

三

唵嚩引計曳引二合勢引攞娑嚩合二

四

唵嚩引計曳引二合鶱去聲惹野

五

唵嚩引計曳引二合顊瑟吒合二野

六

唵嚩引計曳引二合麼曩娑

次加持灌頂瓶真言曰

娜莫悉底哩野四合地尾迦引南引怛

佗引去聲誐跢引

南引紇哩引二合薩哩嚩合二毋馱引曩鼻

邏引比野合二囉

涇彌也合三鼻攞引窈引囉鼻詵去聲左

曩麽引鼻音弩

祢引麼賀引麼莫可切攞嚩底味引囉引

左鑠娑嚩引二合

賀引

菩提莊嚴成就眞言曰

唵引嚕止囉麼鼻音抳鉢囉二合孅多野吽引

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰

曼祖室哩二合曳曩麼窣覩二合毗焰二合矩引

麼囉引

迦引囉馱引哩抳二合薩普二合哩多枳孃

二合曩你跛引

野三怛頼二合路枳野二合馱挽二合多賀哩

抳四嚩日囉二合

底引叉拏二合麼賀引野引曩五引嚩日囉

二合句引捨麼

賀引庾馱六曼祖室哩引二合嚩日囉二合儼

鼻引哩野七二合

嚩日囉(二合)没弟曩謨(引)窣覩(二合)帝(八)

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

音釋

颯(蘇合切)糺(居有切急也絞也)縠(胡谷切縐紗也)紺(古暗切深青赤色也)瘢(薄官切瘡痕也)靨(益涉切頰輔也)罽(居刈切)

大威怒烏芻澁麼儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三儀軌同卷

大威怒烏芻澁麼儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

大威怒烏芻澁麼儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

十方所有佛　妙智悲濟者　常住菩提心
是故我稽首　普賢即諸佛　受職持金剛
爲調伏難調　現此明王體　以其法勝故
淨與不淨俱　眞言者先修　最初承事法
紫檀用塗地　方圓隨意成　依於彼東方
置前本尊像　取二閼伽器　香水以充足
爐焚衆名香　一空器承水　布在於壇内
食或不食俱　洗漱亦如是　五輪投地禮

十方佛菩薩　方廣大乘經　合掌應至心
右膝當著地　多生非善業　衆罪難具陳
今以誠實心　隨懺願清淨　如前發願已
全加或半加　興大菩提心　堅固無時捨
名香塗手結　佛部三昧耶　二羽虛心合
開進力微屈　捻忍願初分　第一文背間
又屈禪智頭　處其進力下　第一節文側
以此印當心　諦觀如來儀　用後眞言曰
唵一怛佗蘗覩納婆(二合)嚩野娑嚩(引二合)訶(二引)
三誦總持已　警覺諸如來　光明徧觸身
業除煩惱滅　後當安頂上　散印成加持
次結蓮華中　三昧耶契相　二相准前合
戒方忍願開　進力亦如是　若敷蓮八葉
安印當心上　想觀自在尊　具足如本儀
誦總持三徧

唵一跋娜暮(二合)納婆(二合)嚩野娑嚩(引二合)訶(二引)
警覺蓮華部　聖衆發光明　照觸行者身
障消爲我友　置印於頂右　隨意而散之
復結金剛甲　三昧耶密印　舒其二羽已
右仰左覆之　以其背相著　檀鉤於智度
慧復與禪結　如十鈷金剛　約置於當心
誦明觀部主
唵一嚩日嚧(二合)納婆(二合)嚩野娑嚩(二合)訶(二引)
警覺金剛衆　聖者放光明　照觸修行人
加持爲善友　於頂左散印　二羽內相叉
忍願成峯狀　微屈其進力　各近中峯側
禪智並而舒　三鈷行以成　印額右肩上
左肩心亦爾　其後加於喉　印已成護身
皆誦後明句
唵一嚩日囉(引二合)祇你(二合)鉢囉(二合)捻跋多(二合)

野娑嚩二合引訶引二
威光發熾盛　魔黨不能侵　二羽各虛拳
禪智捻於中　開右拳握左　進度直如峯
舉額於其頭　大心眞言曰
唵一嚩日囉二合引俱嚕二合馱二麽訶麽攞三
訶曩娜訶跛者四尾馱望二合烏樞瑟麽二合俱
嚕二合馱五吽泮吒半音六
如是三徧畢　已首同本尊　屈頭契進峯
入掌舒力度　遂成頂契相
唵一入嚩二合攞二入嚩二合攞三薩嚩努瑟鹻
二合四娑擔二合婆也五娑擔二合婆也六怒邏達
囉二合七努瑟鹻二合八你嚩囉也九囉訖叉二合
十囉訖叉二合鉿娑訶二合十一
三徧稱誦之　亦同本尊頂　如前二契相
進力皆屈之　相捻勢如環　即成五處甲

唵一薩嚩伽闍二摩訶帝髯三嚩日囉二合舍
抳四嚩日囉二合引播舍上聲五摩那鉢囉二合尾
舍六薩嚩努瑟鹻二合七娑擔二合婆也八娑擔
二合婆也九吽泮吒半音十
內叉其二羽　開掌諸度舒　合檀慧成峯
微屈禪智節　互捻進力側　近甲普焰成
誦大心眞言　當肖安其印　三徧持明句
心同於本尊　改甲進力環　極舒自相合
如針名捧印　誦其後眞言
唵引一俱嚕二合馱曩吽引惹入聲二
普焰契叉陳　禪智成針狀　眞言用根本
名獨鈷金剛
唵引吽發吒半音發發二鄔仡囉二合戍攞播寧
三吽吽吽四發發發五唵擾羝寧囉曩二合娜
六吽吽吽七發發發八唵九摩訶麽攞娑嚩

(二合引)訶

本尊徧入身　即同大力體　堅持其地故
當用金剛橛　戒度方慧間　忍亦屈願力
方復入檀戒　願處忍進中　餘度皆直舒
相合成三鈷　用禪智拄地　一掣一稱名
唵(一)枳里枳里(二)嚩日囉(二合引)嚩日哩(二合)勃(引三)滿馱滿馱吽發吒(半音四)
下至金剛輪　堅固無能壞　准前橛爲本
禪智度極開　直豎即成壇　三轉誦明曰
唵(一)娑囉娑囉(二)嚩日囉(二合引)鉢囉(二合引)迦(引)囉吽發吒(半音三)
諦想所居地　澄徹大海生　誦次後真言
七徧當成就
唵(一)尾麽盧娜地娑嚩(二合引)訶(引二)
次應想其海　湧大須彌山　復誦此真言

經七徧方止
唵(一)娜者攞吽(二)
又想寶山上　師子座莊嚴　其明如後誦
亦復七徧止
唵(一)娜者攞末𡃤娑嚩(二合引)訶(引二)
師子法座上　白千葉寶蓮　香潔盛敷榮
誦此密言曰
唵(一)迦麽攞娑嚩(二合引)訶(引二)
於彼蓮華裏　樓閣衆寶成　懸以妙繒旛
矜羯尼爲網　真言如後誦　七徧想隨成
那莫薩嚩怛佗孽帝毗逾(二合一)尾濕嚩(二合)慕契毗藥(二合二)薩嚩佗欠(平聲)鄔娜誐帝(三)娑頗(二合)囉兮𤚥誐誐娜劒娑嚩(二合引)訶(引四)
次復執香爐　誦治路明曰
唵(一)蘇悉地羯哩入嚩(二合)里多(去聲二)難多慕

多三入嚩合二攞入嚩合二攞四滿馱滿馱五訶
曩吽發吒半音六
空中有關鍵　及障難皆除　次結寶輅印
邀迎諸聖眾　單巳并眷屬　隨意奉請之
二羽當内叉　進力舒相拄　禪智捻進力
根側第一文　其腕當極開　指背亙著掌
誦眞言三徧　七寶輅車成
唵一覲嚕覲嚕吽二
念至本尊居　阿拏迦嚩底　想乘輅車巳
次當奉請之　准前寶輅車　忍願禪智撥
向内成請契　眞言如後誦
曩麼悉底哩合二野地尾合二迦引南一引薩嚩怛
他誐跢南二唵三嚩日㘑合二儗孃合二野迦囉
沙合二野四噎係曳合二呬四若奉送即除薄誐挽娑嚩
訶

聖者昇寶車　金剛駕御至　當以部主契
請降入道場　二羽内相叉　禪入進力際
成拳豎智度　無招誦後明
唵一嚩日囉二合引特力二合二噎係曳合二呬四娑
誐挽嚩日囉二合引特力二合三若奉送時除噎呬曳加孽
蹉孽蹉
奉契又當施　次舒忍願度　自與進力並
右居上相叉　智眼徐動之　翦除諸障者
眞言句如後　三轉右周旋
唵一嚩日囉合二俱嚕馱摩訶麽攞二羯囉羯
囉三覲那覲那吽發四
次結金剛網　禪捻進根下　智亦加力度
根側第一文　眞言如後稱　墻以網彌覆
唵一尾塞普合二囉捺囉合二乞叉二合二嚩日囉
合二半惹囉吽發三

大院容縫印　二羽並而舒　定以慧羽加
直竪禪智度　三周右旋已　皆誦後眞言
唵一阿娑懵儗你吽泮吒二半音
金剛牆外圍　威焰熾然住　堅固界成已
無能沮壞之　當奉右膝傍　閼伽香水器
舉要額齊等　誦大心眞言　慇懃持獻之
成浴聖衆足　心所希求願　於此當具陳
微沉空器中　置水在本位　如前蓮華部
結彼三昧耶　當斂六度端　如微敷蓮勢
想爲金剛葉　三誦後眞言
唵一嚩日囉二合吠引囉耶娑嚩二合引賀引二
如前運想成　衆聖儼依座　次當心供養
水陸有諸華　無主所攝華　十方盡虛界
人天塗香等　燒香燈明空　傘蓋及幢旛
鼓樂歌舞伎　眞珠妙羅網　懸以諸寶鈴
曰拂與華鬘　散妙香磬等　矜羯尼爲網
如意寶樹王　衣服天厨雲　上妙美香潔
樓閣寶嚴淨　天瓔珞及冠　如是供養雲
徧滿虛空界　誠心而運想　又以印眞言
聖力所加持　虛空庫供給　衆聖當受用
眞實無有殊　十度互相交　右押左合掌
舉印按於頂　同樓閣眞言　次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶麽攞也贊拏引尾你夜二合囉惹也一難
抳寧尾曩迦地哩二合多娘也二那莫俱嚕二合
馱野嚩日哩二合你三
戒方進力屈　二羽虛心合　屈度背相著
遂成部母契　誦明寂靜意　七徧護本尊
唵一矩嬾馱哩二滿馱滿馱吽發吒三半音
珠蟠合掌中　誦大心七徧　智方自相捻

禪戒亦復然　餘度皆直舒　進捻於忍背
力亦附願上　二環用承珠　思惟已心中
皎白如滿月　分明住觀已　想部毋眞儀
所持之密言　從口而流出　字字皆金色
普放無量光　相繼若連珠　自行人口入
散布月輪上　變色隨本尊　焰鬘因相穿
文句無錯謬　行人威武相　稱誦祕眞言
歸命唵皆寂　餘文瞋猛意　末字戒當捻
一珠與句齊　住此三昧門　極力當持念
修行當止息　合珠於掌中　如前再加持
頂戴還本處　須臾住靜觀　月輪上眞言
義理及文詞　諦思其實相　次當出定已
眞言金色光　從口若連珠　奉歸毋部處
應作如是頸　攝受此眞言　慈悲加護之
無令功用失　所得徧數者　誦部毋加持

七徧以護之　應作如是法　一切有情類
諸苦惱逼身　於其菩提中　不堪任法器
我濟彼等法　非獨拔已身　惟願佛世尊
成就還徧數　三部三昧契　如初重作之
次護本尊身　用前部毋印　捧左閼伽器
奉獻陳所求　儀式不異前　次運心供養
大院密縫印　頭上左放之　諸印都解除
當奉送聖衆　降入道場契　智度外彈之
又結請輅車　聖衆昇其上　改禪智外撥
想歸於本宮　如前護已身　隨意道場外
印塔當轉念　方廣大乘經　迴助心所祈
上中下悉地　往諸觸穢處　慧羽握成拳
禪度豎如峯　護身如五處　眞言用捧印
不被衆摩羅　此徧說運心　加飲食尤上
隨辦任陳布　用大心眞言　欲去萎華時

誦此祕密曰
唵一溼廢二合帝摩訶溼廢二合帝二佉去音娜寧
娑嚩二合引賀引三
若欲睡眠者　以部毋護身　部主契真言
用護其處所　如前降入契　智度押進傍
當護後真言　警相當清淨
唵一嚩日囉二合特力二合二
失精及惡夢　百徧部毋明　凡欲喫食時
團食置其處　所持明加護　奉獻於本尊
部主前真言　加持食乃食　次陳四微密
儀軌當修習　扇底迦寂災　聰明及長壽
并除究禍法　面北交腦居　竪膝右腦先
衣服當潔白　飲食香華地　燈燭亦復然
月輪布真言　文字亦宜白　先并歸命誦
三七乃除之　從唵起爲初　與其甲除禍
娑嚩二合訶最後　本無臨事加　念誦以小聲
當須寂靜意　若作大壇者　圓穿其爐形
於中宜泥輪　護尊忿怒相　若求增長者
名布瑟置迦　五通乃轉輪　寶藏輪劒杵
致一切財物　藥丸眼藥俱　面東結跏趺
其色皆上赤　增減真言句　如前無復殊
欲稱娑嚩訶　其所求如願　小聲寂靜意
護尊忿猛威　大壇方穿爐　安杵具三鈷
若求歡愛法　名嚩施迦羅　召人及天龍
鬼神非人類　面西半加坐　上亦增長同
加減歸命文　娑嚩訶亦爾　與其甲攝其
成就願所求　持明歡喜心　護尊寂靜意
并以忿猛相　二種皆護之　爐如八葉蓮
開敷具臺蘂　若作降伏法　阿毗遮嚕迦
制鬼神惡人　損壞三寶者　右足指押左

西面坐蹲踞 示大忿怒形 諸色上青黑
心中圓明觀 變用大日輪 熾盛無與儔
發輝如猛焰 除去娑嚩訶 願為其甲成
其事吽發吒 火爐三角作 獨鈷杵置中
真言猛勵稱 傍人如何聽 護尊寂靜意
事法自當陳 相應置本尊 中間是爐位
或於精室外 爐逕對於尊 治地二肘間
形隨爐口勢 築堦高一指 中量一肘穿
深半肘成爐 周緣高四指 一寸外方作
爐成如法治 輪杵泥為之 置中稱其底
瞿摩夷塗飾 檀香等又施 其色隨所求
堦上祥茅草 隨日帀旋布 以本覆其苗
所燒物在茅 近行人右手 二器閼伽水
置茅在戶邊 柴相隨類推 長截十指量
酥蜜乳酪內 揾其薪兩頭 半爐熾炭充

投亦起威焰 燧火勿以舊 用扇非口吹
然爐誦後明 三徧成加持
唵一 步入嚩二合攞吽二
火既發光焰 當用忿怒王 瀉垢能淨除
祕契如是結 二羽背相著 入度以類鉤
轉腕反相合 成拳徧印物 每觸皆稱誦
次後祕真言
唵一 枳里枳里吽頗吒半音二
又當請火天 直舒其慧羽 禪橫約於掌
微以進度招 每招誦後明 三徧火天降
唵一 暟係曳四摩訶步多泥去聲嚩哩使二合你
尾二惹娑多摩仡哩二合呬四引怛嚩三護底莽
引訶引囉麼塞泯散你四都婆嚩四阿仡曩
二合曳賀尾也迦尾也嚩引訶曩引也娑嚩訶
便想入爐內 次結三昧耶 禪捻檀度初

舒餘波羅蜜　直灑閼伽水　於火成淨除
三灑皆誦明　眞言句如後
唵一阿密哩合二帝訶曩訶曩吽發吒半音二
次以其慧羽　右旋灑閼伽　誦文殊密言
想漱火天口
唵一嚩囉娜嚩日囉合二曇一
大杓定羽執　小者慧當持　三度取名酥
灌其大杓滿　慧捨小執大　有斂等按之
誦次後眞言　句終灌火上
阿訖曩曳賀一尾也迦尾嚩引訶曩也二你
波也你波也娑嚩二合引賀三引
每至其訶字　皆引聲長呼　空杓却按之
其音即齊畢　非加劒藥類　但灌不按相
是則祀火天　三度皆如此　依前再淨火
漱口用文殊　請火天出爐　東南方就位

當設諸供養　次請部主尊　爐中遠行人
諦想依位住　又念本尊人　爐中近行人
與部主相當　二聖儼而對　忿怒王瀉垢
淨火漱口明　如法重爲之　二羽膝門住
如前祀火法　各獻三杓酥　每先想已身
本尊與部主　火及劒藥等　一相無有殊
五體既合同　各以本名獻　如是供養已
隨求事護魔　觀其應所燒　宜杓或宜手
所須用杓類　取前小者澆　執已進度舒
令順於其柄　檀戒及忍等　共握禪度初
定羽掐其珠　一誦一投火　徧數既畢已
如前各獻珠　二聖歸於壇　又誦火天禮
三大杓酥畢　依位如其初　若須祀八方
一一皆當請　解界如儀送　火天契次陳
如前請召時　進禪以相捻　誦後明一徧

火天還於宮

布尒覩徙麼也薄底也(一二合)孽蹉阿訖你娑嚩(二合)婆嚩南(二)補娜囉跛(二合)那也娑嚩(二合引)訶

如前護已身　眾魔不復擾　若夢佛菩薩
金剛諸天王　婆羅門居士　食粳米酪飲
甘露乳果等　華林若登山　履塔及樓閣
或乘車馬象　白鶴孔雀王　金翅鳥與同
泛海清流水　或騰空自在　威焰徧於身
或聽法坐中　及請清淨事　此皆成就應
況已勿復眠　若夢魁膾人　猪驢駱駝狗
或觸或在近　死屍亦復然　惡鬼怖畏走
是障不是相　或有妄念起　違闕三昧耶
當誦此眞言　以除其過患　如前金剛杵
進力攺相合　忍願依甲傍　遶上亦相拄
眞言如後誦　三七障皆銷　大輪明曰

娜莫悉底哩(三合)野地尾(二合)迦南(一)怛他誐多南(二)唵(三)尾囉耳尾囉耳(四)摩訶嚩日哩(二合)(五)薩哆薩哆(六)娑(引)囉帝娑(引)囉帝(七)哆囉(二合)以哆囉(二合)以(八)尾濬末你三半惹你哆囉(二合)末底(九)悉馱孽麗(二合)怛藍(二合)娑嚩(二合引)訶(十引)

凡所觀想時　閉目凝心作　了了分明已
目覩道當成　護世八方天　眞言如後說

八方天王

摩醯首羅王　位居東北隅　眞言如後誦
諸天所尊奉

唵(一)嚕捺囉(二合引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

東方帝釋位眞言曰

唵(一)設訖囉(二合引)也娑嚩(二合引)訶(二引)

東南方名火天眞言曰

唵一婀仡曩二合曳娑嚩引二合訶二引

南方閻羅天位眞言曰

唵一吠嚩娑嚩引二合哆引也娑嚩引二合訶二引

西南方羅刹主眞言曰

唵一囉乞叉二合娑引地跛多曳娑嚩引二合訶二引

西方水天位眞言曰

唵一寘伽捨曩也娑嚩引二合訶二引

西北方風天位眞言曰

唵一嚩引也吠娑嚩引二合訶二引

北方毗沙門天眞言曰

唵一藥乞叉二合尾你夜䭾哩娑嚩引二合訶二引

迎請八方尊　及須供養者　隨其所願事

皆用本眞言　凡建曼荼羅　及與諸事法

皆先施供養　飲食香燈明　閼伽華塗香

物皆周帀布　永無一切障　所願皆遂心

本尊及部主　皆用本眞言

序中舊云逶迤掙擲請改爲逶迤輪擲也又下卷初心密言法中舊云若得莽羅兼愽伽得博伽稱及咄嚕瑟劒蘇合香也末和芥子以進火中一千八徧令衆人攻眞言者請改爲若零陵香天竺蘇合香末和芥子油進火中一千八徧令人福德儀中舊脫四句請知之諸色上青黒心中漸圓明變用大日輪熾盛無與儔發輝如猛焰

大威怒烏芻澁麽儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛告阿難陀若諸世間所有災禍逼惱刀兵饑饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八萬四千鬼魅嬈惱有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如是種種災難阿難陀是故我今爲彼讀誦佛母大孔雀明王經者及一切災厄衆生復說畫像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一切災難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有苦惱災難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等爲除災故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物塡滿淨土築令平正其土本淨却用塡之若土有餘其地殊勝應泥拭清淨建立道場作五肘方壇高四指量三重布位或以絲畫或用五色粉或於內院中畫八葉蓮華於蓮華上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華上或青蓮華上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮華第二手持俱緣果（其果狀似木苽）左邊第一手當心掌持吉祥果如桃李形第二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊左旋周帀蓮華葉上畫七佛世尊從微鉢尸如來乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作施無

畏勢又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸天眾圍遶次東南方畫火天左手執軍持右手施無畏與五通苦行仙眾圍遶次南方畫焰摩天王執焰摩幢與焰摩鬼眾圍遶次西南方畫羅剎主執刀與諸羅剎眾圍遶次西方畫水天持羂索與諸龍眾圍遶次西北方畫風天王執幢旛與諸持明仙眾圍遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥叉眾圍遶次東北方畫伊舍那天執三戟叉與諸步多鬼眾圍遶此皆第二院次第三院從東北隅右旋周帀畫二十八大藥叉將各與諸鬼神眾圍遶及畫宿曜十二宮神次第三院外周帀用香泥塗拭布以荷葉葉上安置供養食器所謂乳糜酪飯飲食果子等皆以阿波羅爾多明王真言加持香水散灑布列四邊供養及以諸漿砂糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻之壇上散白色華於四角置酥燈四盞四門各置二淨器滿盛香水於壇東安佛母大孔雀明王像其畫像法如前畫壇唯不安界道即是中院聖眾燒沉香和香等供養東方天眾應燒白膠香而為供養南方天眾以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養西方天眾以酥和安息香燒之供養北方天眾應燒薰陸香而供養之持誦者於壇西敷茅薦為坐或坐庳脚床子嚴飾經案置於

壇前以諸香華供養經卷應如是布列轉讀經者可三五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絶語言除數內一人明閑教法呪師指撝取與祇對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在徧數多殷重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者或在家或是出家人每日澡浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠一心禮諸聖衆先以印契眞言依教請召一切佛菩薩及諸天衆如法供養說所求事慇懃啓告願垂加護普爲一切苦難衆生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相叉作拳直竪二中指頭相拄即成結印當心誦三昧耶眞言七徧眞言曰

唵(一引)三(去聲)麽(上聲)野娑怛鑁(合三)

即以此印加持自身四處所謂心額喉頂頂上散印

次結金剛鉤菩薩印准前三昧耶印以二頭指屈如鉤向身招不間斷誦眞言七徧普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆眞言曰

唵(一引)嚩日朗(二合引)矩尸(二)阿(引)羯(重呼)荼(三)微羯荼娑嚩(二合引)訶(引四)

由結此印誦眞言請召一切聖衆不違本誓皆來赴集

次結阿波羅喻多明王印用結地界結方隅界二手右押左内相叉直竪二中指頭相拄即以印頂上右旋三帀隨心遠近便成結界誦七徧眞言曰

唵一引虎嚕虎嚕二戰拏里三摩蹬岐四去聲娑
嚩引二合訶五引
次結普供養一切聖衆印二手右押左相叉
合掌十指互交上節即成結印當心誦七徧
頂上散印眞言曰
曩莫三滿多勃馱南一薩嚩佗引二欠三平聲嗢
娜孽二合帝四娑頗二合囉呬馨異切引鉿五誐誐曩
劒六娑嚩引二合訶七引
由結此印及誦眞言能於一一佛菩薩諸聖
衆前及於無量諸佛刹土成辦一切廣大供
養
次結佛母大孔雀明王印二手右押左內相
叉二大指二小指各直竪頭相拄即成結印
當心誦眞言七徧如上以印加持四處頂上
散印眞言曰

唵一引麽庚引囉引訖蘭引二合帝娑嚩引二合訶
二引
次捧香爐奉獻啓請告聖衆說所求事如是
依法請召供養已然後起悲愍心爲拔濟衆
生苦難故轉讀此經每日中前換諸供物應
結阿波羅咇多明王印誦本眞言以印頂上
左旋一帀暫解其界換供養已即如前次第
再迎請結界如是依教供養轉讀此經所有
災難亢旱疾疫鬼魅厭禱惡毒災難障種種
苦難必得除滅所有祈願無不遂心我已廣
說畫像壇場供養儀軌竟若不辯如是塗畫
壇場或有急速災難至可隨自力分於一淨
處以瞿摩夷塗地作一肘方壇隨其大小磨
白檀香塗作圓壇九位中安佛像及以三五
莖孔雀尾竪於壇上隨時燒香散華乳麋酪

等供養聖衆但虔誠一心轉讀此經或一徧或三徧乃至七徧或一日或二日一切厄難悉得銷除所有祈願皆得圓滿爾時阿難陀聞佛世尊爲當來世一切苦難有情說此讀誦大孔雀明王經法頂戴受持禮佛而退

大孔雀明王畫像壇場儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頻證如來內功德祕要夫修行菩薩道證成無上菩提者利益安樂一切有情以爲妙道一切有情沉沒流轉五趣三界若不入五部五密曼荼羅不受三種祕密加持自有漏三業身能度無邊有情無有是處五趣有情三界所攝所謂欲界色界無色界色無色界修行出三界道別解脫定慧以爲增上緣其上三界由定地所攝故欲界無禪是散善地設有修定軌則仍假藉頭陀苦行依七方便由根羸劣無學緣覺果尚自難成何況十地大普賢地及成毗盧遮那三身普光地位二乘之人雖證道果不能於無邊有情爲作利益安樂於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智則於現生遇逢曼荼羅闍黎得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中猶加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財（法財謂三密菩提心教法）纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩故則於阿賴耶識中種子具受灌頂

受職金剛名號從此以後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐卧四威儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修五密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死廣作利樂分身百億遊諸趣中成熟有情令證金剛薩埵位瑜伽者在閑靜山林或於精室或隨所樂之處當禮四方如來以身供養誦本眞言由捨身故則於三業有漏之體則成受三世無礙律儀戒次於空中想一切諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦其眞言心當思惟令一切如來不應貪現法樂住惟願哀愍不越本誓加持覆護當對聖衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則結金剛薩埵跏謂以右脚押左當結定印誦無上正等菩提心眞言曰

唵薩嚩瑜誐質多毋怛致(合二)娜野(引)弭

由誦此眞言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔冤是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩徧一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵位又作是思惟一切有情金剛藏性未來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌頂地證得虛空藏菩薩位又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語言故我令一切衆生得聞一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我令一切衆生於諸如

來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那佛身真言曰

唵薩嚩怛佗(引)誐多商斯多薩嚩薩怛嚩(二合)南薩嚩悉馱藥三波你演(二合)耽但佗(引)孽多失者(二合)地底瑟姹(二合)耽

即結金剛合掌印二手掌合十指相交右押左誦真言曰

唵嚩日囉(二合)惹里

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印准前金剛合掌便外相叉作拳誦真言曰

唵嚩日囉(二合)滿馱

由結此印即成金剛解脫智

次以金剛縛三拍自心誦真言曰

唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半呼)聲

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印

次結金剛阿尾捨印二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦真言曰

唵嚩日囉(二合)阿尾捨惡

由結此印令四智印發揮有大威力速得成就

次結金剛拳三昧耶印准前印進力捻禪智有真言曰

唵嚩日囉合二毋瑟置合二鑁
由結此印能縛堅固一切印一切印者是四印也常於
行者身心之中而不散失
次結三昧耶印二手金剛縛合竪忍願安於
當心誦眞言曰
三摩耶娑怛梵合三
由結契印誦眞言已於背後想有月輪以爲
圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及
誦眞言故大智印等一切部中所結一切印
一切如來身口意金剛印功不虛棄無敢違
越若誦一千徧結一切印皆得成就次結大
三昧耶眞實印二羽金剛縛忍願入掌相交
合檀慧禪智面相合如獨鈷金剛杵以忍願
觸於心上誦眞言曰
娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵合三

由結此印觸心故金剛薩埵徧入身心速與
成就意欲希望諸願皆得
次結金剛薩埵大智印即解次前印二羽各
作金剛拳左手置於胯右手調擲金剛杵勢
置作心上右脚押左誦眞言曰
嚩日囉合二薩怛舞合二含
誦已想自身爲金剛薩埵處大月輪坐大蓮
華五佛寶冠容貌熈怡身如月色內外明徹
生大悲愍拔濟無盡無餘衆生界令得金剛
薩埵身三密齊運量同虛空
由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重
罪并作諸障持彼大智印故一切供養恭敬
若有人禮拜供養尊重讚歎者則同見一切
如來及金剛薩埵當住此智印則於身前想
金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一

月輪同一蓮華各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不散動即誦眞言曰

嚩日囉合二薩怛嚩合二惡

由誦此眞言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦眞言曰

嚩日囉合二薩怛嚩合二涅哩合二捨

由誦此眞言故令定中見金剛薩埵了了分明即誦四字眞言

弱吽鑁斛引

由誦此眞言故金剛薩埵智身令召令入令縛令喜與瑜伽者定身交合一體

次結素囉多印二羽金剛縛右智入左虎口中乃於心額喉頂四處加持各誦眞言一徧

蘇囉多薩怛梵合三

由結印加持故四波羅蜜身各住本位常恒護持

次結五佛寶冠印二羽金剛縛忍願並竪合屈上節如劒形進力附著忍願背以印置於頂上次置髮際次置頂右次置頂後次置頂左各誦眞言一徧眞言曰

唵薩嚩怛他引蘖多囉怛曩合二阿毗曬迦阿

由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂位

次結金剛鬘印二羽金剛拳額前相遶結二羽分腦後又結便從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦眞言曰

唵嚩日囉合二麼引羅引阿毗詵者滿鋡

即結甲冑印徧身擐甲

次結歡喜印二羽平掌拍令歡喜誦眞言曰

嚩日囉合二覩史也合二斛引
次結前金剛薩埵大智印誦根本眞言曰
唵摩訶素佉嚩日囉合二薩怛嚩合二弱吽鑁斛
引素囉多薩怛梵合三
次應結四祕密羯磨印即誦金剛歌讚此讚
四句每結一印當誦一句讚曰
薩嚩努囉誐素佉薩怛摩合二曩娑怛網合三嚩
日囉合二薩怛嚩合二跛囉莫素囉多八娑嚩合二
冥摩訶引素佉涅哩合二佳掣野諾合三鉢囉合二
底跛皺悉地者擺虞鉢曩多
次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想執弓右
羽持箭如射勢即成此尊印身稱眞言曰
薩嚩引努囉引誐素佉薩怛摩合三曩娑
次結計里計羅印准前印二拳交抱於胷即
成此尊印身誦眞言曰

薩怛鑁合二嚩日囉合二薩怛嚩合二跛囉莫素羅
多入聲
次結愛金剛印准前二金剛拳左拳承右肘
豎右臂如幢勢即成此尊身誦眞言曰
薩嚩冥摩訶引素佉涅哩合二佳掣野諾
次結金剛慢印二金剛拳各安髈向左少傾
頭如禮勢即成此尊印身誦眞言曰
跛皺悉地也合二左擺虞鉢曩多入
次結五祕密三昧耶印即結金剛薩埵三昧
耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前禪智
檀慧各相拄如獨鈷金剛杵誦眞言曰
素囉多薩怛梵合三
由結此印誦眞言故神通壽命威力相好等
同金剛薩埵
次結欲金剛三昧耶印准前印屈進力上節

甲背相合以禪智並押其上誦眞言曰
弱嚩日囉(二合)涅哩(二合)瑟知(二合)娑野計麼吒
由結此印故能斷細無明住地煩惱即結計
里計羅三昧耶印准前印右智押禪相交誦
眞言曰
吽嚩日囉(二合)計里吉麗吽
由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界
皆獲大安樂三摩地
次結愛金剛三昧耶印准前印進力互相握
忍願進力並合如眼勢竪戒方相合檀慧亦
然誦眞言曰
鑁嚩日哩(二合)抳娑摩(二合)囉囉吒
由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情
猶如一子皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢三昧耶印用次前印觸其二股

先右次左誦眞言曰
斛(引)嚩日囉(二合)迦寘濕嚩(二合)哩怛嚂(二合引)
由結此印故獲得大精進波羅蜜刹那能於
無邊世界一切如來所作廣大供養
次結金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證百字
眞言曰
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三麼耶麼努播(引)攞
野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)底尾(二合)努波底瑟姹
(二合)涅哩(二合)住(茶護切)弭婆嚩素覩史喻(二合)寘婆
嚩阿努囉訖覩(二合)寘婆嚩素補史喻(二合)寘婆
嚩薩嚩悉朕寘鉢囉(二合)也瑳薩嚩迦麼素左
寘質多室唎(二合)藥句嚕吽呵呵呵呵斛婆誐
梵薩嚩怛他(引)孽多嚩日囉(二合)麼弭悶左嚩
日哩(二合)婆嚩摩訶(引)三麼耶薩怛嚩(二合)惡
即入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘

現證金剛薩埵眞言曰

嚩日囉合二薩怛嚩合二

或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓由住三摩地誦此眞言故現世證得無量三摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情利益安樂等事瑜伽者行住坐卧常以四眷屬而自圍遶處大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長子是一切如來菩提心是一切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法此法能成諸佛道若離此更别無有佛欲知金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切佛無滯無礙猶如金剛能出生諸佛金剛計里計羅者是虚空藏三摩地與無邊衆生安樂拯拔無邊衆生溺貧匱泥者所求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脱愍念無邊受苦有情常情懷濟拔施與安樂慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脱於無邊如來廣作佛事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛成平等性智金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受用果德身愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智金剛慢者以二金剛拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成成所作智欲金

剛者是慧眼觀察於染淨分依他性智一切法非有非無金剛計里計羅者以無染智觀染智觀察淨分依他與果德中圓成不即不異知一切法與菩提涅槃不即不異金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是徧法界身愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減金剛慢者以清淨無礙肉眼觀一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得離垢清淨金剛薩埵者是毗盧遮那佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅蜜金剛愛是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即彼薄伽梵阿閦如來欲金剛者即是金剛薩埵計里計羅者即是金剛王愛金剛者即是金剛愛金剛慢者即是金剛善哉

金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來欲金剛者即是金剛寶計里計羅者即是金剛日愛金剛者即是金剛幢金剛慢者即是金剛笑金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王如來欲金剛者即是金剛法計里計羅者即是金剛利愛金剛者即是金剛因金剛慢者即是金剛語金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來欲金剛者即是金剛業愛金剛者即是金剛藥叉金剛慢者即是金剛拳內四供養者即彼四眷屬欲金剛以菩提心箭鉤召一切有情安置佛道計里計羅抱印爲大方便金剛乘令證不染智以愛金剛摩竭幢爲大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切衆生以爲其道金剛慢者以大精進爲般若金剛鈴警悟在無明窟宅隨眠有情普賢

曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同金剛界蓮華部徧調伏曼荼羅依此例之寶部一切義成就亦同此說金剛薩埵五容爲如來部即是金剛部即是蓮華部即是寶部五身同一大蓮華者爲大悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得此金剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何等法能得如此是故般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人法二執皆悟平等清淨猶如蓮華是故如蓮性清淨本不爲垢所染諸欲亦然不染利羣生者作安樂利益事居大自在位是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在能作利益堅固者菩提心爲因因有二種度無邊衆生爲因無上菩提爲果復大悲爲根兼住大悲心二乘境界風所不能動揺皆由大方便方便者三容金剛以爲增上緣能證毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

音釋

樞(昌朱切)　鹻(公斬切)　羝(都奚切)　鍵(渠偃切戶鑰也)　蟠(蒲官切伏也屈也)　蹲踞(蹲徂尊切踞居御切)　頰(古協切面旁也)　搯(苦洽切爪刺也)　逶迤(逶於爲切迤延知切)　撝(許爲切手指麾也)

四法同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

四法同卷
一字金輪王佛頂要略念誦法
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法
大日經略攝念誦隨行法

一字金輪王佛頂要略念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

諸供養儀軌如來經中廣說今但晨暮修行或四時三時常習不間故略去重疊簡其要略行者欲作諸佛頂念誦先結三部心印及誦真言加持三業佛部心印二手右押左內相叉二輪並竪真言曰

唵(一引)尒(慈以切下同)曩(二合)吠(二合)迦(半音二)

次結蓮華部心印即前印以左輪屈入掌真言曰

唵一引阿去聲引嚕轉舌引力迦半音二
次結金剛部心印即前佛部心印屈右輪入
掌眞言曰
唵一引嚩日囉二合引地力二合迦半音二
次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳竪
左轉右手作金剛拳握左輪甲眞言曰
唵一引僕引欠二入嚩二合囉吽引胃喉中聲如牛吼三
隨誦眞言以印加持自身五處身器清淨與
法相應便以印加持道場中地誦眞言七徧
其處變成金剛界宮自然而有衆寶嚴飾如
佛淨土
次結被金剛甲冑護身印即前佛部心印二
光直竪頭相拄屈上節如劔形二蓋各附二
光背勿相著以印加持額上右肩左肩心喉
五處各誦一徧眞言曰

唵一引斫羯囉二合韈轉舌嘌底二合二鉢囉二合捨弭
多三囉捺囉三合引囉捺囉三合引四跋娑麽二合攃
倉葛切路瑟扼二合灑五囉乞灑二合囉乞灑二合鎝
引六吽引發吒半音娑嚩賀引七
次結迎請聖衆印二手仰相叉以二蓋頭相
拄如車輅隨誦眞言以二輪各撥二光向身
招之或三或七想諸聖衆乘此車輅來降道
場迎請眞言曰
娜麽娑怛嚇三合轉舌引野一地尾二合迦南二薩
嚩怛佗去聲引誐跢引南三唵引嚩日囉二合引
儗霓以切孃四羯囉灑二合野娑嚩二合引賀引五
次結辦事佛頂印辟除結界即前佛部心印
直竪二光頭相拄屈上節如蓋隨誦眞言已
印頂上左轉三帀辟除一切不祥諸作障者
便右旋三帀即成結界辦事眞言曰

娜莫三去聲滿多沒馱引南一唵吒嚕唵二三合
滿馱娑嚩二合引賀三引
次結大三昧耶印即前被甲印二蓋稍開如
杵形以二輪各附二蓋下第一文眞言曰
唵一引餉商障切迦嚇隸二轉舌摩賀引三去聲麼鼻音闍
娑嚩二合引賀三引
隨誦眞言以印准前右旋三帀隨行人意遠
近結爲大界
次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋各捻
二光背令如眼形雙屈二輪入掌眞言曰
娜莫三去聲滿多沒馱引南一唵引嚕嚕二字皆轉舌
娑普二合嚕二入嚩二合囉底瑟姹二合三悉馱
路引左寧四薩嚩引囉佗二合五娑去聲引馱窴
寧一切娑嚩二合賀六引
次結本尊頂輪王印即前辦事佛頂印以二

輪並豎二蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上
結印當心誦眞言七徧或一百八徧又加持
身五處各一徧加持力故身與本尊合爲一
體一字輪王陀羅尼曰
娜莫三去聲滿多母馱南一勃嚕唵三合二嚕字
彈舌爲一音又引聲從胸喉中出其音如
擊大鼓古譯云步林者訛略不正也
次結獻閼伽香水印即前大三昧耶印以二
蓋附著二光背二輪又安二蓋側下第一文
如啗佉蠃盃形心想印中滿盛香水舉印額
齊奉獻香水澡浴本尊及諸聖衆眞言曰
娜莫三滿多沒馱引南一唵引二遏轉舌伽去聲囉
賀二合遏伽去聲必哩二合野三鉢囉二合底丁以切引砌
那沫轉舌儉娑嚩二合引賀四引
次結普通供養印二手虛心合掌左右五頂
各交上節想從印流出無量香華飲食宮殿

衣服供養及諸聖衆眞言曰

娜莫薩嚩沒馱目(引一)地娑怛嚩(引二合)南(一)唵(引)薩嚩怛囉(二合三)僧(去聲)矩蘇弭跢(引四)毗吉孃(二合)囉(引)始頞(五)曩謨娑覩(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引六)

次結普通佛頂印即前普供養印稍深交至中節如華在掌中修行者若爲事緣忽速不能徧結十佛頂印但結此印誦諸佛頂眞言普通於修行人亦無過失眞言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)南(一)麽(鼻音)鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)南(二)唵斫訖囉(二合)韈(轉舌)底唵吽(引三)

次誦讚歎

滿寗(寧定切引)史抳(尼整切引)薩嚩惹(自攞切)孽(言揭切)地帶(引)史抳(一)拽(延結切)捨娑尾(二合)步(引)囉步(二合)嚩(引)乃(鼻音)迦(二)滿(引)馱吠三(去聲)麽(鼻音)娑多(二合)尾你也(引二合)地跛作訖囉(二合)麽(鼻引)里寧(三)曩謨娑覩(二合)帝怛囉(引二合)怛哩作訖囉(二合)韈(轉舌)底寧(四)

每念誦先以五支或以五相八相等觀智成本尊瑜伽(一此法並在頂輪瑜伽極深密皆須從灌頂阿闍黎親授)一或於自身想布一字安三處(心頂舌)以字威力能成佛頂輪王尊又想曼荼羅中有香水大海於海中心有妙高山七重金光周帀圍遶於妙高頂上有八葉白色蓮華於一一葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠女兵及主藏當前第八葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍遶先住此觀已然後持珠相應念誦或百或千或至於萬常功限畢捧珠頂戴誦部母尊所有功業願尊守護又結根本印加

身五處又結普供養印如前供養又以悅喜
心歌讚本尊無量悲願攝護我等令得解脫
悉地相應廣發弘願利樂有情誓成正覺次
捧閼伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解
界又結前迎請印向外撥二中指誦前眞言
去羯囉灑野句應云尾薩惹野即成奉送又
結被甲印誦前眞言加身五處又結三部心
印虔誠作禮發願往出道場或旋遶經行轉
讀大乘經典作諸善業以助成就
一字金輪王佛頂要略念誦法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今順瑜伽　金剛頂經說　摩尼蓮華部
如意念誦法　修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智慧而勇進　決定毗離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩提行
於四無量心　刹那無有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍梨　一切諸聖者
成就堅固力　丈夫之勇猛　菩通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身
精修祕密乘　敬依理趣道　一心無所悋
常樂聞妙法　曾入三昧耶　從師獲灌頂
既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相
方可爲傳授　此即如意寶　能成諸事業
如經說處所　山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之澗谷　離諸危怖難　隨力嚴供養
行人面於西　漫提自在王　次禮餘方佛
以五輪著地　如教之敬禮　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是
願承加持力　眾生悉清淨　以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵薩嚩婆嚩輸馱薩婆達麼薩嚩婆嚩輸度

唅

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智一思切佛菩薩過去所修行功德如我自作而生歡喜

過現三世佛　菩薩及眾聖　所集諸善根

合掌盡隨喜　如我身所集　歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想禮一
切如來菩薩足
密言曰
唵鉢頭麽(二合)微(微吉切)
禮諸佛已全加而坐　或輪王加　隨意而坐
作此坐印已　觀徧虛空佛　已身各於前
住彼衆聖會　止觀從膝上　旋舞當心合
如蓮之未敷　想禮於諸佛　次結三昧耶
當心堅固縛　檀慧禪智竪　金剛蓮華印
通持蓮華者　警覺諸聖已　誦此密言曰
唵跋折囉(二合)鉢頭麽(二合)三麽耶薩怛梵(三合)
由結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝授　憶昔本誓願　對於徧照尊
不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印
十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智
各相合而竪
密言曰
唵三麽耶乎(去聲引)蘇囉多薩怛梵(三合)
由示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛
皆悉妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字
觀於二乳上　左怛囉右吒　如宮室戶扇
殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字
密言曰
唵跋日囉(二合)滿馱(平聲)怛囉(二合)吒(半音)
無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印
集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願伸如針
進力屈如鉤　心想召諸罪　想彼衆罪狀
直髮躶黑形　反印刺於心　觸已誦密言

三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已
方作摧碎法
密言曰
唵薩婆播波迦哩灑拏尾(入聲)輸馱(入聲)娜三麽
耶跋日囉(二合)吽若(入聲)
召入於掌已　方作摧碎法　前印內相叉
稱鉻縛諸罪　忍願俱伸直　有怛囉吒字
想爲金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦已忍願拍　三七隨所宜
密言曰
唵跋日囉(二合)播尼尾薩普(二合)吒也薩婆播也
滿馱娜你鉢囉(二合)毋乞灑(二合)也薩婆播也孽
底避藥(二合重呼)薩婆薩怛挽(二合)薩婆怛佗孽多
跋日囉(二合)三麽也吽怛囉(二合)吒(半音)
此以相應故　先佛方便說　三業所積罪

無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草
有情常迷愚　不知此理趣　如來大悲故
開此祕妙門　次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度
相拄如環勢　觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名阿　色白如珂雪
流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此眞言曰
唵跋日囉(二合)阿(引)味捨(平聲)惡(入聲)
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體
行者應是觀　不久悟寂靜　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此閫心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胷已
即誦此妙言

唵跋日囉(二合)毋瑟致(二合)鋡(平聲)

行者住等引　二羽堅固縛　仰置於齋下
禪智蓮華形　此名三昧印　誦此密言曰

唵三摩地鉢頭迷(二合)紇哩(二合)

出息及入息　住阿那波那　想佛徧虛空
彈指警覺我　佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法　既聞警覺已
行者復白言　云何名真實　願最勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩
能作如是問　汝想於心中　所内惡字門
以字徹於心　誦此密言曰

唵止(入聲)多鉢囉(二合)底(平聲)味鄧迦路弭(平聲)

當默誦一徧　便想為月輪　倍欲精進故
復誦妙言曰

唵步提止(入聲)多毋(去聲)怛跛(二合)佗夜弭(平聲)

能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮華
上安寶金剛

密言曰

唵底瑟吒(二合)麼尼(上聲)跋日囉(二合)鉢娜麼(二合)

引量同虛空　周徧於三界　復誦此妙言
金剛語離聲

唵薩頗(二合上聲)囉麼尼(上聲)跋囉(二合)鉢娜麼(二合)

於此引妙蓮　流放千光焰　一一光明中
無量佛剎土　剎中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙音　誰有薄福者
當滿一切願　住是寂三昧　為利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮華胎藏
放千妙光明　皆為利眾生　檀波羅蜜等
徧入諸三昧　理趣善巧門　為愍念有情
作無量方便　化身為種種　從生及涅槃

轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以輪成就　以輪爲妙智　能斷諸結使
由轉大法輪　此爲福智路　次皆正觀察
漸斂其智蓮
密言曰
唵僧訶囉麽尼跋日囉(合二)鉢娜麽(合二)
所在諸如來　皆入於一體　猶如於明鏡
能現於萬像　法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　爲眞多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟
愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三挈輪手　能轉無上法　六臂廣博體

能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流千光明
項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮華
以是能堅固　無動觀已身　爲離諸妄想
誦此密言曰
唵你哩(合二)荼(去聲)底瑟姹(合二)囉怛娜跋日囉(合二)
鉢娜麽(合二)怛麽(合二)句唅三麽喻唅麽訶三麽
喻唅薩婆怛佗蘖哆(引)避三菩地囉怛娜(合二)
跋日囉(合二)鉢娜麽(合二)怛麽(合二)句唅
以此法加持　十度芙蓉合　進力屈如寶
印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
訖哩當喉上　惡字置於頂　由布此想故
此身如金剛　復誦此密語　蓮華語爲聲
唵囉怛娜(合二)跋日囉(合二)達麽紇哩(合二)
次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形

禪智開相遠　置額誦密語　心想佛灌頂

唵鉢娜麽(二合)苾哩(二合)俱胝多(入聲)致囉怛娜(二合)鉢娜麽(二合)避(入聲)囇罰囉阿避詵(去聲)者鉿怛洛(二合)

即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮華鬘

徐徐前下散　想垂帛帶勢　誦此妙言曰

唵鉢娜麽(二合)麽錄(平聲)鉿紇哩(二合)怛洛(二合)

次當結甲鎧　二手蓮華形　從心遶向背

從背當齋遶　向腰及兩膝　漸上遶頸後

從頸復當喉　復於頭後遶　還來至額上

却於頂後遶　徐徐前下散　誦此密言曰

唵阿婆曳(平聲)鉢娜麽(二合)迦(檢)嚩制(平聲)滿馱囉訖灑(二合)鉿吽(合口引)唅(平聲)

爲喜諸佛故　應拍蓮華印　二手結蓮掌

妙拍令歡喜

密言曰

唵鉢娜麽(二合)覩使榖(引)

想於己身前　觀紇哩字門　變爲蓮華王

中有紇哩字　怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮

共變爲所尊　持眞多妙寶　如前已身觀

今所觀亦然　爲今體無二　次作呼召法

十度未敷蓮　進力如鉤勢　即誦此密言

應爲蓮華香

唵鉢娜麽(二合)至那拏(二合下同)曩(長聲引)句捨吽(合口)

行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌

進力拄如環　此名蓮華索　能滿諸意願

應誦此密語　召入於智身

唵鉢娜麽(二合)枳蒠(二合)娜補瑟比(二合)吽

是呪印者但以二手各爲拳即是若著一切

衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是呪作是法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時不應跣足而往心想有八葉蓮華以承其足身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明所經路中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊像影師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如法已而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而便入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法王等常住眞身我之肉眼不親知見願以道眼見我歸依作是心已當以三業五體投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如常懺悔隨喜廣發大願誓修善等即便燒香以是香氣遂除諸惡鬼神等燒香呪曰從是以前法金剛等一切部用之

唵一鉢頭彌合二你慕訶耶慕訶二闍利慕訶你莎嚩引二合訶三引

作是法已復呪水散四方以爲結護是法呪曰

唵一阿嚕力莎嚩引二合訶二引

作是法竟復作觀法先觀一紇哩合二字無量壽如來從是字起身相圓滿從如來身流出妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢羅字化成一龜其形縱廣無量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其華想從一紇哩字起於是華中想一蘇字是字兩邊各想有一吽字是諸字等共作成一須彌盧山山有八峯衆寶合成於此山中復觀五

室是室外似有五而內是一相是室中而想
有於八金剛柱妙寶共成劘鈿間錯珍奇瑩
飾上有摩竭魚首王銜寶鎖懸以金鈴周垂
瓔珞帳以寶帳覺華莊嚴縵佩網帶萎蕤交
連淨光相映玻瓈寶以為其地而於其上散
布名華拘蘇摩等淨戒塗香馥郁殊特解脫
燒香氤氳超昇智摩尼燈光彩昱耀寶樹行
列香風微觸芳舍俱發綺旛繽紛

想滿虛空界　華雲妙芬馥　寶樹極端嚴
誦此祕密語　三業齊運用

唵鉢娜麽（二合）撃拏（二合）娜補瑟閉（平聲）吽

衆生無明覆　離於智慧光　為彼淨除故
應結智燈印　以前蓮華掌　禪智竪相逼
心想摩尼燈　徧照虛空界　所出無量光
誦此密言曰

唵鉢娜麽（二合）撃拏（二合）那你（你熠切）閉（平聲）吽

智者次應結　解脫塗香印　為淨衆生故
獻此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海徧虛空　獻佛及所尊
誦此祕密語

唵鉢娜麽（二合）撃拏（二合）娜巘提吽

內外供養已　然後應順念　結祕密本印
以對密言王　先誦根本言　分明七徧已
平掌當於心　忍願如蓮華　進力摩尼狀
餘度盡如幢　誦根本密言　思滿有情願

密言曰

娜麽囉怛娜怛囉夜也那莫阿唎耶縛嚕吉帝濕伐囉耶菩地薩怛嚩（二合）耶摩訶薩怛嚩（二合）耶摩訶迦嚕尼迦耶怛姪（你也切）他唵斫迦囉韈低眞多末尼摩訶鉢娜迷嚕嚕底（丁以切）

瑟姹合二入嚩合二攞阿迦哩灑合二耶吽發吒薩
嚩引二合訶引
次結心祕密　依前根本印　戒方檀慧嚩
名為本心印　一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就
密言曰
唵鉢娜迷合二眞多麽抳入嚩合二攞吽
次結隨心印　二手堅固縛　進力摩尼形
禪智並而申　戒法亦舒直　檀慧相交竪
誦此心中心
密言曰
唵末囉娜鉢娜迷合二吽
次想尊口中　流出祕密言　分明成字道
五色光照耀　間錯殊勝色　入於瑜岐口
列心月輪中　瑩如紅玻瓈　一一諦思惟

順理隨覺悟　住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆徧觀諸字　此名三昧念
獲智及解脫　由此相應故　不久成種智
若常聲順念　最勝妙奇特　住於本尊觀
不應急躁心　不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心　若誦洛叉徧
所求皆悉地　二手持念珠　頗胝與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者　當穿一百八
一一誦七徧　心及心中心　或毗俱多羅
作此法加持　穿貫珠鬘已　當心一一度
與莎訶齊聲　一千與百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝　如意輪經中
本教佛所說　若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提　何況世悉地
現生不如意　隨力念誦已　重結三昧耶

復為八供養　發遣密言主　二羽堅固縛
忍願蓮華形　從心至面散　頂上合華掌
想尊虛空中　復道還宮去

密言曰

唵鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合)紇哩(二合)穆

發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處
轉讀摩訶衍　楞伽與華嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　讀誦經典已
自恣行住坐　乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說　此大悲軌儀
不擇日及宿　時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂　空閑寂靜處
不營諸世務　念畢發誓願　結三昧耶印
禮佛菩薩已　隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

大聖大歡喜雙身毗那耶迦法 出陀羅尼集第十一諸天卷下

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

身呪

曩謨尾那翼迦瀉一 賀悉底合二 毋佉瀉二 怛你野合二 佗三 唵娜去聲下同 翼迦娜翼迦四 尾娜翼迦尾娜翼迦五 怛囉合二 皺哩合二 怛囉合二 翼迦六 餉引 佉賀悉底七合二 餉引 佉迦只多小扇聲上 底迦囉娑嚩引二合 賀引九

心呪

唵一引 儗聲上 哩虐二

心中心呪

唵一引 虐虐吽娑嚩引二合 賀引二

若欲作此天法先須畫像或用白鑞銅木等及華木若鑄若刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得還價其像成當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清麻油以淨銅器盛之用上呪文呪油一百八徧即煖其油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等[⿱䜌十]油灌其二像頂身一百八徧一日之中七徧灌之平曉四徧日午三徧共成七徧已後每日更呪舊油以灌其像如是作法乃至七日隨心所願即得稱意正灌油之時數數發願復用酥蜜和麨作團及蘿蔔根并一醆酒及歡喜團時新華果等如是日別取新者供養一切善事隨願成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力

請召印呪以二小指二無名指相鉤向內即

以二中指竪相叉又以二頭指各竪附中指
以二大指亦竪附近頭指側大指來去呪曰
唵(引)皺迦囉(二合)主拏祢(去聲)嚩哆野(二合二)
誦七徧
讃歎呪
唵(引一)誐娜皺(波上聲下同)底(二)扇(上聲)底娑嚩(二合)悉
底(三)摩賀誐娜皺底娑嚩(二合引)賀(引四)
送呪
唵(引一)皺迦囉(二合)主拏祢(去聲)嚩哆野(二合)娑嚩(二合)
賀(引二)
誦七徧
呪水護身呪
唵(引一)吉里吉里(二)跛折羅(二合引)吽登吒(半音二)
若欲作法時先以上呪呪水七徧用洗口并
更取水呪七徧用楊柳散灑身上即爲護身

然後入誦持室中作法之所
洗浴呪
唵(引一)阿拏婆折唎(二合)婆跛錄拏訶(二)
以上呪呪水七徧當用洗浴
調和毗那夜迦法
請一切天作帝殊囉施印以二小指無名指
相又於掌內竪二中指指頭相捻以頭指各
加中指背第一節下半分大指來去呪曰
唵(引一)鑠都嚕(二)波囉摩馱你曳(三)娑訶(引四)
誦七徧但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡
境界等當知是毗那夜迦王瞋夢中覺已即
慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝以水摩地
作二肘水圓壇如槃大亦得即取烝餅五顆
蘿蔔根三顆火燒熟有華著華并燒白膠薰
陸等香安於壇中呪人壇西面向東坐誦大

自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云薩婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車作是語已棄却即歸

大自在天呪

唵引一毗哆囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼瞋達尼四頻達尼頻達尼五娑訶六

誦呪一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

造像法

其像形端立象頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻向外僂有六臂其左上手把刀次手把果盤下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙造此象不得還價足數付之若鑄若刻若畫並得

右此大聖天祕要法人間希有實勿傳之宜誠慎也

大聖大歡喜雙身毗那夜迦法

大日經略攝念誦隨行法 亦名五支略念誦要行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

稽首無礙智　密教意生子　依彼蘇多羅
攝此隨行法　眞言行菩薩　先住平等誓
語密身密俱　後作相應行

三昧耶眞言曰

曩謨三曼多勃馱南一唵二阿三謎底哩二合三謎三三摩耶娑嚩二合引訶引四

契謂臍輪合　並建於二空　五處頂肩心
最後加咽位　次以不動聖　辟障及除垢
而能淨衆事　結護隨相應

不動尊眞言曰

曩謨三曼多嚩日囉二合赧一引戰拏摩賀引嚧灑拏二娑頗二合吒野三吽怛囉二合吒半音呼四憾引鋡五

定空加地水　風火竪於心　慧劒亦如是
出鞘能成辦　次說如來鉤　用請於本尊
一切衆生主　依本誓而來

如來鉤眞言曰

曩謨三曼多勃多南一阿引薩嚩怛囉二合二阿引鉢囉二合底賀多三怛他孽儻引矩奢四冒地拶哩耶二合波唎布囉迦上聲半音娑嚩二合引訶引五

止觀內相叉　堅合智風竪　繞屈於初分
餘輪狀若環　聖天悲願力　隨請咸來降
奉現三昧耶　明契如前說　既呈本誓已
發喜而無謬　次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一華水　或但心運想
殊勝最難量　當以普通印　密語共加之
有表無表俱　一時皆成就

普通眞言曰

曩謨三曼多勃馱南一薩嚩他欠二平聲温娜蘗二合諦三薩頗囉係給四伽伽那劒平聲娑嚩訶五引

禪智互相叉　臍輪頂上合　運心普周徧
所念皆現前　既施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應

金剛甲冑眞言曰

曩謨三曼多嚩日囉二合赦一嚩日囉二合迦嚩者吽二

先作虛心合　風輪糺持火　大空依火本
徧觸後居心　次結方隅界　如前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下　被觸身支分
結護悉堅牢　眞言及本契　前如已分別
既爲嚴備訖　當示根本契　還加五位處
七轉或截三　散印頂上開　半加正身意
或作相應坐　隨方如教說　正面住身前
現一圓明像　清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界　妙穀嚴身眼
寶冠紺髮垂　寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡内　幽邃現眞容　喜怒顯顏色
操持與願等　正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟羣生　專注而念持
懈極後方已　限數既終畢　復結普通印
虔誠啓願等　殷重禮聖尊　左轉無動力
解前所結護　還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮　然起隨衆善
後會復如初　一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像讚方廣　塗拭曼荼羅
布華讚佛德　或復無雜念　專注於等引

以此淨三業　悉地速現前　聖力所加持
行願相應故　諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶　勤策無間斷
離蓋及熏醉　順行於學處　悉地隨力威
我依大日教　略示瑜祇行　修證殊勝福
普潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法

音釋

稍所教切漸也小也　餉式亮切　剌七賜切與刺同　挈苦結切提挈也　鈿堂練切以寶飾也　緭烏灰切采緭也　蕤儒隹切草木華垂也　攣俱願切抒滿也　僂隴主切曲也

五字陀羅尼頌

仁王般若陀羅尼釋

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一頌一釋同卷

五字陀羅尼頌

仁王般若陀羅尼釋

五字陀羅尼頌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

百千瑜伽中　金剛大師說　聖曼殊童子
五字祕密法　修此三昧者　疾入諸佛慧
能以凡夫身　現成就佛身　此法最祕密
大師口傳授　應被精進鎧　依法不依人
如來無二法　淨信者所得　猶如普注雨
沃土先滋長　世尊所密教　智者宜修習
衆生性狹劣　迷入三有苦　雖聞勝上法
不生勇進意　智者生悲愍　爲此求先覺

猶如近寶山　智人往採掇　愚者知不往
長日受衆苦　若有聞此法　即知最勝路
住於大願者　如是人堪學　若有聞此法
悚慄深悲喜　涕泣身毛豎　如是人堪學
若有聞此法　一心即不亂　諸根淨適悅
如是人堪學　若有聞此法　隨得禪悅味
即不樂世樂　如是人堪學　若有聞此法
不待時與日　不求具足法　唯以心直進
不於諸供具　作求不得苦　善知法供養
如是人堪學　誦習眞言時　如味天甘露
一心不願聞　如是人堪學　二手結祕印
作大慇重想　猶如捧須彌　如是人堪學
此法諸佛爲　最上乘者說　根性下劣者
疑惑不能信　衆生性淨故　諸佛本誓力
以相應法印　現成諸聖身　即於一坐中
便成最正覺　若隨此法者　應作如是信
或起於一念　言我是凡夫　同謗三世佛
法中結重罪　未受灌頂位　及非同事者
不應妄稱說　如護髻中珠　如經說處所
或於阿練若　河池及海岸　清淨名山峯
得道轉法輪　仙人成就處　擇地起精舍
隨順於境界　塗地淨平好　布散諸時華
助法諸律儀　如諸部所說　清淨澡浴體
襲上妙衣服　塗香使嚴身　趣於精舍門
先想已身形　作金剛薩埵　右手持金剛
左執光明磬　開戶稱吽字　怒目除不祥
即五體投地　敬禮世尊足　一心已歸命
作佛常住想　次雙膝長跪　發露諸過咎
以此清淨句　懇誠爲懺悔
唵薩嚩(二合)婆(引)嚩戍馱(引)薩嚩達磨(引)薩嚩

娑(引)嚩弍度舍
一句生來現　當默誦一徧　口稱阿字句
無量所積罪　清淨無有餘　次以度請心
結金剛起印　默誦此密語　召集十方佛
二手金剛拳　相鉤檀慧度　進力峯相合
當心仰三招　即知諸如來　悉從三昧起
唵嚩日路(二合)底
應觀虛空中　諸佛及聖衆　充滿法界內
間無有空缺　悉以誓願力　咸來降道場
結持金剛印　想禮諸佛足　二羽各相背
檀慧禪智鉤　想禮諸如來　長跪頂上散
唵嚩日囉(二合)勿(音微吉切)
坐法有四種　隨事次應作　端身定支節
趺坐淨月輪　則以麽吒字　二目爲日月
舒放金剛焰　瞻視諸如來　次迴顧諸方

燒除作障者　心舌及二羽　吽字騰金光
猶如諸如來　說法之妙相　次對十方佛
結大誓願印　十度金剛縛　雙建忍願峯
示佛及諸聖　祈憶昔所願
唵三麽耶薩怛鑁(三合)
次結歡喜印　獻此三昧悅　十度外相叉
忍願中交合　檀慧與禪智　各相合而竪
唵三麽耶穀(引)素喇多薩怛鑁(三合)
觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇
誦此祕密言　即以金剛縛　三掣撥令起
唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
觀前八葉蓮　阿字素光色　二羽金剛縛
禪智入於中　誦此祕密言　字流入於殿
唵嚩日囉(二合)吠舍惡
如前入字印　進力度屈拄　以此闔心門

智字獲堅固
唵嚩日囉(合二)毋瑟致(合二)鋡
次結降三世　作忿怒三昧　欲作此法者
先住大悲心　二羽金剛拳　檀慧反相鉤
進力度竪開　住此叱喝相　顰眉笑而怒
四吽如雷音　觀密跡等衆　受教而待立
左旋成辟除　右旋成結界
唵遜婆你遜婆你吽屹哩(合二)恨拏(合二)屹哩(合二)
恨拏(合二)吽屹哩(合二)恨拏(合二)播耶吽阿曩耶縠
薄伽鑁嚩日囉(合二)吽發吒(半音)
次結三昧印　行者住三昧　二羽外相叉
仰於加坐上　端身合口齒　數息令心定
先所請如來　徧滿空界者　彈指警覺我
令觀阿字門　默誦此密語　受教而待立
唵唧多鉢囉(合二)底味鄧迦嚕彌

當默誦一徧　便想爲月輪　皆欲清淨故
誦此祕密言
唵冒地唧多毋怛跛(合二)那夜彌
於清淨月輪　觀種子淡字　以成金剛劍
誦此祕密語
唵底瑟姹(合二)嚩日囉(合二)底乞瑟拏(合二)
於清淨月輪　銳利至光徹　次應漸周徧
引量同虛空
唵薩頗(合二)囉嚩日囉(合二)底(引)乞瑟拏(合二)
亦不見巳身　及與一切相　次應漸觀劍
誦此收攝言
唵僧賀囉嚩日囉(合二)底乞瑟拏(合二)
虛空諸如來　悉隨斂而斂　量同巳身巳
便成本聖形　身色如紫金　作妙童子相
五髻被首飾　冠寶五方冠　右持金剛劍

上發火焰色　左手持青蓮　有般若梵夾
住諸妙色相　身處淨月輪　行者住此已
應作是思惟　我令堅固住　金剛劍之身
三昧耶之身　摩訶三昧耶　三世諸如來
現成等正覺　我住此三昧　爲金剛劍身
作是思惟身　同於誦密語　應結本聖印
加持三昧形　二羽外相叉　忍願俱伸直
屈二度上節　猶如劍峯狀　心額喉與頂
各誦此一徧
唵㘑佉泚娜澹
又結五髻印　令具足諸相　戒慧及檀方
進禪力智度　忍願等皆合　印狀如五峯
印心兩肩喉　最後置頂上　此名五髻印
誦此本眞言
曩莫三曼多没馱南阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南怛你也(二合)佗唵囉囉三麼(二合)囉阿鉢囉(二合)底賀多舍娑娜南俱摩囉路跛陀哩抳吽娑頗(二合)吒娑頗(二合)吒娑嚩(二合引)賀(引)

次結灌頂印　雙手合其掌　禪智入於中
進力摩尼狀　置額誦密語　想佛灌我頂
唵囉怛曩(二合)句舍阿紇哩耶(三合)吽
次結寶鬘印　前印解而分　額前與頂後
以印皆三繞　先從檀慧開　如垂鬘帶勢
唵囉怛娜(二合)句舍阿紇哩耶(三合)麼駼
次被堅固甲　二羽金剛拳　交舒進中度
唵砧想指面　緑色光不絶　猶如抽藕絲
心背齊與腰　二膝與坐處　漸及喉與頸
次額及頂後　進力皆三繞　前從檀慧散
一手垂天衣　此名慈悲甲
唵嚩日囉(二合)迦嚩制嚩日囉(二合)句嚧嚩日囉

(二合)嚩日哩(二合)舍

次於畫像心　觀㗚字爲劒　復成本尊體

如前之所觀　即以鉤印請　二羽金剛拳

檀慧反相鉤　進力竪招屈

唵嚩日啷(二合)句舍舍(二合)弱

次以索印入　印相同於前　唯以進力度

指屈如環勢

唵嚩日囉(二合)波舍吽

次以鎖印心　二羽金剛拳　進力如鉤鎖

以此能止住

唵嚩日囉(二合)薩普(二合)吒鈝

次以磬印喜　復以此前印　檀慧進力度

各各反相鉤

唵嚩日囉(二合)健茶𣪘

次應獻遏伽　妙器滿香水　并置微妙華

捧至額以獻

唵嚩日咯(二合)娜迦坼

次結四內供　徧照尊所化　摩訶囉底女

適悅獻諸聖　二羽金剛縛　禪智並而申

觀妙妓女雲　徧滿十方剎

唵摩訶囉底

次以鬘印獻　伸臂捧而前　觀妙寶鬘雲

徧滿虛空界

唵咯波弍鞞

次結歌詠印　以此而供養　前印從於齊

漸上至口散　想緊那羅音　供養諸聖衆

唵輸嚧(二合)怛囉(二合)⿰火系企曳(二合)

次以舞供養　奉獻十方聖　二手金剛拳

右旋頂上散　想妙妓樂雲　徧滿諸世界

唵薩嚩補而曳(二合)

次以焚香印　普熏諸世界　金剛縛下散
徧法界香雲
唵嚩日囉(二合)度閉
次結散華印　莊嚴諸世界　金剛縛上散
華綱徧虛空
唵嚩日囉(二合)補澀閉(二合)
次獻智燈印　普燎諸幽冥　禪智前相逼
普此智慧光
唵嚩日囉(二合)魯計
次獻塗香印　當胷塗香勢　以解脫香雲
普淨衆生界
唵嚩日囉(二合)巘提
內外供養已　次第當順念　結祕根本印
誦百字真言
唵(引)渴嘌誐(二合)薩怛嚩(二合)(一)三摩耶摩拏播攞耶(二)渴嘌誐薩怛嚩(二合)(三)底吠(二合)怒跛底瑟姹(二合)(四)涅哩(二合)住(嗏切)護寐婆嚩(五)素覩瑟諭(二合)寐婆嚩(二合)(六)阿怒囉訖都(二合)寐婆嚩(七)素補瑟諭(二合)寐婆嚩(八)薩婆悉地弭(二合)鉢囉(二合)也瑳(九)薩嚩羯麽素者寐(十)止多室唎(二合)藥句嚕(二合)(十一)吽呵呵呵呵穀(引)薄誐梵(十二)薩嚩怛他蘖多(十三)渴嘌誐(二合)麽寐悶者(十四)渴嘌霓(二合)(引)婆嚩(十五)摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)惡(引)(十六)
不解根本印　便稱已念明
阿囉跛者娜
念法有四種　一者三摩地　謂觀所念明
本尊口流出　隨光入我口　右旋布心月
如以水精珠　布於明鏡上　阿者無生義
囉無塵染義　跛無第一義　諸法性平等

者無諸行義　娜無性相義　五句雖差別
其性無有二　心與性合者　不須重分別
佛所歎無思　無思亦不思　不思思思已
乃至陀羅尼　如是四句義　隨順契經說
二者言音念　依前觀諸字　離高下緩急
音勢如摇鈴　三者金剛念　依前入字觀
密合脣與齒　小令舌微動　四者降魔念
以想心爲本　外現威怒相　顰眉聲亦厲
四種雖差別　一念爲無二　二手持念珠
菩提與蓮子　當以蓮華印　或作說法印
朝午昏中夜　四時爲定准　此法最第一
爲祕密中最　應不顧身命　一心依了義
順理修行人　住於禪行者　應當觀此法
爲起三昧用　速獲種智故　下劣根性人
癡愛雜亂者　亦勸修此法　爲消煩惱障
入寂静智故　數限終竟已　復獻遏伽水
應以歡喜心　妙音誦讚歎　復陳八供養
戀慕而奉獻　結祕根本印　從心頂上散
想尊虛空中　復道還本宫
唵嚩日囉(二合)底乞瑟拏(三合)穆
住此三昧人　最尊無有上　除佛及菩薩
無人可愛敬　欲隨順世間　現於禮敬者
當觀彼人首　有佛菩薩相　誦百字眞言
法中所祕密　心欲有散亂　應當密稱誦
昔於大師前　口受要如是　愚力不能述
如海一滴水　恐違大聖者　悚懼懷戰慄
猶如愚下人　手獻妙甘露　勿以輕彼故
上藥爲無効　野干羅刹形　爲法故應受
願以此功德　普覺諸羣有　我得離世網
隨說而修習

五字陀羅尼頌

仁王般若陀羅尼釋

唐北天竺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵表内心具大菩提外表摧伏諸煩惱故名金剛手又釋云不被三種魔破壞菩提心自體堅固成金剛智一切如來之所建立能破斷常二邊是故金剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故名金剛手云何菩提薩埵義覺悟眞實法覺已住生死令覺悟一切有情故名菩提薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有情義亦名心亦云勇健摩訶者大義薩埵者是勇健義不怯弱三大無數劫積集二種資糧故名摩訶薩云何金剛摩尼（此云寶）金剛如前釋寶義有六一者難得故二者淨無垢故三者有大威德故四者莊嚴世間故五者殊勝無比故六者不變易故一難得者如來出現於世間甚難逢遇故二淨無垢者依教修行證得菩提淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虚空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劒金剛藥叉菩薩者金剛義如前釋藥叉者威猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥叉智牙食啗一切煩惱隨煩惱盡

無餘金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名摧一切魔怨菩薩是故此菩薩手執金剛鈴金剛般若波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義今依聲明論分句釋波藍伊(上聲)多波藍彼岸義伊(上聲)多此岸義此菩薩由持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由乘此法輪般若船從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸顯名纔發心轉法輪菩薩娜謨囉怛那怛囉夜耶歸命三寶義若持此經人歸命佛寶即得五族金剛手菩薩以無量眷屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提心佛從菩提心生故歸依法寶則得天帝釋并眷屬四天王天加護何以故帝釋在危難

般若加持現獲利益是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者爲五淨居菩薩僧并聲聞僧衆常居彼天現法樂住梵天等悉皆貴重娜謨阿哩夜吠路者娜野怛佗誐多夜囉訶帝三藐三沒馱野娜謨者歸命義亦云稽首亦云頂禮阿哩夜遠惡義此方會釋云聖者吠路者娜野徧照義亦云大日義如世間日照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界但得名日不得名大日毗盧遮那大日者色身法身普周法界及盡虛空界無邊十方世界普皆照曜若人知此佛功德利歸命禮拜則得盡虛空徧法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也怛他誐多夜囉訶帝三藐三沒馱野如來應供正

徧知義先已釋娜謨阿哩野已釋三滿多跛捺囉野三滿多者是普義跛捺囉者賢義野字者聲明中七例八轉聲中謂聲也下同此菩薩說三密門普賢行願一切諸佛若不修三密門不行普賢行得成佛者無有是處旣成佛已於三密門普賢行休息者亦無是處冒地薩怛嚩野菩薩義摩賀薩怛嚩野大菩薩義摩訶迦嚕抳迦野大悲者若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆因修三密門行普賢行得證聖果是故尊貴怛你也(二合)佗古云即說所謂已上文歸命三寶毗盧遮那佛普賢菩薩枳穰娜鉢囉你閉顯句釋智燈義密句釋智無所得以爲方便無智無得即成般若波羅蜜智燈能照一切佛法惡此惡字梵本是婀字爲隨文句便作惡呼乞叉(二合)野句勢顯釋無盡藏義密句釋婀字一字爲種子婀字者一切法本不生故婀字是一切字之母能生一切法若能曉婀字門瑜伽相應則得佛法無盡藏則悟一切法本不生猶如虛空一相清淨平等即成無分別智也鉢囉(二合)底婆娜嚩底顯句釋具辯才密句釋於此句中取鉢囉(二合)一字爲種子鉢囉字者般若波羅蜜無所得故以無所得爲方便於後得智中悟一切法本不生故獲得無盡佛法藏於後得智中得四無礙解辯說法自在薩嚩没馱嚩路枳諦顯句釋一切佛所觀察義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法平等義能緣所緣平等平等能取所取無所得故則證眞如當於法流無邊諸佛觀察護念喻誐跛你你澀跛(二合)

寧顯句釋瑜伽圓成義密句釋喻字一字爲種子喻字者一切乘無所得若瑜伽觀智相應證得圓成於諸乘中教理行果悉皆證得一眞如法性儼避(引)囉弩囉嚩誐(引)係顯句釋甚深難測義密句釋儼字一字爲種子儼字者一切眞如法無去無來由證眞如海實相般若不可以言詮唯佛境界自覺聖智證底哩野(三合)特嚩跛哩你澀跛寧顯句釋三世圓滿成就義密句釋底哩野(三合梵字是一字也)以此一字爲種子底哩野者一切法眞如平等自性成就越恒河沙數功德眞如中無過去未來現在妄分別不相應行蘊堅執惑亂有爲之法冒地質多散惹娜你顯句釋能生菩提心義密句釋冒字一字爲種子冒字者一切法無縛義若知自身中菩提心自性成就三世平等猶若虛空離諸萬像則知一切有情心及諸佛如自心清淨則生大悲深生憐愍則起種種方便令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛薩嚩毗囉迦毗色訖諦顯句釋一切灌灑得頂義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無染著義由觀察自他及諸佛心同一眞如同體大悲是故不染不著則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加持於無量修多羅藏說法自在達摩娑誐囉三步帝顯句釋法海出生義密句釋達字一字爲種子達字者一切法界無所得義由住無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大聖金剛利劒永截斷無餘義則流出清淨法界等流教法則成法海出生義達字者文殊師利菩薩種子阿暮伽室囉

嚩儜顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義阿字一字爲種子阿字者一切法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法印徧周法界及諸佛刹大集會中於佛前所聞教法悉皆住持永不忘失摩訶三滿多跛捺囉步彌涅理野帝顯句釋出大普賢地義密句釋摩字一字爲種子摩字者一切法無我義無我有二種人無我法無我瑜伽者若證二無我則出大普賢地證毗盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身尾野二合羯囉拏跛哩鉢囉跛你顯句釋獲得記別義古文授記義密句釋尾野二合一字爲種子尾野字者一切法徧滿不可得義即知一切法自性寂靜自性涅槃能證所證皆同一性不增不減圓證法界薩嚩悉馱娜謨塞訖哩三合帝顯句釋一切成就

者禮敬義成就者菩薩之異名密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無堅固義念念四相遷流滅壞薩字中有婀字若證婀字門本來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛心得自在能現種種身薩嚩冒地薩怛嚩二合散惹娜你顯句釋薩出生一切菩薩義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無等義由觀此字心與般若平等平等前刹那後刹那一相清淨能生一切波羅蜜一切地即名般若佛母婆誐嚩底沒馱麽帝顯句釋世尊佛母婆伽梵男聲婆誐嚩底女聲二俱會意釋名世尊義依聲明對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋薄名爲破阿梵具知阿字云不有亦云不無佛由悟一切法不生不滅不

來不去不一不異不常不斷不增不減佛有如是功德故名薄伽梵又釋云薄伽梵具福智二種資糧二種資糧者婆誐嚩底女聲義釋如前密句釋婆字一字爲種子婆字者一切法有不可得有者三有義是故三界唯心由心雜染有情雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般若作爲生因顯因能生一切佛菩薩是故名佛母從前即說已後至佛母句於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行也阿囉妳迦囉妳阿囉拏迦囉妳阿字門一切法本不生即入一切法離塵是故囉字門一切離塵義由知一切法離塵故即入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無

造作故即入一切法清淨是故囉字門一切法清淨由知一切法清淨故即入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切本來寂靜是故阿字門一切法本來寂靜由知一切本來寂靜故即入一切法無垢是故囉字門一切法無垢義由知一切法無垢故即入一切法無諍是故拏字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入無分別智是故囉字門一切法無分別由知一切法無分別故即入一切法無動是故妳字門一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜摩訶鉢囉枳穰播囉弭帝顯句釋摩訶大慧到彼岸證得大般若波羅蜜故即依無住涅

般娑嚩二合訶引顯句釋無住涅槃則依無住涅槃乃至盡未來際廣利樂無邊有情

仁王般若陀羅尼釋

音釋

掇丁括切拾取也　悚慄悚息拱切慄力質切悚慄懼也　襲似入切服之也　銳以芮切銛也　啗徒紺切食也　穰汝羊切

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是者所謂結集之時所指是經也我聞者蓋表親從佛聞也一時者當說經之時其地六種震動或天雨衆華餘時則無此相又三乘種性皆獲聖果乃稱一時也婆伽梵者能破義也所破者破四魔也又有六義如聲論所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如來者準瑜伽教中五佛是也其五佛者即盡虛空徧法界無盡無餘佛聚成此五身也金剛加持者表如來十眞如十法界十如來地以成上下十峯金剛大空智處加持者表如來於中道十六大菩薩普賢智從此展轉流出共成三十七

位以成解脫輪大曼荼羅三昧耶智者誓也亦曼荼羅也勿令將來最上乘者不從師受而專意自受者也是故得知修最上乘必須師授三昧耶然後可修行也已得一切如來灌頂寶冠爲三界主者如來在因地從灌頂師入三昧耶智曼荼羅阿闍黎加持弟子身中本有如來藏性發金剛加持以成修眞言行菩薩法器則堪任持明等乃至傳受印可等灌頂階位以此爲初因由三密四智印相應成究竟三界法王主以爲果已證一切如來一切智智瑜伽自在已證者一切如來者同上所說五佛也一切智智者唯佛自證之智皆以瑜伽法相應獲得於法自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿一切印者四智印也能作由獲瑜伽自在故能作一切如來五佛亦如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨處智徧至無盡無餘佛刹衆生界能作種種利益究竟安樂一切有情界悉令圓滿上中下一一皆成九品悉地常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來常恒者表如來清淨法界智無始時來本有處煩惱而不減與淨法相應證清淨而不增也三世者爲過去未來現在是也一切時者在於異生時後證聖果時三業清淨猶如虛空身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也金剛者證得佛地一切法自在得證身口意三密金剛於藏識中修道煩惱習氣堅若金剛難摧用以大空金剛智三摩地證得法身光明徧照毗盧遮那如來也經云在於

欲界他化自在天王宮由一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒旛微風摇擊珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴他化自在天宮者名爲欲界頂他化自在天王宮殿菩薩證得第六地住現前地菩薩位般若波羅蜜觀多作此天衆王爲天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毗盧遮那佛爲金剛薩埵說大樂大貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得聞不染世間雜染諸煩惱超越魔羅之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毗盧遮那佛福德資糧出生大妙金剛五寶所成金剛峯寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位四門中位毗盧遮那徧照如來内證之智解脱是也其八位後當說經云與八十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虚空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虚空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而爲說法一一菩薩同類種性有十俱胝衆金剛手菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一切如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加持修證普賢行願證如來地觀自在菩薩者在毗盧遮那後月輪表一切如來大悲隨緣六趣拔濟一切有情生死雜染苦惱速證清淨三摩地不著生死不證涅槃皆由觀自在菩薩金剛法現證虚空藏菩薩者在毗盧遮那右月輪表一切如來眞如恒沙功德福資糧聚由修虚空藏菩薩行行四種施後當說三輪清

淨喻若虛空無盡有爲無漏成受用變化身資糧也金剛拳菩薩在毗盧遮那左月輪表一切如來三種祕密在金剛拳菩薩掌由眞言行菩薩以入輪壇得灌頂者得聞如來三業密教修行獲得世出世殊勝悉地淨除無始十種不善惡業證得無障礙究竟智文殊師利菩薩在東南隅月輪表一切如來般若波羅蜜多慧劒住三解脫門能顯眞如法身常樂我淨由菩薩證此智便成等正覺也纔發心轉法輪菩薩者在西南隅月輪表一切如來四種輪金剛界輪降三世輪徧調伏輪一切義成就輪由修眞言行菩薩得入如是等輪依四種智印以成十六大菩薩生便證無上菩提虛空庫菩薩者在西北隅表一切如來廣大供養儀由修眞言行菩薩修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃身生盡虛空徧法界一一佛前於大衆會以種種雲海供養奉獻如來便從一切佛聞說妙法速滿福德智慧資糧以虛空爲庫藏隨緣諸趣拯濟利樂諸有情漸引致無上菩提以爲巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一切如來大悲方便外示現威怒內懷悲愍住加行位護持修行辟除諸障成菩提時摧伏天魔及摩醯首羅一切難調伏者令彼等受化致於無上菩提以忿怒智而成究竟如上所釋八大菩薩攝三種法所謂菩提心大悲方便是也如上所釋諸菩薩包括一切佛法眞言門及一切顯大乘如是等大菩薩衆恭敬圍遶八供養及四門菩薩等以表如來三昧眷屬經云而爲說法初中後善者所說何法諸大菩薩

般若理趣初善者一切如來身密一切契印身威儀也中善者一切如來語密眞言陀羅尼法王教勅不可違越也後善者本尊瑜伽一切三摩地無量智解脫也又一釋初善者增上戒學中善者增上心學後善者增上慧學文義巧妙者文巧依聲語詞韻清雅具六十四種梵音也義妙者依二諦世俗勝義諦也純一者表如來瑜伽不與三乘同共教故唯如來究竟內證不共佛法圓樂智圓滿者由如上智能斷三界九地見道修道一切煩惱及習氣斷二種障二種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨由瑜伽法一念淨心相應便證眞如實際不捨大悲於淨穢土受用身變化身成佛經云潔白者清淨法界本來不染與無量雜染覆蔽異生無明住地其性亦不減預聖流證佛地其性亦不增如經云說一切法清淨句門者為修瑜伽行者於生死流轉不染故廣作利樂有情事故速證無量三摩地解脫智慧故速集廣大福德資糧故超越一切魔羅毗那夜迦衆速疾得世出世間勝願滿足故說如來大悲愍念最上乘種性者說十七種清淨瑜伽三摩地是故諸契經說三界唯心由心清淨有情清淨由心雜染有情雜染又說有情界是菩薩淨妙佛國土由修得十七清淨句門是也經云所謂妙適清淨句是菩薩位者妙適者即梵音蘇囉多也蘇囉多者如世間那羅那哩娛樂金剛薩埵亦是蘇囉多以無緣大悲徧緣無盡衆生界願得安樂利益心曾無休息自他平等無二故名蘇囉多耳由修金剛薩埵瑜伽三摩

地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位欲箭清淨句是菩薩位者由修欲金剛瑜伽三摩地得欲箭清淨句是故獲得欲金剛菩薩位觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得愛金剛菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛傲瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛傲菩薩位見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位適悦清淨句是菩薩位者由修適悦金剛瑜伽三摩地得適悦清淨句是故獲得適悦金剛菩薩位愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得貪金剛菩薩位慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得金剛慢菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位者由修春金剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲得春金剛菩薩位意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句亦云喜悦清淨句是故獲得雲金剛菩薩位光明清淨句是菩薩位者由修秋金剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故獲得秋金剛菩薩位身樂清淨句是菩薩位者由修冬金剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故獲得冬金剛菩薩位色清淨句是菩薩位者由修色金剛瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得色金剛菩薩位聲清淨句是菩薩位者由

修聲金剛瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得聲金剛菩薩位香清淨句是菩薩位者由修香金剛瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得香金剛菩薩位味清淨句是菩薩位者由修味金剛瑜伽三摩地得味清淨句是故獲得味金剛菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨者雖一切本來清淨由有客塵煩惱習氣覆蔽身心輪迴六趣由獲得瑜伽理趣四種智印

所謂大智印　三昧耶智印　法智印　羯磨智印

如前菩薩一一具四種印相應方得離垢清淨便證普賢大菩薩設使因緣不具不得四智印如經所說一聞於耳獲得勝福決定不異疾證無上正等菩提以爲正因金剛手若有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪消滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位者釋毗盧遮那佛在大衆中爲未來有情修瑜伽者對諸十地菩薩說受持讀誦具修行福利速滅無始時來無量諸重業障乃至未來際以悲愍廣大願力周遊六趣利樂有情由聞及修不染不受諸不善異熟業獲得世間出世間殊勝悉地即於十六大生作金剛薩埵菩薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毗盧遮那身也時婆伽梵一切如來大乘現證三昧耶一切曼荼羅持

金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩爲欲顯明此義故熈怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三昧耶心者婆伽梵義如前所釋一切如來大曼荼羅中五方佛也大乘有七義一者法大二者心大三者勝解大四者意樂大五者資糧大六者時大七者究竟大由諸菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者瑜伽師所證三摩地境也三昧耶者名爲本誓亦名時亦名期契亦爲曼荼羅之異名一切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼羅二三昧耶曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂最勝薩埵名勇猛於

三界中調伏者三界謂欲界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸天難調伏者令得受化無餘一切義成就者普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與灌頂名之爲金剛手菩薩摩訶薩者如前所釋爲欲顯明此義故者所謂顯明大智印慓幟首戴五佛寶冠熈怡微笑左手作金剛慢印右手抽擲本初大金剛作勇進勢本初者本來清淨法界也左手作金剛慢印者爲降伏左道左行有情令歸順道右手抽擲五智金剛杵作勇進勢者令自他甚深三摩地順佛道念念昇進獲得普賢菩薩之地即說大樂金剛不空三昧耶本誓心眞言吽字吽字者因義因義者謂菩提心爲因即一切如來

菩提心亦是一切如來不共眞如妙體恒沙功德皆從此生此一字具四字義且賀字以爲本體賀字從阿字生由阿字一切法本不生故一切法因不可得其字中有汚聲汚聲者一切法損減不可得其字頭上有圓點半月即謂麽字者一切法我義不可得我有二種所謂人我法我此二種皆是妄情所執名爲增益邊若離損減增益即契中道

唵字者金剛薩埵法智印明也

麽字者欲金剛法智印明也

賀字者金剛悦喜法智印明也

蘇字者愛金剛法智印明也

怛字者慢金剛法智印明也

嚩字者意生金剛法智印明也

日囉字者金剛髻離吉羅法智印明也

娑字者愛金剛法智印明也

多嚩字者金剛傲法智印明也

弱字者春金剛法智印明也

吽字者雲金剛法智印明也

鑁字者秋金剛法智印明也

穀字者冬金剛法智印明也

蘇字者色金剛法智印明也

囉字者聲金剛法智印明也

多字者香金剛法智印明也

薩多鑁字者味金剛法智印明也

此密言十七字則爲十七菩薩種子即成法曼荼羅若畫一一菩薩本形即成大曼荼羅若畫本聖者所執持幖幟即成三昧耶曼荼羅如前種子字各書本位即名法曼荼羅各鑄本形安於本位即成羯磨曼荼羅次說安

立次第分曼荼羅位中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵依薩埵菩薩前安欲金剛右邊安髻離吉羅後安愛樂金剛左安金剛慢右邊前隅安意生金剛右邊後隅安髻離吉羅左邊後隅安愛金剛左邊前隅安傲金剛以次外院如前次第安布四隅初安春金剛次安雲金剛次安秋金剛次安冬金剛外院前安色金剛右安聲金剛後安香金剛左安味金剛既安布已則修行者結三昧耶等印成本尊瑜伽加持四處五方佛灌頂被甲謂四字明令召入令縛令歡喜獻閼伽即與四智印相應入三摩地念誦或瑜伽師坐於中位三摩地中如前布列即誦十七字眞言心緣一一理趣清淨句入一一理趣地門徧周法界乃至第十七位周而復始以心得三摩地爲限即名爲大樂不空眞實修行瑜伽儀軌

已上名大樂不空金剛薩埵初集會品

時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者如前所釋毗盧遮那如來名徧照報身佛於色界頂第四禪色究竟天成等正覺爲諸菩薩說四種自證自覺聖智說四智菩提所謂金剛平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地能淨無始無明地微細煩惱義平等現等正覺以大菩提一義利故者第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子能緣所緣平等平等離能取所取故證得平等性智流出隨其衆生愛樂身猶如衆色摩尼能作無邊有情義衆法平等現等覺以大

菩提自性清淨故者由如來清淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉無上法輪一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者由如來無漏五識與成所作智相應現三業化於淨妙國土及雜染世界任運無功用無分別作佛事有情事金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺者佛告金剛手菩薩爲未來有情聞此中修理趣福利心不猶預能發淨信修行則現世惡報及來生能轉定業疾證無上菩提也時婆伽梵如是說已欲重顯明此義故（此句可以意解可釋）熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心者熙怡微笑持智拳印者希奇於事表修行者具一切結使諸煩惱纏結毗盧遮那大智印誦心真言等同徧照尊則應受一切世間殊勝供養應受一切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也

惡（引）字心真言者具含四字爲一體阿字菩提心義如此字一切字之爲先於大乘法中趣向無上菩提心爲先阿（引）字者行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由集福德智慧資糧證成無上菩提正因第三字極長高聲阿字者等覺義由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方一切如來三界法王灌頂轉正法輪第四惡字者涅槃義由斷二種障謂煩惱所知之障證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅槃二者有餘依涅槃三者無餘依涅槃四者無住處涅槃前

三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證不同諸異乘則此四字是毗盧遮那佛自覺聖智四種智解脫外現四大轉輪王菩薩所謂第一金剛薩埵其二金剛寶菩薩其三金剛法菩薩第四金剛羯磨菩薩是也修行者應建立曼荼羅中央毗盧遮那佛背日輪頭冠瓔珞身著輕繒衣結智拳印坐師子座身如月殿毗盧遮那佛前金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右手持金剛杵左持鈴半跏而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩薩背月輪右手持金剛寶左手施願半跏而坐毗盧遮那後觀自在菩薩左手持蓮華右手開敷華勢亦半跏而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金剛羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢內四隅安四內供養各各如本形外四隅置外四供養各各持本供養具四門置鉤索鎖鈴菩薩各住本威儀毗盧遮那佛成等正覺由四種瑜伽三摩地所謂金剛薩埵

金剛寶　金剛法　金剛羯磨等瑜伽三摩地從金剛薩埵至羯磨次第流出嬉戲鬘歌舞等菩薩又從四內供養依次流出香華燈塗香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門四門菩薩四種曼荼羅大智三昧耶法羯磨輪也如前大樂中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位於中位即誦毗盧遮那佛真言

嚩日囉(二合)馱都惡

自作本尊瑜伽以四字明召請曼荼羅聖眾誦四出生法運心一一出生徧周法界周而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障惡業

現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮那無邊法身能現於無量淨穢諸刹土報化現證無上菩提

已上毗盧遮那理趣會品

大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷上

音釋

鐸（達各切鈴屬也）鬘（莫班切）髻（吉詣切）傲（免到切）擲（直隻切拋也掉也）鑁（亡敢切）閼伽（梵語也此云水閼阿葛切）

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

時調伏難調釋迦牟尼如來者於閻浮提五濁末法爲調伏九十五種異類外道現八相成道皆得受化致於佛道現生釋迦族中乃姓釋迦氏牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱牟尼於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中毗盧遮那佛轉輪輪有四種所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所謂正法輪敎令輪即彼毗盧遮那於閻浮提化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛忿怒形降伏摩醯首羅等驕佚我慢妄自恃具一切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識爲令彼等清淨離諸煩惱故示現左右脚踏摩醯首羅及烏摩妃由入欲無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切瞋無戲論性由入瞋無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切癡無戲論性由入癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切法無戲論性由入一切法無戲論性瑜伽三摩地故獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無戲論智成降三世曼荼羅中央安降三世於降三世前安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩薩右邊安忿怒王菩薩左安忿怒愛菩薩四內隅安四忿怒內供養於外四隅安四忿怒外供養東門安弓箭畫契其南門安劍西門輪北門三股叉一一皆如前四種曼荼羅皆以降伏以爲三摩地修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故誦此當部中五種無戲論般若理趣欲降諸天頻那夜迦及惡人危害

佛法者運心入五種無戲論瑜伽三摩地自身作降三世瑜伽大智印與四印相應誦一字明相應入實相理趣義同前此忿怒吽字金剛部攝猛利故速得成辦阿毗遮嚧迦如廣瑜伽經等所説是故釋迦牟尼佛告金剛手言若有人聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣爲調伏故疾證無上正等菩提者害三界一切有情一切有情者由貪瞋癡爲因受三界中流轉若與理趣相應則滅三界輪迴因是故害三界一切有情不墮惡趣爲調伏貪等三毒也故得速證無上菩提是故如來密意作如是説時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮華面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相説此金剛吽迦羅心持降三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印得降伏淨信引入佛道以蓮華面微笑而怒顰眉者聖者住內心與觀自在悲愍心相應外示現忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應住降伏立相者降三世立印其二足相去可五搩屈右膝舒左膝兩足左踏摩醯首羅右踏烏摩其修行者若與降伏法相應者如前大智印誦一字明加前人名想彼人在左足下不經一七日則彼人三毒及隨煩惱悉皆散滅修行者作降三世本尊瑜伽觀已自住曼荼羅中央運心布前右後左四忿怒八供養四門如來教口誦五無戲論般若理趣運心徧法界周而復始由此修行證得無量三摩地頓集福德智慧以爲成佛資糧此一品唯通修降三

世修瑜伽者以爲儀軌餘皆備諸廣本

巳上降三世品

時婆伽梵者如前所釋得自性清淨法性如來者是觀自在王如來異名則此佛名無量壽若於淨妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界則爲觀自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛爲觀自在菩薩說一切法平等觀自在智印出生般若理趣說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨者此則金剛法菩薩三摩地所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨此則金剛利菩薩三摩地所謂一切法清淨故則一切有情清淨此即金剛因菩薩三摩地所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨此即金剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地於世間悲願生於六趣不被一切煩惱染汚猶如蓮華以此三摩地能淨諸雜染是故佛告金剛手言若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮華不爲客塵諸垢所染疾證無上正等菩提修行者持觀自在菩薩心眞言欲求成就般若理趣應建立曼荼羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金剛法右安金剛利左安金剛因止緣後安金剛語於四內外隅各安四內外供養於東門畫天女形表貪欲南門畫蛇表瞋形西門畫猪表癡形北門畫蓮華表涅槃形得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汚或時自住壇中作本尊瑜伽心布列聖衆圍遶以四字明召請誦心眞言誦持四種清淨般若理趣入一一門徧

周法界周而復始成一法界自他平等或時想已身紇利字門成八葉蓮華胎中想金剛法於八葉上想八佛或時他身想吽字五股金剛杵中央把處想十六大菩薩以自金剛與彼蓮華二體和合成爲定慧是故瑜伽廣品中密意說二根交會五塵成大佛事以此三摩地奉獻一切如來亦能從妄心所起雜染速滅疾證本性清淨法門是故觀自在菩薩手持蓮華觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能染由觀自在菩薩加持得離垢清淨等同聖者紇利字具四字成一字眞言賀字門者一切法因不可得義囉字門者一切法離塵義塵者所謂五塵亦名能取所取二種執著伊字門者自在不可得二點惡字義惡字名爲涅槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證得法界清淨紇利字亦云慚義若具慚愧不爲一切不善即具一切無漏善法是故蓮華部亦名法部由此字加持於極樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此一字眞言能除一切災禍疾病命終已後當生安樂國土得上品上生此一通修觀自在心眞言行者亦能助餘部修瑜伽人也

已上觀自在菩薩般若理趣會品

時薄伽梵如前釋已一切三界主如來者寶生佛也寶生之變化則虛空藏菩薩是也復說此菩薩理趣修行一切如來灌頂智藏者虛空藏菩薩之異名般若理趣者如前所釋所謂以灌頂施故能得三界法王位此則金剛寶菩薩三摩地行所謂義利施故得一切

意願滿足此則金剛光菩薩三摩地所謂以法施故得圓滿一切法此則金剛幢菩薩三摩地行所謂資生施故得身口意一切安樂此則金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何類瑜伽者想身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切如來義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法施者爲施不現形與天龍八部等說法等慈生施者施與傍生之類也修行者修虛空藏菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅曼荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內外院四隅各列內外四供養如本形東門安金剛杵南門寶西門蓮華北門鈴修行者若入此曼荼羅令佗人現生所求一切富貴階位悉得滅一切貧窮業障設盜一切有主所攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得一切悉地或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊瑜伽觀與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦心眞言四種理趣門運心徧法界愍念貧窮孤露常行惠施三輪清淨心無慳悋常與等虛空三摩地相應不久獲得虛空藏菩薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑以金剛寶鬘自繫首說一切灌頂三昧耶寶心者怛覽字者具四字表四種理趣行門多字眞如不可得義囉字離塵義阿(引)字一切法本來寂靜猶如虛空莽字一切法無我義常與此心眞言相應故身心無礙有如虛空按怛䭾那法尤於此部中最速成就所求一切伏藏皆得現前眞陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故

已上虛空藏品

時婆伽梵已如前釋一切如來智印如來不空成就之異名也復說亦如前釋一切如來智印加持者是三密門身口意金剛也般若理趣如前所釋說四種印所謂持一切如來身印則爲一切如來身者是金剛業菩薩三摩地身眞言者由得身加持得無礙身於無邊世界作廣大供養加持一切如來語印則得一切如來法者此名金剛護菩薩三摩地由此三摩地能普護無邊有情界常以大慈甲冑而自莊嚴獲得如金剛薩埵法身持一切如來心印則證一切如來三摩地由眞言者得金剛藥叉三摩地能令盡藏識中殺害心雜染種子得大方便大悲三摩地爲調伏示現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身持一切如來金剛印即成就一切如來身口意業最勝悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地能成就一切眞言教中三密之門是故廣瑜伽中說身口意金剛合成名爲拳一切如來縛是爲金剛拳是故佛告金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟由持身印得一切成就（此句梵本初功能漢本在第四）由持語印得一切口自在由持心印得一切智智由持金剛印得一切事業皆悉成就疾證無上正等菩提修行者欲成就般若理趣瑜伽者應建立金剛拳曼荼羅中央畫一切如來拳菩薩前畫金剛業右畫金剛護左畫金剛藥叉後畫金剛拳內外四隅各安內外四供養於四門安四菩薩東門染金剛南門金剛髻黎吉羅西門愛金剛北門金剛慢或時瑜伽者住曼荼羅

中自作本尊瑜伽想諸眷屬各住本位以四字明召請一切聖衆則誦一字眞言則誦四種金剛拳般若理趣印運心一一理趣門量同法界周而復始一切三摩地皆得現前惡字是涅槃義四種涅槃攝一字中四種者如前所釋時婆伽梵爲欲顯明此義故熈怡微笑持金剛拳大三昧耶印說此一切堅固金剛印悉地三昧耶自眞實心者如上句義表本菩薩大智印威儀兼讚語密功能此是金剛拳菩薩儀軌

已上金剛拳理趣會品

時薄伽梵一切無戲論如來者是文殊師利菩薩之異名復說轉字輪般若理趣轉字輪者是五字輪三摩地也所謂法空與無自性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無願與無願相應故者是徧調伏曼荼羅中蓮華利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應立曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅形於中央畫文殊師利童子形四方安四佛以虛空智劒各繫四佛臂上其四隅置四種般若波羅蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印東門畫劒南門畫鑠底西門鉢比門梵篋或時瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心布列聖衆以四字明召請誦一字明則誦四種般若理趣與心相應徧周法界周而復始乃至一月或六月一年不久當得無礙辯才證

得無量三摩地門文殊師利菩薩現前時文殊師利童眞欲重顯明此義故凞怡微笑以自劒揮斫一切如來以說此般若波羅蜜多最勝心者一切有情無始輪迴與四種識積集無量虛妄煩惱則爲凡夫在凡夫位名爲識預聖流至如來地名爲智以四智菩提對治四種妄識妄識既除則成執法智若不妄執法則成法執病是故智增菩薩用四種文殊師利般若波羅蜜劒斷四種成佛智能取所取障礙是故文殊師利現揮斫四佛臂也般若波羅最勝心者唵字者覺悟義覺悟有四種所謂聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺悟如來覺悟覺悟名句雖同淺深有異自利利他資糧小大不同以四種覺悟總攝一切世間出世間出世間上上是故文殊師利菩薩得法自在故曰法王之子

巳上文殊師利理趣品

時薄伽梵一切如來入大輪如來者是纔發意菩薩之異名也復說入大輪般若理趣大輪者是金剛界大曼荼羅也所謂入金剛平等則入一切如來法輪者由稱此般若理趣金剛輪三摩地則成入金剛界屬金剛界六種曼荼羅（六種曼荼羅指歸中巳說訖）入義平等則入大菩薩輪者由稱此般若理趣忿怒輪則成入降三世屬降三世十種曼荼羅（共十種指歸中先巳說訖）入一切法平等則入妙法輪者由稱此般若理趣蓮華輪三摩地則成入徧調伏屬徧調伏六種曼荼羅者大容微細法業獻四一印及成六種壇（六種如前指歸中巳說）入一切業平等則入一切事業輪由稱此般若理趣羯磨輪三

摩地則成入一切義成就屬一切義成就六種曼荼羅是纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑轉金剛輪說一切金剛三昧耶心者如前句義中說金剛輪菩薩大智印形狀金剛三昧耶心者吽字是也吽字具四輪義若修金剛輪菩薩三摩地應建立曼荼羅畫八輻輪形當輪齋中畫金剛輪菩薩形八輻間畫八大菩薩如前布列八輪外四隅畫四波羅蜜菩薩內院四隅安四內供養外四隅安四外供養內隅四門安四菩薩東門金剛薩埵菩薩南門降三世金剛西門觀自在菩薩北門虛空藏瑜伽者破三昧耶或阿闍黎非法失師位由建立此輪壇則復本阿闍黎位修一切三摩地真言速得成就若引弟子入若自身入則成入一切世間出世間曼荼羅或時瑜伽阿闍黎自坐壇中運心布列諸聖衆以四字明請聖衆則誦一字真言次誦四種輪般若理趣運心徧周法界不久當得如毗盧遮那佛轉輪法王

已上纔發意菩薩理趣品

時婆伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來者是虛空庫菩薩之異名也復說一切供養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則爲於諸如來廣大供養者此是金剛嬉戲菩薩三摩地菩提心義一切如來以菩提心成佛增上緣於菩提心法圓樂與智波羅蜜自娛救濟一切衆生則爲於諸如來廣大供養者也此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入於佛法大海得七寶如意寶鬘濟拔一切有情滿一切所求希願令一切有情受諸戒品

以自莊嚴受持妙典則爲於諸如來廣大供養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地於佛集會中能問答一切大乘甚深般若波羅蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供養則爲於諸如來廣大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由大精進以金剛毗首羯磨解脫智徧遊無邊世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行頓積集福德智慧二種資糧獲得三種身此菩薩主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教中有四種供養所謂菩提心供養資糧供養法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有五種祕密供養又有八種供養又有十六種大供養又有十七種雜供養乃至一切供養悉皆攝入虛空庫菩薩供養儀軌中若修行者欲求成就虛空庫菩薩者應建立曼荼羅中央畫虛空庫菩薩右手持羯磨杵左手作金剛拳按於左胯半加坐月輪中八大菩薩圍遶內外四隅安八供養四門應置四種寶東門置銀南門置金西門置摩尼寶北門置真珠或時修行者坐曼荼羅中自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請持一字真言則誦四種般若理趣運心徧法界周而復始乃三摩地現前若自入令他入曼荼羅然後受持一字真言或加香華等種種供養具若能運心供養佛菩薩則供養具徧周法界一一佛菩薩前成廣大供養時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事

業不空三昧耶一切金剛心者如前已釋心真言者唵字是也唵字三身義亦名無見頂相義亦名本不生義亦是如來毫相功德義

已上虛空庫菩薩理趣品

時婆伽梵者如前所釋能調持智拳如來摧一切魔菩薩之異名也或說一切調伏智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等者是金剛降三世三摩地由此定調伏佗化自在魔王受化引入佛道一切有情調伏故忿怒調伏此是寶部中寶金剛忿怒三摩地由此定能調伏摩醯首羅受化入於佛道也一切有情法性故忿怒法性者此是蓮華部中馬頭忿怒觀自在三摩地由此定調伏梵天受化入於佛道一切有情金剛性故忿怒金剛性者此是羯磨部中羯磨三摩地由此定調伏那羅延受化令入佛道也何以故一切有情調伏即爲菩提者本是慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深矜愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提時摧一切魔大菩薩欲重顯明此義故熈怡微笑以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來者一切外道諸天悉具如來藏是未來佛令捨邪歸正故名恐怖一切如來如來者離五怖得四無所畏無能怖者也今所恐怖非在果位如來乃在因佛也以說金剛忿怒大笑心者此是金剛藥叉菩薩大智印也郝字具四義一切法本不生義因義二種我義由迷一切法本不生理爲一切煩惱因煩惱因起二種我所謂人我法我是故一切外道諸天執我執法令彼調伏入金剛藥叉三摩地即思此菩薩一字心

真言入一切法本不生門則離一切煩惱因煩惱既離即證二種無我人空法空則顯真如恒沙功德即超越三界九地妄心所起諸惑離染是故名爲摧一切魔大菩薩也若瑜伽者欲降伏一切世間出世間魔怨應建立金剛藥叉曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前安魔王天主右安摩醯首羅後安梵天左安那羅延天内四隅應置四部中牙印外四隅安四外供養四門應置四種印契東門畫三股忿怒杵南門畫金剛寶光焰熾盛西門畫金剛蓮華具光明北門畫羯磨金剛光明徧流建立此壇已自入令他入則離一切怨敵惡人所不能害或時坐於輪中作本尊瑜伽想聖衆圍遶則誦四字明召請聖衆次誦一字明誦四種般若理趣起大慈心於衆生界運心徧法界周而復始由此三摩地修行設三界中一切有情盡爲魔雖作障難不能傾動修行者所修一切世間出世間悉地皆得滿足

已上摧一切魔菩薩理趣品

時婆伽梵一切平等建立如來者是普賢菩薩之異名也復說一切法三昧耶最勝出生般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜多平等性者是金剛部大曼荼羅由入此曼荼羅能悟一切有情皆有不壞如金剛佛性一切義利性故般若波羅蜜多義利性者此是寶部曼荼羅由此入曼荼羅證得如虛空真如恒河沙功德故一切法性故般若波羅蜜多法性者此是蓮華部大曼荼羅由入此曼荼羅證悟清淨法界如蓮華不染諸惑一

切事業性故般若波羅蜜多事業性者即是羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲得迅疾身口意至於十方一切世界佛集會廣大供養也應知是金剛手入一切如來菩薩三昧耶加持三摩地說一切不空三昧耶心者如前釋吽字義初品所釋瑜伽者爲成就四種曼荼羅教外金剛部成辦一切世間悉地故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八輻齋中先別畫金剛手菩薩安其齋中八輻中畫八大菩薩各頭向外又更一重畫五類外金剛部諸天所謂上界天王那羅延等四種又畫遊空日天等四種又畫住虛空四種頻那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等四種天又畫地中猪頭等四神如上等從東北隅右旋布列令币頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配本天相對此曼荼羅前誦持一字心兼修四種般若理趣運心徧法界周而復始不久身得同降三世金剛於中齋輪中移出金剛手菩薩自居其内想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勑即誦金剛手一字明稱彼等天眞言相和誦皆得使役應成辦所求皆遂

已上降三世教令輪品

時婆伽梵如來者是毗盧遮那佛也復說一切有情加持般若理趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切我故者一切有情不離大圓鏡智性是故如來說一切有情如來藏以普賢菩薩同一體也一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故者一切有情不離平等性智性是故如來說一切有情金剛藏金剛藏者

即虛空藏也以金剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情不離妙觀察智性是故如來說一切有情妙法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛大集會能轉法輪也一切有情羯磨藏羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能作所作性相應故者一切有情不離成所作智性能八相成道所作三業化令諸有情調伏相應也此四種智即四大菩薩現轉輪王是也時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自眞實心者外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也心眞言者怛唎字怛字眞如義眞如有七種所謂流轉眞如實相眞如唯識眞如安立眞如邪行眞如清淨眞如正行眞如唎字塵垢義塵垢者五蓋義能蓋覆眞如是故五趣輪迴生死輪中爲對治彼等難調諸天建立五種解脫輪毗盧遮那佛爲世間同類攝化說摩醯首羅曼荼羅中央畫摩醯首羅如本形以八種天圍遶四供養四門各畫本形若依世俗是名外曼荼羅若依勝義則爲普賢曼荼羅以事顯於理故即事即理理事不相礙故即凡即聖性相同一眞如也

已上外金剛會品

爾時七母女天頂禮佛足獻奉鉤召攝入能殺能成三昧耶眞實心者七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉鉤召者以金剛鉤印能召一切兩足多足等諸有情類攝入者以金剛索印引入曼荼羅及引入佛道能殺者殺害毀壞正法損害多有情者殺害不善心也能成者令修眞言行離世間障難速得悉

地也三昧耶者是毋天女本誓也眞實心者毗欲字是毗字一切法三有不可得欲字一切乘不可得由三有情種種愛樂勝解不同是故如來出興于世說五乘所謂天乘梵乘聲聞乘緣覺乘大乘是故佛楞伽經中伽陀說乃至心流轉我說爲諸乘若心得轉依無乘及乘者此天等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以七毋天圍遶具如廣經所說摩訶迦羅者大時義時謂三世無障礙義者大是毗盧遮那法身無處不徧七毋天者并梵天毋表八供養菩薩以事顯理也

已上七毋天集會品

爾時摩度羯囉天三兄弟等親禮佛足獻自心眞言者摩度羯囉三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也薩嚩字者薩字則一切法平等如虛空嚩字一切法言說不可得也此天亦有曼荼羅曼荼羅畫如弓形三天次第而畫軌儀法則如廣經所說爲文繁不復具引此三天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者是觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心中流出亦名三法兄弟以事顯理也

已上三兄弟集會品

爾時四姊妹女天獻自心眞言者其第一名惹耶第二名微惹耶第三阿爾多第四阿波囉爾多此四天亦有曼荼羅中央畫都牟盧天此天四姊妹之兄也東西南北各畫一天女其軌則如廣經所說四姊妹者表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都牟盧表毗盧遮那佛峆

字真言者一切法因不可得其真言中帶莽字詮一切法我不可得即成實相般若波羅蜜若欲修此天法者與此一字相應亦契世間出世間三摩地威德自在一切見者皆得歡喜所出言辭所求一切皆得從命

已上四姊妹集會品

爾時婆伽梵無量無邊究竟如來者是毗盧遮那異名也為欲加持此教令究竟圓滿故者此教者指理趣般若教也復說平等金剛出生般若理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來無量者此顯金剛部中曼荼羅皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅四印等亦無量也般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者顯寶部中具五部曼荼羅四印等亦無邊也一切法一性故般若波羅蜜多一性一性者顯蓮華部中具五部曼荼羅四印等同一清淨法界性也一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者顯羯磨部具五部曼荼羅等四印得至究竟無住涅槃也金剛手若有聞此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆得究竟者此中曼荼羅廣大如一切教集瑜伽經所說（薦福大和尚金延瑜伽曼拏羅是也）所以不說心真言者彼教中一一聖衆各有一字心真言不可具載今略指方隅

時婆伽梵毗盧遮那得一切祕密法性無戲論者得一切祕密法性無戲論如來者後當說五種祕密三摩地也復說最勝無初中後大樂金剛不空三昧耶金剛法性般若理趣者後當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就者此是欲金剛明妃

菩薩三摩地也菩薩摩訶薩大樂最勝成就故即得一切如來大菩提最勝成就者此是金剛髻黎吉羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得一切如來大菩提最勝成就故即得一切如來摧大力魔最勝成就者此是大樂金剛不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得一切如來摧大力魔最勝成就故即得徧三界自在主成就者此是愛金剛明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得徧三界自在主成就故即得淨除無餘界一切有情住著沈淪以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就者此是金剛慢明妃菩薩三摩地此五種三摩地祕密中最祕密今說修行曼荼羅像同一蓮華座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩右邊畫二種明妃各本形左邊亦畫二種具如金泥曼荼羅像東南隅是也修行者得阿闍黎灌頂方可修此五密所獲福利廣大不可具說得廣經者自應尋見耳

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利
而不須涅槃者

此是金剛薩埵菩薩三摩地行願義如上文應知耳

般若及方便　智度所加持　諸法及諸有
一切皆清淨者

此是欲金剛明妃菩薩三摩地行般若波羅蜜義攝也

欲等調世間　令得淨除故　有頂及惡趣
調伏盡諸有者

此是金剛髻黎吉羅明妃三摩地行大靜慮

義攝也
如蓮體本淨　不爲垢所染　諸欲性亦然
不染離羣生者
此是愛金剛明妃三摩地行大悲所攝也
大欲得清淨　大安樂富饒　三界得自在
能作堅固利者
此是金剛慢明妃三摩地行大精進所攝也
成無上菩提要妙速疾法門雖有多種皆攝四種法所謂一大慧是般若波羅蜜也二大靜慮是大三摩地也三大悲於生死苦不疲倦四大精進濟拔無邊有情令證金剛薩埵是故現自在位同一蓮華同一圓光體不異故輔翼悲智不染生死不住涅槃是故大欲得清淨（金剛）大安樂富饒（寶）三界得自在（蓮）能作堅固利（羯磨）則成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲行願身也
金剛手等乃至十六大菩薩生得於（如來）執金剛位者如前已釋可解吽字亦如前釋五種善哉句從金剛部配乃至佛部金剛修多羅者指瑜伽教金剛乘法也餘句義歡喜信受奉行囑累流通分也

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋卷下

音釋

佚（弋質切放也）　鑠（式灼切）　筴（古洽切）　斫（職畧切擊也）　輻（方六切）　胯（苦化切股間也）　峆（火含切）

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷上 上下同卷

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時大吉祥　最勝金剛手　具一切功德
能調難調者　三界中最勝　最尊大無畏
諸祕密部中　自在爲主宰　正智蓮華目
眉相復如蓮　於佛世尊前　戲擲金剛杵
復於須臾間　出現無邊數　金剛杵圍遶
當戲擲杵時　即有俱胝衆　金剛光照曜
面現顰眉相　勇猛大無畏　威德復殊勝
調伏於一切　具悲智方便　自利利世間
身心大歡喜　得最上妙樂　復現忿怒相
佛世尊所作　一切皆攝受　普獲於利樂
是時金剛手　頂禮正覺尊　釋迦牟尼佛
合掌而白言　一切衆生類　愚沒生死泥

起煩惱疑惑　無由能解脫　願哀愍利樂
我及諸衆生　令如理所得　了知幻化網
佛爲世間師　願宣說正法　利樂諸衆生
令得無上果　諸佛大三昧　最上眞實智
能了別衆生　諸根欲性等　世尊正智衆
現烏瑟膩沙　妙德眞實智　最上自然智
了達甚深義　一切廣大義　無等寂靜義
最上最勝義　瑜伽大教中　諸祕密名義
聖三摩地分　初中後皆善　過去佛已說
未來佛當說　現在今世尊　三世盡宣說
今此幻化網　我從是出生　喜執大金剛
善持一切明　如我所得法　愛樂而受持
最勝堅固意　住佛祕密心　如衆生意樂
願說最勝法　滅煩惱無餘　令得最勝智
如是祕密主　金剛手菩薩　作合掌恭敬
勸請而前住　爾時二足尊　釋迦牟尼佛
從舌及面門　出廣大光明　普照於十方
清淨諸惡趣　三界光所照　四魔悉調伏
復出美梵音　徧聞於三界　稱讚祕密主
大力智金剛　時佛作是言　善哉執金剛
吉祥最勝者　勇猛金剛手　汝大悲方便
廣爲利世間　是故勸請我　說祕密法門
此祕密名義　妙德根本智　最勝大吉祥
能伏諸魔等　我今當善說　汝大祕密主
住最上一心　諦聽佛所說　時釋迦牟尼
即說如是法　盡諸眞言部　持明大呪部
觀照三密部　世間最上部　世出世間部
最上大印部　烏瑟膩沙部　如是等諸部
總攝一切法　是祕密名義　六種大明王
無二說其二　是無生法句　從彼而出生

所謂

阿阿引壹翳嗢汚伊愛烏奧暗惡

此法安住諸智心　三世諸佛所共說

復次大明曰

唵引一嚩日囉合二低引刹拏合二耨珂砌引那二鉢囉合二倪也引二合倪也引二合那謨引哩多合二曳引倪也引二合那迦引野嚩引詣引說囉三阿囉跛左那引野帝引那莫

阿字爲正智　諸佛從是生　復爲諸勝相
是最上字義　大生無生義　離飲食語言
捨最上愛樂　諸語業清淨　最上增勝貪
諸衆生染行　最上增勝瞋　諸煩惱大怨
最上增勝癡　愚迷爲智障　最上增勝忿
大忿怒大怨　最上增勝染　爲諸染所纏
如是貪瞋等　皆最上增勝　祕密妙法門
通達能遠離　執大智慧劒　破諸煩惱頂
現大色大身　大相及大力　大名大威德
大廣博圓滿　大欲大自在　大喜及大樂
大愛大名稱　大光大明照　具一切廣大
出生大智慧　了知大幻化　成就大幻義
得大幻妙樂　識根本幻網　大財大施主
淨戒最上持　大忍辱大智　發起大精進
大禪定等持　大慧堅固聚　大方便大願
大力大智海　大慈平等法　大悲心增上
大慧悉通達　大方便廣作　大神通變化
大行大速疾　大神通自在　大力大勇猛
善度諸有苦　大金剛執持　大惡極忿怒
作大怖皆畏　大明破諸暗　大呪最上尊
大乘教濟度　大乘最上教　法身大徧照
大寂大牟尼　大明呪希有　大明呪自在

得十波羅蜜　依十波羅蜜　淨十波羅蜜
十波羅蜜教　十地自在尊　十地善安住
十智清淨我　十智淨堅固　十相十種義
十力寂諸根　最勝眞常義　十相最寂靜
遠離諸戲論　我及眞如淨　如語眞實語
如理行無異　無二說二語　皆住眞實際
無我師子吼　怖彼諸執相　一切處解脫
如來速疾意　降伏諸勝怨　如轉輪大力
衆法中最上　主宰及敬愛　大威德大智
諸教無能勝　諸語中自在　無邊正語業
眞實語及義　宣說四聖諦　隨順聲聞衆
不退阿那含　及彼阿羅漢　漏盡諸苾芻
尊上復利根　勇猛諸緣覺　雖種種出生
回一眞實相　皆以智慧劒　斷煩惱無餘
得安樂無畏　善住眞實際　得明行具足

善逝世間解　無我相可生　安住二諦法
出度輪迴際　所作皆已辦　純一智所生
慧刀大猛利　正法光明聚　照世出世間
法王法自在　宣說最勝道　分別成就義
離諸分別相　彼分別界盡　顯最上法界
福語福所生　大智智所作　常起正智想
二法從是生　畢竟離衆相　相應定自在
不動大王宰　五身勝根本　五身正智主
五智大自在　五佛冠妙嚴　五眼淨無著
諸佛最勝尊　出生諸佛子　慧最上出生
正法中所作　金剛一實理　世主最上生
虛空自然智　大智大慧眼　大光明徧照
大智光大日　智光照世燈　大光明熾盛
最上呪明王　大呪王所作　大頂眞實頂
自在現衆相　諸佛無我性　普照無邊界

於中現衆色　供養大仙尊　持三部明呪
大三昧呪法　持最勝三寶　說最上三乘
最勝不空索　金剛索大攝　金剛鉤大索
大金剛能怖　金剛阿閦佛　即大圓鏡智
從是智所生　一切方便門　現大忿怒相
其相有六面　六眼及六臂　圓滿復大力
利牙而外出　大惡極可怖　復現大笑相
百眼所莊嚴　現焰鬘得迦　怖畏金剛相
最上心金剛　廣大幻金剛　最勝金剛部
無喻金剛場　不動一髻尊　象皮爲嚴飾
訶訶聲大惡　呬呬聲大怖　阿吒聲大笑
金剛喜大聲　金剛士大士　金剛王大樂
金剛相大喜　吽字金剛智　持金剛智箭
執金剛利劒　現金剛巧業　金剛破他軍
金剛火惡視　金剛熾盛頂　金剛大入寤

百眼金剛照　金剛諸嚕摩　一嚕摩所攝
俱胝那珂數　住金剛娑囉　聖金剛持鬘
金剛寶莊嚴　訶訶吒大聲　百字金剛聲
妙音聲大吼　普震於三界　虛空界無邊
音聲亦無礙　眞如無我相　實際無罣礙
空性離語言　說廣大甚深　出大法螺聲
擊大法揵椎　佛威力無勝　十方鳴法鼓
無色中現色　種種色殊妙　衆色吉祥光
現無餘影像　最勝大自在　三界大主宰
顯示諸聖道　建廣大法幢　於彼三界中
出現童子身　或現耆年相　尊長大世主
佛三十二相　圓滿而具足　普徧三界中
瞻仰生歡喜　世間智功德　世間行無畏
三界中最上　爲主爲依怙　虛空藏出生
一切智智海　無明藏所集　三有諸結縛

滅煩惱無餘　出度輪迴岸　戴智冠灌頂
正等覺莊嚴　三苦等滅除　三世得解脫
遠離一切障　等虛空清淨　過去煩惱垢
三世悉同然　諸衆生天龍　現功德山頂
一切得解脫　如妙寶蓮華　彼大如意寶
衆寶中最上　堅牢大劫樹　最上大賢瓶
利一切衆生　皆方便所作　淨智淨分智
三昧智最上　了別衆生根　具三種解脫
功德智法智　廣大利吉祥　吉中大吉祥
獲名稱廣愛　具聖財大富　大喜復大樂
善義而善作　喜稱大吉祥　最勝大誓願
作最上救護　諸有大怖畏　悉令滅無餘
如頂功德頂　最勝寂默頂　五眼五髻尊
五唧囉頂髻　諸有大苦行　執自見解脫
以自所修行　謂最上梵行　自謂得大仙

已得究竟法　謂沐身外道　一切見等執
從梵天所生　滅亦生梵天　得離繫解脫
無礙寂靜法　證寂靜涅槃　得最上圓寂
了苦樂邊際　貪等法滅盡　無勝無比喻
無相亦無著　謂所得涅槃　出過一切道
如是等邪執　皆不正解脫　彼不能了知
無漏種微細　清淨離塵染　遠離諸過失
唯正智所覺　一切智通達　彼一切識法
無二智可觀　離疑惑分別　三世佛同體
無初亦無後　一智眼所觀　如來智頂生
同體而無垢　語自在大語　勝語最上語
無勝師子吼　無上無比等　普現身大喜
或現火鬘相　或吉祥妙光　大光明熾盛
一切勝自在　離染法最上　如無勝妙藥
治諸煩惱怨　三界大吉祥　衆星曼拏羅

建立大法幢　表剎十方界　一廣大寶蓋
徧覆於世間　慈悲二種法　作大曼拏羅
大吉祥蓮華　自在爲嚴飾　最上寶蓋等
周帀而莊嚴　諸佛大主宰　諸佛心自性
諸佛大相應　諸佛同一教　金剛寶灌頂
衆寶自在主　諸觀自在王　諸執金剛尊
諸佛廣大心　諸佛最上意　諸佛廣博身
諸佛眞實語　金剛日大明　金剛淨根本
衆色熾盛光　照貪等自性　正覺跏趺坐
說妙法心義　一切智智藏　正覺蓮華生
衆幻化中主　持明大覺尊　大金剛利劒
斷一切苦惱　最上清淨字　金剛大法器
金剛甚深義　金剛慧所了　具諸波羅蜜
爲大地莊嚴　法無我清淨　正智根本心
幻化網大教　一切教中主　最勝金剛生
最勝大智聚　大普賢妙意　地藏世間主
諸佛大法藏　現衆變化輪　諸性勝自性
諸性自性心　無生法衆義　即諸法自性
大慧剎那間　證悟一切法　現諸法三昧
眞實大寂默　現證一切佛　正等正覺尊
發大智光明　照無我自性

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷上

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

此勝成就法　能最上變化　出現種種身
清淨諸惡趣　與一切衆生　爲主爲所依
一切衆生界　普令得度脫　入煩惱戰陣
爲勇猛堅固　諸無智大怨　破滅無有餘
勇猛心無退　威勝大吉祥　現無畏色相
一切皆敬伏　或現威勢身　百臂期剋相
或復作下足　按地現舞相　或現吉祥臂
住空而自在　或一足按地　成大曼拏羅
或舒足一指　出過梵天界　當了諸變化
皆一法無二　諸法中自在　最勝第一義
種種表色等　皆神力所作　一切心識法
從方便出生　過去諸有染　成三有差別
彼最上空性　眞實無所動　如秋月初現
雲暗皆清淨　法界曼拏羅　貪等不能染
最上摩尼寶　現帝青大青　爲最勝吉祥
佛化所莊嚴　現神足大步　三界普震動
所有三摩地　正念持自性　彼四念處等
如實而分別　開敷七覺華　香聞於一切
宣說八正道　圓滿諸智果　如來功德海
出生一切法　普令諸有情　成正等覺道
一切衆生類　無著如虛空　衆生意所生
衆生速疾意　衆生根欲性　彼一切差別
了五蘊實義　見五蘊清淨　一切化所作
一切所化事　一切化所說　皆住眞實際
彼十二有支　十二相清淨　四聖諦教相
八智所覺了　十二相實義　十六相眞實
二十正覺相　覺了一切法　此等諸法相

皆佛所化說　出現諸化身　令一切觀察
於一剎那間　現一切三昧　於一剎那間
了一切心法　宣諸乘方便　普利諸世間
雖顯說三乘　住一乘聖果　煩惱界清淨
即諸業界盡　度煩惱海已　住諸法相應
煩惱隨煩惱　斷滅無有餘　起悲智方便
自利利世間　若一切想斷　諸識法即滅
息衆生意境　出過衆生意　衆生意安住
諸心法平等　衆生意喜生　衆生意大樂
成就最勝雲　能離諸雲暗　三世大覺尊
爲大功德聚　五蘊三時義　剎那盡觀察
剎那能證悟　一切佛自性　無著最上身
是即身實相　出現諸色像　大摩尼寶幢
諸佛正覺尊　無上大菩提　說三部大呪
離文字分別　諸明呪勝義　無文字等相
五文字大空　百字相亦空　一切相非相
及十六相等　無相無所動　住四禪定心
一切定分通　三摩地所攝　三摩地勝身
一切身自在　化身最上身　諸佛所變化
十方皆自化　如理度世間　所有諸天主
天輔并天衆　及阿摩囉天　乃至阿修羅
如是等諸天　佛神通變化　一一皆調伏
住諸佛三昧　十方世界中　一最勝導師
爲大法施主　廣度諸有海　以慈悲二法
爲堅固鎧甲　執智慧劍等　破煩惱大敵
所有四種魔　及諸魔眷屬　壞善法難調
正覺悉調伏　天魔歸佛已　悉捨我慢心
作恭敬供養　如來最勝師　佛於三界中
運神足大步　開示三明法　六通六念等
菩薩摩訶薩　過去世威力　究竟波羅蜜

了眞實勝慧　一切我自在　勝補特伽羅
喻所不能喻　智所不能知　最上法施主
宣說四印義　爲利益世間　出生三乘法
第一義清淨　三世勝妙主　諸所作吉祥
妙德勝根本
歸命金剛大施願　歸命眞如實際理
歸命空性勝妙藏　歸命無上佛菩提
歸命佛所愛樂法　頂禮歸命佛智身
歸命諸佛大喜王　頂禮歸命佛大悅
歸命諸佛正念法　頂禮歸命佛大笑
歸命佛所說正語　頂禮歸命佛自性
歸命不從諸有生　歸命正智所出生
歸命虛空自性生　歸命出生一切智
歸命最上幻化網　歸命諸佛大嬉戲
一切有情所稱讚　是故歸命正智聚

復次金剛手菩薩大執金剛者如我所說祕密名義是即一切如來智頂一切如來智身妙吉祥根本正智所生諸佛最勝不共功德清淨圓滿最上稱讚大喜樂法廣大神通威德勝義身口意業祕密清淨諸波羅蜜諸地功德清淨圓滿無所減失福智所生彼一切法圓滿清淨此名最上無比勝義由此法故未得果者悉皆令得是爲一切如來無上法眼總持勝義如實了知如理宣說金剛手汝今當知此祕密名義一切諸佛威力所持是爲最上大幻化義諸呪法中大無能勝最上白法圓滿清淨乃至一切智智身口意祕密眞實能證一切如來正等正覺現前三昧善入一切如來無上法界一切魔力無能勝者成就如來十力功德出過菩薩所生十力成

就一切智智出過諸智一切法所歸普集諸佛教無垢清淨福智所生廣大圓滿諸大菩薩以為眷屬增長熾盛雖處一切聲聞緣覺人天剎中隨順彼法而常安住最上大乘出生菩薩無邊勝行畢廣通達諸聖道法自得解脫已復能出生變化一切道行不斷佛種具大智慧住菩薩族攝受一切最勝語業破壞一切諸外道教作勇健軍降伏四魔得無能勝又能普攝一切衆生開示聖道出生一切法常住三摩地行四梵行而於禪那心住一境成就瑜伽身語意業已得斷盡一切煩惱及隨煩惱即能離繫一切結縛大智所解脫寂靜一切心止息一切障斷滅一切見遠離一切相能閉一切不善趣門於實諦道皆悉解脫摧生死輪轉大法輪立大法幢安住如來廣大法教隨順機宜宣說諸法速疾成就祕密行門觀察一切菩薩自性圓滿智慧波羅蜜門覺了一切菩薩空性證悟一切無二解脫出生一切波羅蜜法通達一切波羅蜜法圓滿清淨一切地位此祕密名義總攝聲聞四聖諦法及彼四念處乃至八聖道法如是諸法差別而以一心覺了無二是名圓滿諸佛功德復次金剛手菩薩大執金剛者此祕密名義是一切衆生最勝身語意業成就行門息除衆生一切罪法清淨一切惡趣斷除一切業障永不受生八難報處息除八種大怖畏事破壞一切惡夢不祥不起一切不善境想破壞一切極惡境界遠離一切魔業一切非理作意不復暫起斷除一切我執見等不生一切憂苦煩惱增長一切福智善

根安住一切如來心眞實一切菩薩祕密眞實一切聲聞緣覺祕密眞實一切印相明呪眞實隨順一切如理語業正念正知此法又能於現世中增長智慧無諸疾病色力具足富樂自在吉祥清淨增長善法得大名稱歌詠讚歎人所愛樂此祕密法有大利益息除一切疾病大怖一切邪妄使令眞實一切不善相皆令善相一切不勝悉使殊勝一切不祥而令吉祥諸無主者爲作主宰諸無依者而爲依止諸無救者爲作救護無歸向者爲作所歸處暗瞑者爲作燈明無所趣者爲彼開示眞實正道沉沒生死海者爲作船筏眞實濟渡爲大醫王療治衆病以眞實慧了性無性世智眞實照破一切癡暗盲瞑作大如意寶王隨諸衆生有所求願皆得圓滿又此祕密法是爲眞實一切智智妙吉祥智身所得圓滿清淨出現智身眞實五眼所得六波羅蜜眞實圓滿最上法施無虛妄怖得十地法安住眞實福智所生三摩地分圓滿具足安住一法離二法相眞如實際離諸有色無別法性善住禪那眞如實際色相清淨離諸妄相如來自性正智出生諸相大空色性無著於何有見諸相離見即得諸法是即眞實祕密名義謂從無二法性出生勝義能持說者皆亦如是復次金剛手菩薩大執金剛者此妙吉祥根本智一切如來智身智頂純一無二最上最勝祕密名義三摩地分是大摩尼寶髻莊嚴一切教中無能勝法若有諸修眞言行者於此祕密眞言行門樂修習者當須選擇吉祥勝地隨力隨時作曼拏羅安布

毗盧遮那如來㡧像隨分供養最上一心諦
實觀想所安聖像專注繫念離諸散亂然後
以正語業日日三時受持諷誦記念思惟祕
密明咒當持誦時心語相應文句圓正無令
雜亂起信解心眞實作意於此祕密眞言行
門如是修習得精熟已即得一切所欲如意
了知諸法最上勝義證無礙慧無二分別信
心具足悉能了知彼三世事復得一切諸佛
菩薩來現其前開示出生一切法門而能照
達我法自性如是瑜伽行人既成就已即能
作諸變化現執金剛大忿怒王能調一切難
調伏者救度世間作大利益現衆色身有大
光明復能成就一切明呪印相三昧曼拏羅
法而作最勝大呪明王所有一切極惡頻那
夜迦乃至魔及魔族於晝夜中而常衛護於
一切處不現其身而常隨逐不令諸惡伺得
其便復得一切諸佛菩薩加哀建立一切身
語意業常住正法諸佛菩薩共所攝受獲一
切法無畏辯才通達聲聞緣覺所有諸法而
能觀照無我自性所有梵王帝釋嚕捺囉天
那羅延天童子天大自在天迦哩底迦天大
黑天難禰計說囉天火天水天風天訶利帝
等乃至十方護世如是等一切天衆於晝夜
中亦常衛護令彼瑜伽行者行住坐卧常得
安隱常住三摩呬多離諸散亂若獨止一處
若入多人衆中乃至或入王城聚落村邑巷
陌空舍山林江河等處若住若起於一切時
一切所作彼諸天等而常密護又復晝夜若
止自舍或居他處復有天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及

諸宿曜并諸鬼衆所謂聖曜母衆七母衆乃至藥剎尼衆囉剎西衆必舍唧衆如是等衆咸各與諸眷屬常來衛護令其修習瑜伽行者得最勝身色力堅固無諸疾病壽命增長獲大吉祥復次金剛手菩薩大執金剛者若有修習瑜伽行人於此一切祕密名義三摩地分大摩尼寶髻能日三時專注持誦記念勤修而復住心觀想本尊聖像從妙吉祥正智起變化身出現無邊種種色相如是觀已不久即現所觀色相又復即見諸佛菩薩於虛空中出現無數種種色身又復修習瑜伽行者以是最勝法功德故永不復墮一切惡趣於當來世不生卑賤種族不生邊地不處下劣根性不與諸根不完具者同所受生又復不生諸邪見家非佛剎土而不受生佛不出世宣說正法亦不受生永不生於長壽天中永不生於五濁惡世不生飢饉刀兵劫中世世生生遠離怨懟怨懟賊盜等怖凡所生處不受貧苦名譽稱讚所不能動世世所生常生善族人相具足端正圓滿於世間中人所愛敬常受快樂離諸憂惱凡所生處人皆喜見出言誠諦人所信受世世生生得宿命智具大財富有大眷屬增長無盡一切衆生最上功德皆悉具足六波羅蜜自性功德亦復具足修四梵行圓滿具足正念正知方便願力皆得具足通達一切清淨教法語業自在得大無畏凡所對論辭辯無礙復能安慰一切衆生如阿闍黎師長無異昔所未聞一切法分乃至世間一切文典及外論等皆悉通達得大辯才戒足壽命清淨圓滿常樂出

家具諸禁戒於一切智永不忘失大菩提心堅固不壞出過聲聞緣覺境界亦不樂於彼等法中金剛手諸修瑜伽行者獲如是無量功德皆悉具足速疾成就大菩提果此祕密名義復有無量無邊大功德分圓滿具足假使無量劫中稱揚讚歎不能窮盡復次金剛手菩薩大執金剛者諸佛如來以大悲方便出現世間於此祕密名義已得圓滿福智所生成就阿耨多羅三藐三菩提普集一切佛功德寶無有少法而不圓滿廣為一切眾生徧十方剎繫大法鼓普令安住無上正法諸佛所說諸法中王所謂如是大明曰

唵引一薩哩嚩二合達哩摩引二合婆引嚩莎婆引嚩尾秫提二合達哩摩二合作芻二阿阿引暗惡三

一切法自性清淨不生不滅一切如來智身妙吉祥清淨根本所生所謂

阿引惡

一切如來根本心所謂

訶囉訶囉唵引吽引紇哩引二合

一切如來智頂一切如來勝語自在廣大語業一切法無垢虛空清淨法界智藏所謂

阿引

爾時金剛手菩薩　聞佛說是祕密法
歡喜合掌從座起　頂禮釋迦牟尼尊
及彼諸佛賢聖眾　最上金剛祕密主
一切忿怒大明王　普伸敬已作是言
最上歡喜自在尊　善哉善哉能善說
慈悲利我及眾生　成就正等菩提果
佛為世間大導師　引示咸歸解脫門

宣說最勝清淨道　祕密瑜伽大教主
最上方廣甚深義　普爲世間作利益
此即諸佛聖境界　一切如來盡宣說

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

音釋

嗢烏没切　鎧可亥切甲也　筏房滑切桴也　療力弔切治病也

憧同𡏖

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一軌一經同卷

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今愍念一切求等覺者或不知此祕密瑜伽速成佛法於三大阿僧祇劫忍諸苦行不至無上菩提我愍是故於金剛頂百千頌中略說毗盧遮那如來自性成就法身金剛界大圓鏡智流出佗受用異名金剛王菩薩念誦儀軌以三密修行大印等能令真言行菩薩速證如來等覺之位獲得薩婆若智住大普賢地於無盡生死界調伏一切有情悉令

安住無上菩提而無疲倦先應簡擇通達金剛頂瑜伽阿闍黎求受五部灌頂或持明灌頂若不解簡擇者則自墜失既遇眞實阿闍黎應生如來出現之想所有上妙世間資具悉應奉獻何以故此最上乘法三世諸佛所共遵承故於此法中一一諮問悉令曉悟曼荼羅法畫像法自灌頂法息災等五種祕密四印大印一印五智成身三密加持祕密供養皆須通達若眞言行菩薩當住大菩提心所作功德迴向等覺果故大悲利益速得成佛若異此者非但不得悉地是名謗一切佛決定墮三惡趣若所爲所作皆爲菩提利益有情意所求願無不成就眞言者受法已應建立道場安置尊像著新淨衣依瑜伽法四時念誦乃至二時必不可間常與適悅三摩地相應凡初入道場禮佛長跪以二手如開敷蓮華此名淨器界眞言印眞言曰

唵一囉儒播蘖多入聲薩嚩達莫二

不易前印誦淨三業眞言加持四處眞言曰

唵一娑嚩二合婆嚩輸輸律切鐸薩嚩達莫二娑嚩二合婆嚩輸度憾三

次即結金剛起印以二手金剛拳檀慧互相鉤進力以頭側相拄欲結此印先於二手心舌觀五智金剛杵以印三舉誦此眞言警覺盡虛空界一切如來眞言曰

唵一嚩日嚧二合底瑟姹二合二

每一舉誦一徧已即觀諸佛數如恒沙滿虛空界然後長舒二臂於頂上金剛合掌長展二足以身委地禮東方不動如來以身奉獻眞言曰

唵一薩嚩怛他蘗多布祖引鉢娑佗二合曩也二阿引答麼二合南三涅哩也二合多夜引彌四薩嚩怛他蘗多五嚩日囉二合薩怛嚩引二合地瑟姹二合娑嚩二合鉿吽六

作如是念爲欲承事供養一切如來故我今獻已身惟願一切如來哀愍故又歛二足以金剛合掌置於心上以額著地禮南方寶生如來以身奉獻眞言曰

唵一薩嚩怛他蘗多布惹鼻曬引迦也二阿引答麼二合南三涅哩也二合多夜引彌四薩嚩怛他去聲引蘗多五嚩日囉二合囉怛曩二合鼻詵左娑嚩二合鉿怛咯二合六

作如是念爲欲供養一切如來求請灌頂我今奉獻已身願一切如來以金剛寶與我灌頂又以合掌置於頂上以口著地禮西方無量壽如來以身奉獻眞言曰

唵一薩嚩怛他蘗多布惹鉢囉二合韈哆曩也二阿引怛麼二合南三涅哩也二合多夜引彌四薩嚩怛他蘗多五嚩日囉二合達麼鉢囉二合韈哩多二合也鉿紇唎二合六

作如是念我今爲展轉供養一切如來故奉獻已身願一切如來爲我轉金剛法輪

又以金剛合掌置於心上以頂著地禮北方不空成就如來奉獻眞言曰

唵一薩嚩怛他蘗多布惹羯磨尼二阿引答麼二合南三涅哩也二合多夜引彌四薩嚩怛陀蘗多五嚩日囉二合羯磨俱嚕鉿惡六

作如是念我今爲供養一切如來作事業故奉獻已身願一切如來爲我作金剛事業

次以右膝著地結金剛持印以印置於頂上

想普禮一切如來及菩薩足左覆右仰大小
指互相鉤是爲持印眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)勿(微一切)(二)
次隨喜勸請　迴向及發願　然後半跏坐
二手金剛拳　置於二膝上　心舌及二手
吽字騰金光　猶如婆伽梵　住於說法相
身處淨月輪　如敷明鏡坐　光明徧法界
普淨有情界　即以麼吒眼　瞻視虛空佛
施轉視八方　散射金剛焰　結界及辟除
處等金剛城
次住四無量心三摩地於心月中觀羯磨金
剛以大悲心斷一切有情苦觀羯磨周徧法
界眞言曰
唵(一)摩訶迦嚕拏也(二合)(二)薩頗(二合)囉(二)
次運慈心以羯磨輪徧有情界與無量樂眞
言曰
唵(一)摩訶每底哩(二合)(二)薩頗(二合)囉(二)
次以喜心運羯磨輪徧有情界眞言曰
唵(一)薩嚩輸馱(二)鉢囉(二合)(二)母那薩頗(二合)囉(三)
次運心羯磨輪徧有情界成就大捨眞言曰
唵(一)摩呼閉訖灑(二合)(二)薩頗(二合)囉(二)
次結金剛合掌印誦金剛合掌眞言曰
唵(一)嚩日嚂(二合)(二)惹里(二)
即以此前印便爲金剛縛誦金剛縛眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)(二)滿馱(二)
次結開心即先於右乳上想怛囉(二合)(二)字左乳
上安吒字想此二字如啓扇以前縛印拍心
上三掣開之眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)(二)滿馱怛囉(二合)(二)吒(半音)(二)
次當前一肘觀八葉蓮華於其華上置噁字

放大光明如水精白色即以金剛縛出二風
如捻取其字置心㲉中真言曰
唵一嚩日囉二合吠舍噁二
安其字已歷然在心次以金剛縛並屈二空
入掌以二風各屈柱二空背以印觸胷真言
曰
唵一嚩日囉二合毋瑟致二合鋡二
以是開心門已想其字分明住
次結普賢三麽耶印金剛縛申合二火真言
曰誦一徧
唵一三麽耶薩怛鍐三合二
次結悅喜三麽耶印如前縛忍願入掌交合
地空皆合竪以此大欲箭射彼二乘種真言
曰
唵一三麽耶斛二素囉多薩怛鍐三合三

次結勝三世印以二手金剛拳檀慧背相鉤
二風各正真言曰
唵一遜婆去聲𩕳遜婆吽短呼下同二仡哩二合恨拏
二合仡哩二合恨拏二合吽三仡哩二合恨拏二合播也
吽四阿引曩也斛婆誐鍐五嚩日囉二合吽泮
吒半音六
以是印左旋成辟除右旋成結界次結定印
二羽外相叉仰置臍下以進力捻禪智真言
曰
唵一三摩地鉢納銘二合二紇唎二合二
端身正坐作是思惟一切諸法從自心起從
本已來皆無所有入寂滅定已即復觀虛空
中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數
時彼諸佛各舒右手彈指警覺告行者言善
男子汝所證者一道清淨未證一切智海應

當憶念菩提之心成就普賢一切行願行者聞警覺已自觀已身於諸佛前一一作禮而白佛言云何名菩提心諸佛告言汝觀心中字門本性清淨如淨滿月授與真言曰

唵一質多鉢囉二合底吠鄧迦嚕彌二

行者承旨默誦一徧即觀自心如淨滿月爾時諸佛復作是言善男子菩提之心體相如此復授真言曰

唵一冐地質多母怛波二合娜夜彌二

行者默誦一徧已作是思惟菩提之心體性堅固即於月輪上觀五智金剛杵真言曰

唵一底瑟姹二合嚩日囉二合二

觀金剛猶如金色放淨光明在月輪中猶如水精內外明徹又觀此嚩日囉二合廣大周法界真言曰

唵一薩頗二合囉嚩日囉二合二

又觀嚩日囉二合漸漸却斂所在虛空中諸如來合同一體量等已身而止真言曰

唵一僧賀囉嚩日囉二合二

復應作是思惟我今此身成金剛身真言曰

唵一嚩日囉引二合怛麽二合俱憾二

自知是五智金剛則又變成本尊身身有四臂上二住端箭勢下右手仰當心持金剛杵下左手為金剛拳安在腰側持金剛鈴顰眉口微笑白色戴五佛冠緋裙天衣半跏坐月輪中蓮華上即結根本印以二手金剛拳檀慧進力反相鉤即是彼印誦真言曰

吒枳吽惹一

以印加持心額喉項四處已即結金剛界自在印堅固縛伸二大屈初分相拄舒二風附

背眞言曰

唵步欠

當以印安於頂上誦前眞言

次又安額眞言曰

唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合二

次安頂右眞言曰

唵一嚩日囉二合囉怛那二合二

次安頂後眞言曰

唵一嚩日囉二合達磨

次安頂左眞言曰

唵一嚩日囉二合羯磨二

次以金剛拳當額分向頂後伸二風三相遶便自地輪歷展從兩肩下爲鬘帶勢眞言曰

唵一嚩日囉二合麽隷避詵者鉿二

次想唵砧二字在二風面唵右砧左出綠色光如抽藕絲便以綠索於心上三遶次背齋二膝又仰至齋次腰後次心次右左兩肩次頸次額次頂後便如前垂天衣勢幷誦唵砧二字次作悅喜契金剛縛三拍眞言曰

唵一嚩日囉二合覩使也二合斛引二

即觀淨月輪中觀斛字變爲本尊便結金剛入印縛已二空並入中眞言曰

唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合惡二

又誦此眞言曰

唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合涅哩二合捨也二

次以四印四明召入身以前悅喜三昧耶二火爲四攝眞言曰

弱吽鑁斛一句

前所觀者爲之法身今所觀者爲之智身相合表一體故次應以此心供養門莊嚴世界

壇中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶白莊嚴　常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾
在大宮殿中　寶柱皆行列　徧有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周帀香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華等　繽紛以嚴地
諧韻天妙聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢缾與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴華　方便作衆妓　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

即誦大虛空庫明眞言曰

唵(一)誐誐那三婆嚩嚩日囉(二合)斛(二)

誦三徧所生善願皆得成就

次於壇中師子座上月輪中觀唵字成本尊於本尊前安麼字爲意生金剛右安賀(引)爲計里枳羅金剛後安蘇爲愛樂金剛左安佉爲意氣金剛於西北隅安嚩爲意生金剛女東北隅安日囉(二合)爲計里枳黎金剛女東南隅安薩爲愛樂金剛女西南隅安怛嚩(二合)爲意氣金剛女東門中安弱爲色菩薩南門中安吽爲聲菩薩西門中安鍐爲香菩薩北門中安斛(引)爲味菩薩外院西北角安素爲時春菩薩東北角安囉爲時雨菩薩東南角安多爲時秋菩薩西南角安薩怛鍐(二字)爲時冬菩薩次於畫像心安唵字此字兩邊安弱字成本尊即結鉤索鏁鈴等印迎請

二手金剛拳　地輪反相鉤　二風各正直
右風屈如鉤　結已誦眞言　以右風三招

是爲金剛鉤　即誦眞言曰
唵一嚩日囉二合引央句舍弱二
不易此前印　二風面相合　相縻令如環
是爲金剛索
眞言曰
唵一嚩日囉二合跛捨吽二
不易於索印　二風叉相鉤　是爲金剛鎖
即誦眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怖二合吒鑁
不改此前印　二地及二風　悉使面相合
是爲金剛鈴
眞言曰
唵一嚩日囉二合健吒斛二
由結金剛鉤　即便降本尊　由金剛索印
能引於聖者　由金剛鎖印　便能令止住

由結金剛鈴　能悅喜諸聖
次應獻閼伽以金剛合掌印平側向右與眞
言俱以按其器然獻之眞言曰
唵一跛囉麽素佉捨也二娑攞里多曩麽帶
三嘌娑囉弭多曩麽弭四娑誐嚩毗五弱吽
鑁斛六係鉢囉二合底車向素漫惹恪曩託七
次以左金剛拳置腰側右金剛拳仰當心眞
言曰
斛嚩日囉二合薩怛鑁三合一素囉多薩怛鑁三合
一
即以金剛王印以左拳爲執弓勢右爲引箭
勢是爲意生金剛印眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怛吠二合吽二
次以二金剛拳右押左交臂抱胷是爲計里
枳羅金剛印眞言曰

唵一嚩日囉二合計里吉黎二
次以左金剛拳承右肘右拳竪之如幢相是
爲愛金剛印眞言曰
唵一嚩日囉二合儗里斛二
次以二拳各安腰側是爲意氣金剛印眞言
曰左顧爲之
唵一嚩日囉二合蘗迷呬你二
次以前挽弓勢稍向下柔輭爲之是爲意生
金剛女印眞言曰
弱一嚩日囉二合湼哩二合瑟致二合娑也計麽吒
二
次如前抱勢柔輭爲之是爲計里枳黎金剛
女印眞言曰
吽一嚩日囉二合計里枳隷吽二
次如前幢印是爲愛金剛女印眞言曰

鑁一嚩日囉二合抳薩麽二合囉囉吒二
次如前安二拳腰側是爲意氣金剛女印眞
言曰
斛一嚩日囉二合迦迷失嚩二合哩怛覽二合二
次以嚩上散是爲時春印眞言曰
唵一嚩日囉二合布瑟閉二合二
次二下散是爲時雨印眞言曰
唵一嚩日囉二合度閉二
次以嚩以二空頭相捻以安二目間爲時秋
金剛印眞言曰
唵一嚩日囉二合引路計二
次以二塗智是爲時冬金剛印眞言曰
唵一嚩日囉二合巘提二
次以前鉤是爲色印眞言如前已下同前唯女聲字爲異
次如索是爲聲印眞言如前次如前鎖是爲

香印次如前鈴是爲味印色眞言曰
唵一嚩日囉二合引央句始弱二
聲眞言曰
唵一嚩日囉二合跛勢吽二
香眞言曰
唵一嚩日囉二合商迦嚟鑁二
味眞言曰
唵一嚩日囉二合健蘇斛二
次如前金剛王印以右拳向身旋轉三四高
聲誦眞言便能震動十方世界一切佛菩薩
加持行人速與悉地眞言曰
吒枳吽惹
次以所舞拳安於心上即能安慰十方世界
眞言曰
吽吒枳斛

次結根本印誦百字眞言或七徧或三徧或
一徧不解其印誦本眞言七徧即頂上散印
百字眞言曰
唵一嚩日囉二合薩怛嚩二合三麽耶麽努播攞
也二嚩日囉二合薩怛嚩二合底尾二合努播底瑟
姹二合三涅哩二合住茶護切彌婆嚩四素覩使喻
二合彌婆嚩五阿努囉訖覩二合彌婆嚩六素補
使喻二合彌婆嚩七薩嚩悉朕桉瘕切彌鉢囉二合
也瑳八薩嚩羯磨素者彌九質多室唎二合藥
句噓十吽十一呵呵呵呵斛引十二薄誐鑁薩嚩
怛他孽多嚩日囉二合麽彌悶遮十三嚩日利二合
婆嚩十四摩訶三摩也薩怛嚩二合噁引十五
次以二手捧珠頂戴然後却至心誦加持念
珠千轉眞言七徧眞言曰
唵一嚩日囉二虞呬也二合惹播二合三麽曳吽

引三

次當與瑜伽所說念誦四種念中應以金剛念誦最爲相應或萬或千萬至一百八徧或過於萬住心定數已後一切時中取初數爲定數限畢已復陳内外供養奉獻閼伽求自意願復結三世勝印及誦本眞言一徧以印左旋一帀解所結界復結初三麽邪印置於頂上誦金剛解脫眞言奉送聖尊及其眷屬眞言曰

唵一嚩日囉合二薩怛嚩合二穆二

奉送已復結三昧耶印誦眞言加持四處灌頂被甲悅喜印等出道場已於一切時但住大菩提心或常持大印即於現生得成等覺何況諸果不成就邪唯除不利益一切有情心捨菩提心餘所求善願無不剋獲

金剛王菩薩祕密念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命禮普賢　法界眞如體　我今依大敎
金剛頂勝初　略述修行儀　勝初金剛界
海會諸聖衆　垂慈見加護　利益修行者
是故結集之　若欲求解脫　依於阿闍黎
求受於灌頂　若得許可已　方依本敎修
揀擇得勝處　建立於輪壇　即當想自身
同彼普賢體　色白如珂雪　端坐入三昧
舌上想五股　淨妙金剛杵　密誦此眞言
同一法界淨　即誦眞言曰
唵婆嚩(二合)婆嚩(二合)戍度含(一句)
由誦此眞言　身器皆清淨　即觀虛空佛
徧滿如胡麻　則誦徧照明　歷然見諸佛
觀佛眞言曰
欠(平聲)嚩日囉(二合)馱覩(一句)
應滿普賢行　求成最正覺　身心不動搖
定中禮諸佛　即誦眞言曰
唵薩嚩怛他誐多波(引)娜滿娜南迦嚕弭(一句)
本尊大印成　次結金剛掌　竪合交初分
密言如是稱
便爲金剛縛　其明如後陳
嚩日囒(引二合)惹(引)里(一句)
嚩日囉(引二合)滿馱(一句)
開縛摧拍心　應誦密言曰
嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音一句)
次前金剛縛　禪智檀慧開　稱徧入眞言
降臨每加護
嚩日囉(引二合)吠捨惡
不改次前契　禪智進力加　是名三昧拳

真言如是誦
嚩日囉二合引母瑟知二合鍐一句
分彼拳作二　左慢右安心　身語意金剛
形體依初觀　同前縛爲隼　智與進如門
禪逼於其中　祕密三昧契　印心額喉頂
皆誦此真言
素囉多薩怛鑁三合一句
金剛縛又陳　忍願成刀狀　進力捻刀側
依初第一文　禪押於智端　如結加趺勢
印頂心當想　毗盧遮那佛　儼然鮮白輝
誦此真言曰
唵部入聲欠平聲一句
次當印其額　應想阿閦鞞　色青處於前
誦此密明句
嚩日囉二合薩怛嚩二合一句

次按於頂右　其名寶生尊　黃色相端嚴
真言如是誦
嚩日囉二合囉怛那二合一句
舉置在頂後　無量壽如來　色赤殊持儀
稱此真言曰
嚩日囉二合達磨一句
復至於頂左　不空成就尊　綠色五佛同
稱此祕明句
嚩日囉二合羯摩一句
次作寶鬘印　灌頂以嚴身　用二金剛拳
額前遂縈繞　復分拳腦後　如前又繫鬘
自檀慧徐開　以羽兩傍下　若垂繒帶想
誦次後真言
唵一嚩日囉二合麼攞避詵左二滿三鍐四
定慧羽皆舒　俱拍契成就　能悅一切聖

眞言如是稱
嚩日囉二合覲使也二合斛引
金剛慢印明默心誦一徧
薩鑁矩嚕野他引素上聲欠一句
復具明如上　金剛薩埵冠　以五佛色身
安住相應印　徧照薄伽梵　契住如來拳
次陳阿閦鞞　定羽持衣角　成拳按心上
契觸地如儀　施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮　慧拳似敷華
又如無動佛　智羽三旛相　如拔濟有情
揚掌於乳傍　不空成就印　又作金剛縛
開掌禪智合　檀慧直如峯　忍願入於掌
相和如箭狀　印心額及喉　於頂亦如之
皆用心密語
許

便捧其香水　稱後閼伽明
跛囉摩素上聲佉引捨野一娑攞里多二尾邏
引娑曩弭帶囉曩二合麽引弭娑誐鑁擔三弱
許給斛四吽吽吽吽五鉢囉二合底引車上聲矩
素上聲六滿引惹里囉曩引二合佗七
近額奉獻之　如儀浴衆聖　依前觀滿月
皓白現壇中　大聖處於閻　契住金剛慢
後陳四尊位　眼箭在其前　色赤衣服然
冠鬘以嚴飾　二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右　金剛拳二羽
交抱三昧耶　於後愛爲名　形服皆青色
二拳竪慧臂　肘以定羽承　共執摩竭幢
於左右爲慢　色黃拳在胯　向左小低頭
羯摩印眞言　如持諦安立　大聖金剛慢
應誦心密言

𤙖

諸尊次復陳　自眼箭為始　二拳各堅固
彎弓放箭儀　密契相已成　祕明如後誦
弱一嚩日囉二合地哩二合瑟知二合二娑去聲引野
計三麽吒半音四
準前拳二羽　交臂抱於胷　計里計羅尊
當誦此後句
𤙖一嚩日囉二合計利吉麗二𤙖三
又改次前印　慧臂直如幢　定拳承肘間
誦明名愛契
給嚩日哩二合你二娑麽二合囉三囉吒半音四
二拳各居胯　以頭向左傾　慢契相遂成
眞言如後誦
斛一嚩日囉二合迦引冥濕嚩二合哩二怛藍一合引三

次陳內供養　初起東南隅　捧華形服白
金剛妙適悅　金剛適悅性　色黑執香爐
金剛眼獻燈　色赤嚴飾爾　末為塗香位
金剛大吉祥　形質皆以黃　次陳其契相
俱先二拳舞　如儀遂結成　以二金剛拳
相並上擲散　想妙華供養　眞言如後稱
系一嚩日囉二合二囉底三
並拳乃下擲　念焚香雲海　普徧於一切
誦如後眞言
摩訶引囉多嚩日哩二合一斛二
二拳禪智合　如燈應運想　廣施為佛事
密言如是稱
唵一嚩日囉二合二路引者寧三
並覆其二拳　依胷兩向散　若妙塗香勢
當誦此眞言

摩訶(引)室唎(二合)(一)嚩日哩(二合)(二)呬(三)
外供養諸尊　四隅又存想　東南名嬉戲
二拳以當心　笑處於西南　二羽口傍散
歌居於西北　彈執其箜篌　東北舞爲名
如儀旋轉勢　形服皆金色　眞言契又陳
覆並於二拳　繞心應右轉　是名嬉戲印
其明如後稱
系囉底嚩日囉(二合)(一)尾邏(引)賜你(二)怛囉(二合)吒(半音)(三)
如前印口傍　自檀慧徐散　揚掌極舒臂
含笑誦眞言
系囉底嚩日囉(二合)(一)賀(引)細(二)訶訶(三)
定臂如箜篌　改進力微屈　慧羽彈弦熱
爲歌誦其明
系囉底嚩日囉(二合)(一)擬(引)諦(二)諦諦(三)

二拳舞於心　頂上合便散　其名舞契相
眞言句遂陳
系囉底嚩日囉(二合)(一)你哩(二合)諦(二)吠波吠波(三)
四承旨居門　形儀復當演　初持鉤青色
嚴麗處於閭　南欈索皆黃　西執鑽尚赤
其北名爲鏧　具緑色冠鬘　祕契及眞言
復次今當說　二拳背應逼　檀慧及相鉤
進力皆極舒　又稍屈進度　微招是鉤契
其明如後稱
嚩日喇(引)(二合)矩勢(一)弱(二)
前印進力交　反以頭相拄　其中如環索
稱誦後眞言
嚩日囉(二合)播(引)勢(一)𤙖(二)
改進力相鉤　開拳背交臂　遂名鎻契成

密言如是稱
嚩日囉(二合)餉迦麗(一)唅(二)
如鎖背相著　動搖聲明曰
嚩日囉(二合)健蹉(一)斛(二)
大聖所嚴飾　華座及衣服　并餘見前尊
其色隨身相　殊形具衆德　首戴五佛冠
將建曼茶羅　諸位先存想　月輪圓明現
其中觀念之　半跏面本尊　適悅目瞻仰
又宣三昧印　本尊前所陳　彼契及眞言
如儀勿差謬　餘尊次當設　亦眼箭爲初
準彼所護身　大樂隨心印　極屈其進力
初分背相著　禪智並押之　契相當成就
以禪押於智　染交印乃成　名計里計羅
次陳摩竭相　進鉤於願度　力握其忍端
戒方舒成計　檀慧合而直　禪智自相並
名押進力傍　受契相已成　不改次前印
從外觸其股　先右左亦然　內供養又明
側掞金剛掌　上擲爲華印　下散成燒香
禪智逼爲燈　塗香依胷啓　嬉戲旋轉禮
笑契近口傍　自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於門　定羽怯吒迦
慧作三旛相　當心乃旋轉　八供養已周
復結金剛縛　改進力微屈　徐招是鉤契
從縛索當生　禪度智力開　印成又爲鎖
環進禪智力　捻已便相鉤　又作堅固縛
禪智戒方下　當胷遂搖動　爲磬四攝成
三昧耶眞言　同前羯摩句　金剛薩埵位
及行者所居　皆有十六尊　圍遶端嚴位
又誦次所陳　最勝眞實讚　能纔稱念故
速令悉地圓

摩訶(引)素(上聲)佉(一)摩訶(引)囉(引)誐(二)摩訶(引)
嚩日囉(二合三)摩訶(引)馱那(四)摩訶(引)枳孃(二合)
那(五)摩訶(引)羯摩(六)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)
你也(二合)悉地野(二合)冥(七)
誦讚聲畢已　觀念本所尊　身心不散亂
捧戴於珠鬘　當心以加持
而誦眞言曰
唵嚩日囉(二合)虞呬也(二合)惹波三摩曳吽(一句)
次誦本所尊　持珠住等引　不搖動舌端
脣舌二俱合　金剛語離聲　分明觀相好
四時不令間　百千已爲限　或復過於是
眞言如是稱
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)惡(一句)
念誦分限畢　捧珠發大願　即結根本印
誦本明七徧　復修八供養　以妙聲誦讚
捧獻閼伽水　解界及諸印　即結三昧拳
一誦而掣開　次結羯摩拳　三誦三開手
彼彼所生印　一一自當解
即誦眞言曰
唵嚩日囉(二合)穆(一句)
次結奉送印　二羽金剛縛　忍願豎如針
誦已而上擲
而誦眞言曰
唵訖哩(二合)覩嚩薩嚩薩怛嚩(二合)囉他(二合一)悉
地娜多(二)野佗努誐孽車特梵(二合)勃馱尾灑
監(三)布那囉誐摩野覩(四)唵嚩日囉(二合)薩怛
嚩(二合)穆(五)
次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智亦復爾　印相從心起　置於灌頂處
分手如繫鬘　亦成甲胄印　眞言如是稱

唵嚩日囉二合囉怛那二合毗詵者鈴一薩嚩母捺囉二合吽捺哩二合穪矩噜二嚩囉迦嚩制那三吽四

加持被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜
以此眞言印　解縛得歡喜
而誦眞言曰

嚩日囉二合覩瑟也二合斛一引

奉送聖衆已　自作加持竟　便出於道場
任意自經行　轉讀大乘典　調息自身心
心常想本尊　仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經

音釋

蘖魚列切　韈音末　紇下没切　寗乃挺切　仡魚乞切　鑁亡敢切　齺卓皆切　鼙蒲麋切　吽鳥金切　攜弦雞切提攜也　馨立正切

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二儀軌同卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頓證如來內功德祕要夫修行菩薩道證成無上菩提者利益安樂一切有情以為妙道一切有情沈沒流轉五趣三界若不入五部五密曼荼羅不受三種祕密加持自有漏三業身能度無邊有情無有是處五趣有情三界所攝所謂欲界色界無色界色無色界修行出三

界道別解脱定慧以爲增上緣其上二界由定地所攝故欲界無禪是散善地設有修定軌則仍假藉頭陀苦行依七方便由根羸劣無學緣覺果尚自難成何況十地大普賢地及成毗盧遮那三身普光地位二乘之人雖證道果不能於無邊有情爲作利益安樂於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所說内證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智則於現生遇逢曼荼羅阿闍黎得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中由加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財法財謂三密菩提心教法纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩故則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號從此已後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐卧四威儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人法二空執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修五密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死廣作利樂分身百億遊諸趣中成熟有情令證金剛薩埵位瑜伽者在閑靜山林或於精室或隨所樂之處當禮四方如來以身供養

誦本眞言由捨身故則捨三業有漏之體則成受三世無礙律儀戒次於空中想一切諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦其眞言心當思惟令一切如來不應貪現法樂住惟願哀愍不越本誓加持覆護當對聖衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則結金剛薩埵加誦以右脚壓左當結定印誦無上正等菩提心眞言曰

唵薩嚩瑜誐質多母怛跛(二合)娜野(引)弭

由誦此眞言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔寃是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩徧一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵位

又作是思惟一切有情金剛藏性未來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌頂地證得虛空藏菩薩位

又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語言故我令一切衆生得聞一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位

又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我令一切衆生於諸如來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位

又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那佛身眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多裔斯多薩嚩薩怛嚩(二合)南薩嚩悉馱藥三波你演(二合)耽但佗(引)孽多

失者二合地底瑟姹二合耽

即結金剛合掌印

二手掌合十指相交右押左誦眞言曰

唵嚩日囕二合惹里

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印

準前金剛合掌便外相叉作拳誦眞言曰

唵嚩日囉二合滿馱

由結此印即成金剛解脫智

次以金剛縛二指自心誦眞言曰

唵嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半聲呼

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印

次結金剛阿尾捨印

二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦眞言曰

唵嚩日囉二合阿尾捨惡

由結此印令四智印發揮有大威力速得成就

次結金剛拳三昧耶印

準前印進力捻禪智背誦眞言曰

唵嚩日囉二合母瑟置二合鋡

由結此印能縛堅固一切印一切印者是四印也常於行者身心之中而不散失

次結三昧耶印

二手金剛縛合豎忍願安於當心誦眞言曰

三摩耶娑怛梵三合

由結契印誦眞言已於背後想有月輪以爲

圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及誦眞言故大智印等一切部中所結一切印一切如來身口意金剛印功不虛棄無敢違越若誦一千徧結一切印皆得成就

次結大三昧耶眞實印

二羽金剛縛忍願入掌相交合檀慧禪智面相合如獨股金剛杵以忍願觸於心上誦眞言曰

娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵(三合)

由結此印觸心故金剛薩埵徧入身心速與成就意欲希望諸願皆得

次結金剛薩埵大智印

即解次前印二羽各作金剛拳左手置於胯右手調擲金剛杵勢置作心上右脚押左誦眞言曰

嚩日羅(二合)薩怛舞(二合)含

誦已想自身爲金剛薩埵處大月輪坐大蓮華五佛寶冠容貌熈怡身如月色內外明徹生大悲愍拔濟無盡無餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊運量同虛空

由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重罪并作諸障持彼大智印故一切供養恭敬若有人禮拜供養尊重讚歎者則同見一切如來及金剛薩埵當住此智印則於身前想金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一月輪同一蓮華各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不散動即誦眞言曰

縛日囉(二合)薩怛縛(二合)惡

由誦此眞言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦

真言曰
嚩日囉二合薩怛嚩二合涅哩二合捨
由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分
明即誦四字真言
弱吽鑁斛引
由誦此真言故金剛薩埵智身令召令入令
縛令喜與瑜伽者定身交合一體
次結素囉多印
二羽金剛縛右智入左虎口中乃於心額喉
頂四處加持各誦真言一徧真言曰
蘇囉多薩怛梵三合
由結印加持故四波羅蜜身各住本位常恒
護持
次結五佛寶冠印
二羽金剛縛忍願並竪合屈上節如劒形進
力附著忍願背以印置於頂上次置髮際次
置頂右次置頂後次置頂左各誦真言一徧
真言曰
唵薩嚩怛他引孽多囉怛曩二合阿毘曬迦阿
由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂
位
次結金剛鬘印
二羽金剛拳額前相遶結二羽分腦後又結
便從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦真言曰
唵嚩日囉二合摩引羅引阿毘詵者滿鋡即結
甲冑印徧身擐甲
次結歡喜印
二羽平掌拍令歡喜誦真言曰
嚩日囉二合覩史也二合斛引
次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰

唵摩訶素佉嚩曰囉(二合)薩怛嚩(二合)弱吽鑁斛
(引)素囉多薩怛梵(二合)

次應結四祕密羯磨印即誦金剛歌讚此讚四句每結一印當誦一句讚曰

薩嚩弩囉誐素佉薩怛摩(二合)曩娑怛網(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)跛囉莫素囉多(入)娑嚩(二合)冥摩訶(引)素佉涅哩(二合)住掣拏野諾(三合)鉢囉(二合)底跛騃(亭夜切)悉地者攞虞鉢曩多

次作欲金剛印

二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢即成此尊印身稱眞言曰

薩嚩(引)弩囉(引)誐素佉薩怛摩(三合)曩娑

次結計里計羅印

準前印二拳交抱於胷即成此尊印身誦眞言曰

薩怛鑁(二合)嚩曰囉(二合)薩怛滿(二合)跛囉莫素囉多(入聲)

次結愛金剛印

準前二金剛拳左拳承右肘豎右臂如幢勢即成此尊印身誦眞言曰

薩嚩冥摩訶(引)素佉涅哩(二合)住掣拏野諾

次結金剛慢印

二金剛拳各安胯句左少傾頭如禮勢即成此尊印身誦眞言曰

跛騃(亭夜切)悉地也(二合)左攞虞鉢曩多(入聲)

次結五祕密三昧耶印

即結金剛薩埵三昧耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前禪智檀慧各相拄如獨股金剛杵誦眞言曰

素囉多薩怛梵(三合)

由結此印誦真言故神通壽命威力相好等
同金剛薩埵
次結欲金剛三昧耶印
准前印屈進力上節甲背相合以禪智並押
其上誦真言曰
弱嚩日囉(二合)涅哩(二合)瑟知(二合)娑野計麼吒
由結此印故能斷細無明住地煩惱即結計
里計羅三昧耶印准前印右智押禪相交誦
真言曰
吽嚩日囉(二合)計里吉麗吽
由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界
皆獲大安樂三摩地
次結愛金剛三昧耶印
准前印進力互相握忍願進力並合如眼勢
豎戒方相合檀慧亦然誦真言曰

鑁嚩日哩(二合)握娑摩(二合)囉囉吒
由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情
猶如一子皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢三昧耶印
用次前印觸其二股先右次左誦真言曰
斛(引)嚩日囉(二合)迦冥濕嚩(二合)哩怛嚂(引二)
由結此印故獲得大精進波羅蜜剎那能於
無邊世界一切如來所作廣大供養
次結金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證百字
真言
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三麼耶麼努播(引)攞
野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)底尾(二合)努波底瑟姹
(二合)涅哩(二合)住(茶護切)弭娑嚩素覩史瑜(二合)冥婆
嚩阿努囉訖覩(二合)冥婆嚩素補史瑜(二合)冥婆
嚩薩嚩悉朕冥鉢囉(二合)也瑳薩嚩迦麼素左

冥質多室唎(合二)藥句嚕吽呵呵呵呵斛婆誐
梵薩嚩怛他(引)孽多嚩日囉(合二)麼弭閼左嚩
日哩(合二)婆嚩摩訶(引)三麼耶薩怛嚩(合二)惡
即入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘
現證金剛薩埵眞言曰
嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)
或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓
由住三摩地誦此眞言故現世證得無量三
摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得
五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情
利益安樂等事
瑜伽者行住坐臥常以四眷屬而自圍遶處
大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩
即一切如來長子是一切如來菩提心是一
切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵
如經所說金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛
法此法能成諸佛道若離此更別無有佛欲
知金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切佛
無滯無礙猶如金剛能出生諸佛
金剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊
衆生安樂拯拔無邊衆生溺貧匱泥者所求
世出世間希願皆令滿足
愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫愍念無
邊受苦有情常懷濟拔施與安樂
慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫於
無邊如來廣作佛事及作衆生利益
欲金剛持金剛弓箭射阿頼耶識中一切有
漏種子成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛
薩埵者表淨第七識妄執第八識爲我癡我
見我慢我愛成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受用果德身愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智

金剛慢者以二金剛拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成成所作智

欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他性智一切法非有非無金剛計里計羅者以無染智觀染智觀察淨分依他與果德中圓成不即不異知一切法與菩提涅槃不即不異

金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是徧法界身

愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減

金剛慢者以清淨無礙肉眼觀一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得離垢清淨

金剛薩埵者是毗盧遮那佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅蜜金剛愛是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即彼薄伽梵阿閦如來欲金剛者即是金剛薩埵計里計羅者即是金剛王愛金剛者即是金剛愛金剛慢者即是金剛善哉金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來欲金剛者即是金剛寶計里計羅者即是金剛日愛金剛者即是金剛幢金剛慢者即是金剛笑金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王如來欲金剛者即是金剛法計里計羅者即是金剛利愛金剛者即是金剛因金剛慢者即是金剛語

金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來欲
金剛者即是金剛業計里計羅者即是金剛
護愛金剛者即是金剛藥叉金剛慢者即是
金剛拳內四供養者即彼四眷屬外四供養
者亦彼四眷屬
欲金剛以菩提心箭鉤召一切有情安置佛
道計里計羅抱印爲大方便金剛乘令證不
染智以愛金剛摩竭幢爲大悲金剛鎻經無
量劫處於生死心不移易度一切衆生以爲
其道金剛慢者以大精進爲般若金剛鈴警
悟在無明窟宅隨眠有情
普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同
金剛界蓮華部徧調伏曼荼羅依此例之寶
部一切義成就亦同此說
金剛薩埵五密爲如來部即是金剛部即是
蓮華部即是寶部五身同一大蓮華者爲大
悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩
由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如
經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金
剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得
此金剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧
者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以
何等法能得如此是故般若及方便智度所
加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有
名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除
故有頂及惡趣調伏盡諸有由住虛空藏三
摩地於人法二執皆悟平等清淨猶如蓮華
是故如蓮性清淨本不爲垢所染諸欲亦然
不染利羣生者作安樂利益事居大自在位
是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在

能作堅固利益者菩提心爲因因有二種㝡
無邊衆生爲因無上菩提爲果復大悲爲根
兼住大悲心二乘境界風所不能動搖皆由
大方便方便者三密金剛以爲增上縁能證
毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀
軌

無量壽如來修觀行供養儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時金剛手菩薩在毗盧遮那佛大集會中從座而起合掌恭敬白佛言世尊我爲當來末法雜染世界惡趣衆生說無量壽如來陀羅尼修三密門證念佛三昧得生淨土入菩薩正位不以少福無慧方便得生彼刹是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生獲得初地若在家出家願生淨土者應先入曼荼羅得灌頂已然後從師受念誦儀軌或於勝地或隨所居塗拭淨室建立方壇上張天蓋周帀懸旛上壇分布八曼荼羅磨白檀香用塗聖位於壇西面安無量壽像持誦者於壇東坐面西對像或敷茅薦或坐庳脚小牀每日三時散種種華置二閼伽或用螺盃及寶金銀銅器石瓷瓦等未經用者滿盛香水置於壇上於壇四角安四賢餅燒香燈明塗香飲食隨力所辦一一加持慇重供養行者每日澡浴即思惟觀察一切有情本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不悟眞理是故說此三密加持能令自佗皆得清淨即二手蓮華合掌誦淨三業眞言三徧眞言曰

唵(引一)娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩秫(詩聿切)馱(引)薩嚩達磨(入聲引二)娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩秫(準上)度憾

由此眞言加持故即成清淨內心澡浴每入道場時對本尊前端身正立蓮華合掌閉目心想在極樂世界無量壽如來并諸菩薩眷屬則以自身五體投地想於一一佛菩薩前恭敬作禮即誦普禮眞言曰

唵(引一)薩嚩怛佗(去聲)孽多(二)播(引)那滿娜(上聲)曩

即右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始以來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業又觀十方世界所有如來成等覺者請轉法輪所有如來現涅槃者請久住世不般涅槃又發願言我所積集善根禮佛懺悔隨喜勸請以此福聚迴施一切有情願皆得生極樂世界見佛聞法速證無上正等菩提然後結跏趺坐或半跏坐右押於左以香塗手先結佛部三昧耶印二手虛心合掌開二頭指微屈各附中指上節又開二大指各捻二頭指下第一文結印成已想無量壽如來三十二相八十種好了了分明即誦佛部三昧耶真言曰

唵(一引)怛侘誐覩(二引)納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)引上聲迦嚕(引)弭(三)引賀(二引)

誦三徧或七徧安印頂上便散由結此印及誦真言警覺佛部一切聖衆皆來加持護念修真言者速令獲得身業清淨罪障銷滅福慧增長

次結蓮華部三昧耶印

二手虛心合掌二大指二小指各頭相著餘六指微屈如開敷蓮華葉形即成結此印已想觀自在菩薩相好端嚴并無量俱胝蓮華族聖衆圍遶即誦蓮華部三昧耶真言曰

唵(一引)跛娜謨(二合)(引)納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)引賀(三引)

誦三徧或七徧加持安印於頂右便散由結此印及誦真言警覺觀自在菩薩及蓮華部聖衆皆來加持行者獲得語業清淨言音威

肅令人樂聞無礙辯才說法自在

次結金剛部三昧耶印

二手左覆右仰令背相著以右大指叉左小指以左大指叉右小指中間六指慱著手腕如三股杵形即成結印當心想金剛藏菩薩相好威光并無量執金剛眷屬圍遶即誦金剛部三昧耶眞言曰

唵(引一)嚩日嚧(二合引二)納婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合引)賀(引三)

誦三徧或七徧加持安印於頂左便散由結此印及誦眞言警覺金剛藏菩薩并金剛部聖衆皆來加持行者獲得意業清淨證菩提心三昧現前速得解脫

次結被甲護身印

二小指二無名指右押左內相叉二中指直豎頭相拄二頭指屈如鉤形附中指背勿令相著二大指並豎捻無名指即成結印當心誦眞言印身五處各誦一徧先印額次右肩次左肩印心及喉是爲五處即起大悲心徧緣一切有情願皆被大慈悲莊嚴甲冑速令離諸障難證得世間出世間殊勝成就如是觀已即成被金剛甲一切諸魔不敢障難護身眞言曰

唵(引一)嚩日囉(二合引二)儗你(二合二)鉢囉(二合)捻(叙揖切)跛跢(一合引)野娑嚩(二合引)賀(引三)

由結此印誦眞言慈心愍念力故一切天魔及諸障者悉見行者威光赫奕猶如日輪各起慈心不能障礙及以惡人無能得便煩惱諸障身不染著亦護當來諸惡趣苦疾證無上正等菩提

次結地界金剛橛印

先以右中指入左頭中指間右名指入左名小指間皆頭外出以左中指斆右中指背入右名小指間二小指二頭指各頭相拄二大指下相捻即成結此印已想印如金剛杵形以二大指向地觸之誦真言一徧一印於地如是至三即成堅固金剛之座地界真言曰

唵(引一)枳里枳里(二)嚩日囉(二合)嚩日哩(二合三)步(引)囉滿馱滿馱(四)吽(引)發吒(吒字半音呼五)

由結此印真言加持下至金輪際成金剛不壞之界大力諸魔不能搖動少施功力大獲成就地中所有諸穢惡物由加持力故悉皆清淨其界隨心大小即成

次結金剛牆印

準前地界印開掌攃豎二大指如牆形即成想從印流出熾焰以印右旋遶身三轉稱前地界即成金剛堅固之城牆界真言曰

唵(引一)薩囉薩囉(一)嚩日囉(二合)鉢囉(二合引)迦(引)囉(三)吽(引)發吒(吒字半音呼四)

由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成金剛光焰方隅牆界諸魔惡人虎狼師子及諸毒蟲不能附近

次結大虛空藏菩薩印

二手合掌二中指右押左外相叉博著手背二頭指相蹙如寶形即成想從印流出無量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等如瑜伽廣說即誦大虛空藏真言曰

唵(引一)誐誐曩三(去聲)婆(去聲)嚩(二)嚩日囉(二合)斛(引三)

修行者縱使觀念力微由此印及真言加持力故諸供養物皆成真實一如極樂世界中

行廣大供養者次想壇中有紇哩(引二合)字放大光明如紅玻瓈色徧照十方世界其中有情遇斯光者無有不得罪障消滅

次結如來拳印

以左手四指握拳直竪大指以右手作金剛拳握左大指即成以此拳印地眞言加持七徧變其世界如來拳眞言曰

唵(引一) 步欠(平聲二)

由結此印及眞言加持威力故即變此三千大千世界成極樂刹土七寶爲地水鳥樹林皆演法音無量莊嚴如經所說即誦伽陀曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力

願成安樂刹

行者由數習此定現生每於定中見極樂世界無量壽如來在大菩薩衆會聞說無量契經臨命終時心不散動三昧現前刹那迅速則生彼土蓮華化生證菩薩位

次結寶車輅印

以二手仰相叉右押左以二頭指側相拄二大指捻二大頭指下第一文即成送車輅眞言曰

唵(引一) 覩嚕(轉舌呼下同) 覩嚕吽(引二)

結此印想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界請無量壽如來幷諸菩薩眷屬乘此車輅不散此印便以此二大指向身撥二中指頭便誦請車輅眞言曰

娜莫悉底哩耶(四合) 地尾(二合) 迦(引) 南(二) 怛他(去聲) 蘗跢(引) 南(引二) 唵 嚩日朗(二合引) 儗孃(上聲引三) 迦囉灑(二合) 耶 娑嚩(二合引) 賀(引四)

則想車輅來至道場住虛空中則結迎請聖

衆印

次結迎請聖衆印

二手右押左內相叉作拳令掌相著左大指屈入掌右大指曲如鉤向身招之即誦迎請眞言曰

唵(一引)阿(引去聲)嚧(引)力迦(二半音)噎醯(引去聲)呬娑嚩(引二合)賀(引三)

由結此印奉請故無量壽如來不捨悲願赴此三摩地所成淨土道場并無量俱胝大菩薩衆受修行者供養證明功德

次結馬頭觀自在菩薩印作辟除結界

二手合掌二頭指二名指屈入掌各自相背並二大指微屈勿著頭指即成誦馬頭明王眞言曰

唵(一引)阿蜜嘌(二合)妬(引)納婆(二合)嚩吽發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(引二)

誦三徧即以印左轉三帀辟除一切諸魔皆自退散便以印旋三帀即成堅固大界

次結金剛網印

準前地界印以二大指捻二頭指下節一文即成誦眞言三徧隨誦以印於頂上右旋轉便散網界眞言曰

唵(一引)尾娑普(二合)囉捺囉(二合)乞灑(二二合)嚩日囉(二合)半惹(自攞切)囉(三)吽(引)發吒(四半音)

由結此印眞言加持力故即於上方覆以金剛堅固之網乃至他化自在諸天不能障難行者身心安樂三摩地易得成就

次結金剛火院界印

以左手掌掩右手背令相著搩竪二大指即成想從印流出無量光焰以印右旋三帀則

於金剛牆外便有焰圍遶即成堅固清淨火界火院真言曰

唵(一引)阿三(去聲)莽(上聲)儗寧吽(引)發吒(半音二)

獻閼伽香水以二手捧閼伽器當額奉獻誦真言三徧想浴聖衆雙足閼伽真言曰

娜莫三(去聲)滿多沒馱(引)南(一引)誐誐曩三(去聲)麼(上聲引)糝(上聲)摩娑嚩(二合引)賀(三引)

由獻閼伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來授與甘露法水灌頂

次結華座印

準前蓮華部三昧耶印稍屈指令圓滿即是結此印已想從印流出無量金剛蓮華徧此極樂世界中無量壽如來及諸大菩薩一切聖衆各皆得此金剛蓮華座真言曰

唵(一引)迦摩(上聲)攞娑嚩(二合引)賀(二引)

由結蓮華座印誦真言加持行者獲得十地滿足當得金剛之座三業堅固猶如金剛

次結廣大不空摩尼普供養印

二手金剛合掌二頭指捻蹙如寶形豎二大指即誦廣大不空摩尼供養陀羅尼曰

唵(一引)阿(上聲)謨(引)伽(去聲)布(引)惹(自攞切引二)麼抳(尼貞切)跛納麼(二合)嚩日嚟(二合)怛佗(去聲)蘖多尾路(引)枳帝(三)三(去聲)滿多鉢囉(二合)薩囉吽(四引)

此廣大不空摩尼供養陀羅尼纔誦三徧則成於無量壽如來集會及無邊微塵剎土中雨無量廣大供養所謂種種塗香雲海種種華鬘雲海種種燒香雲海種種天妙飲食雲海種種天妙衣服雲海種種摩尼光明燈燭

雲海種種幢旛寶帳寶蓋雲海種種天妙音樂雲海普於諸佛菩薩衆會成眞實廣大供養由結印誦此陀羅尼供養故獲得無量福聚猶如虛空無有邊際世世常生一切如來大集會中蓮華化生得五神通分身百億能於雜染世界拔濟受苦衆生皆作安樂利益即於現世受無量果報當來得生淨土

次應澄心定意專注一緣觀無量壽如來了了分明如對目前具諸相好并無量眷屬及彼剎土念念欣慕現前獲得三昧成就虔誠一心願生彼國心不異緣念念相續即誦無量壽如來讚歎三徧讚曰

曩謨(引)弭跢(引)婆(去聲引)野曩謨(引)弭跢(引)庾曬(一引)曩謨(引)曩謨(引)進底哩(二合)麌(上聲)拏(上聲)迦囉(引)答麽(二合)甯(二引)曩謨(引)弭跢(引)婆(去聲引)野爾(慈以切)曩(上聲引)野帝(引)母寧(三引)素(去聲引)佉(去聲引)嚩底(二合引)夜(引)弭多嚩(引)拏(鼻聲)劒跛野(四引)素佉嚩底孕(二合引)迦曩迦尾唧怛囉(二合)迦(引)曩南(引五)麽(上聲)拏(鼻聲引)囉給(引)素孽多帶(引)囉稜(去聲)訖哩(二合)躭(引六)多嚩室囉(二合)夜(引)答鉢囉(三合)體(項以切)多麌拏(上聲)寫地(引)麽(上聲)多(都各切引七)鉢囉(二合)夜(引)弭擔(引)麽護麌拏(上聲)囉怛囉(二合)散左琰(引)

修行者每日三時常誦此讚讚佛功德警覺無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行者業障重罪悉皆消滅身心安樂澄寂悅意久坐念誦不生疲倦心得清淨疾證三昧即入觀自在菩薩三摩地閉目澄心觀自身中圓滿潔白猶如淨月仰在心中於淨月上想日哩(二合引)字放大光明其字變成八葉蓮華

於蓮華臺上觀自在菩薩相好分明左手持蓮華右手作開華葉勢是菩薩作是思惟一切有情身中具有此覺悟蓮華清淨法界不染煩惱於蓮華八葉上各有如來入定結跏趺坐面向觀自在菩薩項佩圓光身中如金色光明晃曜即想此八葉蓮華漸舒漸大量同虛空即作是思惟以此覺華照觸如來海會願成廣大供養心不移此定則於無邊有情深起悲愍以此覺華蒙照觸者於苦煩惱悉皆解脫等同觀自在菩薩即想蓮華漸漸收斂量等己身則結觀自在菩薩印加持四處所謂心額喉頂其印以手外相叉二頭指相拄如蓮華葉二大指並竪即成誦觀自在菩薩真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)達(轉舌)磨紇哩(二合引)

由結此印及真言加持心額喉頂故即自身等同觀自在菩薩

次結無量壽如來根本印

二手外相叉作拳竪二中指頭相拄如蓮華葉形結此契已誦無量壽如來陀羅尼七徧以印於頂上散陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)夜(引)耶(一)娜莫阿(引)哩野(二合引)弭跢(引)婆(去聲引)耶(二)怛他(去聲)孽哆(引)夜囉曷(二合)帝三(去聲)藐三(去聲)沒馱耶(三)怛你也他(四)唵阿蜜㗚(二合)帝(五)阿蜜㗚(二合)妬(引)納婆(二合)吠(引微閉切六)阿蜜㗚(二合)多三(去聲)婆(上聲)吠(準上七)阿蜜㗚(二合)多孽陛(八)阿蜜㗚(二合)多悉弟(九)阿蜜㗚(二合)多帝際(自曳切十)阿蜜㗚(二合十一)多尾訖磷(二合引)帝(十二)阿蜜㗚(二合)多誐誐曩吉(引)底(丁以切)迦㘑(十三)阿蜜㗚(二合)多嫩(上聲)努枇娑嚩(二合)㘑(十四)薩

嚩(引)囉佗(二合)娑(去聲引)馱寧(十五)薩嚩磨訖禮(二合)
(引)捨乞灑(二合)孕迦㘑娑嚩(二合引)賀(引十六)

此無量壽如來陀羅尼纔誦一徧則滅身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅若苾芻苾芻尼犯根本罪誦七徧已即時還得戒品清淨誦滿一萬徧獲得不廢忘菩提心三摩地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如淨月輪臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩衆圍遶來迎安慰行者則生極樂世界上品上生證菩薩位即取蓮子念珠安於手中二手捧珠合掌未敷蓮華形以千轉念珠真言加持七徧真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)獄呬耶(二合)惹(自攞切引)跛三(去聲)麼
曳(引)吽(引二)

加持已即捧珠頂戴心發是願願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就則當心以二手各聚五指如未敷蓮華左手持珠以右手大指名指移珠誦陀羅尼一徧與娑嚩(二合)賀字聲齊移一珠念誦聲不緩不急不高不下應不出聲稱呼真言字令一一分明心觀此三摩地所成淨土及前所請來無量壽佛相好圓滿在於壇中如是觀行了了分明專注念誦不令間斷遠離散動一坐念誦或百或千若不滿一百八徧則不充祈願徧數無量壽如來加持故則身心清淨乃至開目閉目常見無量壽如來則於定中聞說甚深妙法於一一字一一句悟無量三摩地門無量陀羅尼門無量解脫門此等同觀自在菩薩速能至於彼國念誦畢捧珠頂戴發是願言願一切有情得生極樂世界見佛聞

法速證無上正等菩提
次結定印
以二手外相叉二頭指背相著從中節已上直竪二大指捻二頭指即成則觀身中菩提心皎潔圓明猶如滿月復作思惟菩提心體離一切物離蘊界處及離能取所取法無我故一切平等心本不生自性空故即於圓滿清淨月輪上想紇哩(二合入引)字門從字流出無量光明於一一光明徧觀成極樂世界聖衆圍遶無量壽佛廣如無量壽經所說如是念誦修習三摩地已欲出道場則結本尊印誦本陀羅尼七徧以印頂上散即誦讚歎
次結普供養印誦廣大不空摩尼供養陀羅尼又獻閼伽心中所有祈願啓白聖衆惟願聖者不越本誓成就我願如是念誦供養發願已即結前火院印左轉一帀解前所結界復結寶車輅印誦前請車輅眞言以二大指向外撥二中指頭奉送聖衆於眞言句中除迦囉灑(二合)野句加蘖蹉蘖蹉句即成奉送
次結三部三昧耶印各誦三徧然後結被甲護身印印身五處則對本尊前虔誠發願禮佛任出道場隨意經行常讀誦無量壽經心懷增上意樂精勤念誦印佛印塔樂行檀施修持禁戒忍辱精進禪定智慧所修善品皆悉迴向共諸衆生同生淨土上品上生證歡喜地獲得無上菩提記莂此法通一切蓮華部無量壽如來心眞言曰
唵(一引)阿蜜嘌(二合)多帝際賀囉吽(二引)
誦十萬徧滿得見阿彌陀如來命終決定得生極樂世界

無量壽如來修觀行供養儀軌

音釋

匱（具位切，乏也）澡（子皓切，洗也）腕（烏貫切，手腕也）奕（夷益切，光盛貌）

皦（吉了切，明也）拄（直主切）曀（於計切）糝（桑感切）麌（偶許切）

琰（以冉切）

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命金剛手　密主大菩薩　能說最上乘
令速證菩提　甘露軍荼利　能摧諸魔障
以慈慧方便　現大忿怒形　成大威日輪
照曜無邊界　修行者暗冥　速得悉地故
流沃甘露水　洗滌藏識中　熏習雜種子
速集福智聚　獲圓淨法身　故我稽首禮
我今依密言　微妙理趣教　說甘露儀軌
阿闍黎先擇　修密言弟子　淨信三寶者
愛敬於大乘　渴仰瑜伽教　好修菩薩行
其心不怯弱　求學相應門　捨身命及財
無猒倦恪惜　族姓具諸根　多聞護正法
愛樂六度行　愍念諸有情　常被大誓甲
盡度無邊界　一切有情類　令疾證菩提

阿闍黎若見　如是法器者　方便而勸誘
先當爲演說　微妙菩薩道　善巧般若理
速疾菩提路　然與受三歸　令發菩提心
次授與三世　無礙三種戒　菩薩之律儀
方引入輪壇　授與本所尊　持明諸灌頂
應示曼荼羅　告令三昧耶　從今至成佛
勿捨菩提心　恭敬阿闍黎　等同一切佛
猶若執金剛　於諸同學處　深敬不輕慢
從師受金剛　及受金剛磬　爲求悉地故
乃至菩提場　常持不應捨　親對灌頂師
具受本尊教　決定無疑謬　然後勇進修

修瑜伽者從師受得本尊儀軌已當於閑靜處或於山林幽谷諸教所說勝上之處建立淨室或於精舍若於塔中淨治其地以瞿摩夷塗拭又白檀香塗曼荼羅或方或圓隨意大小以諸名華散於壇上塗香燒香飲食燈明閼伽隨力所辦陳設莊嚴當於室中安本尊像面向西修瑜伽者面向東全身委地作禮奉獻已身諸佛菩薩攝受爲主宰密言曰

唵（引一）薩嚩怛陀蘖多（二）布惹（引）鉢囉（二合）韈多曩夜（三）多麼（二合）南你哩夜（二合）多夜彌（四）薩嚩怛佗蘖多室者（二合）地底（丁以切下同）瑟綻（二合）擔（引五）薩嚩怛佗蘖多訖穰（二合）喃阿（引）尾捨覩（六）

誦此密言作是思惟盡十方一切世界微塵刹土諸佛大海會皆有自身於一一聖衆前捨身奉事由密言加持故蒙諸聖衆皆悉攝受又應五輪著地作禮復想自徧禮一切如來及菩薩足密言曰

唵（引一）薩嚩怛佗（引）蘖多（二）播（引）娜滿娜喃迦路弭（三）

由此密言加持故能令瑜伽者不起于座徧至十方眞實敬禮一切塵刹海會諸佛如來次應右膝著地合掌當心閉目運心徧觀虛空有無量無邊塵刹海會諸佛菩薩集會降赴瑜伽者所又想已身對一一諸佛菩薩前持種種塗香粖香華鬘燒香天妙飲食燈明寶炬奉獻一切諸佛菩薩不起此座慇念盡無餘有情界漂流六趣由自心虛妄分別迷於眞理作諸不善感招異熟種種苦果觀於人天趣耽著五欲求不得苦於諸天趣作變易苦以妙覺華開敷菩提心觀於寒冰地獄以焚香氛馥遠離寒冰之苦於餓鬼趣中以天妙加持飲食願彼等充飽遠離慳悋之業觀於修羅傍生趣色無色界心器矯誑瞋恚之心更互殘害及耽著三昧味以我般若燈明悉除彼等惑纏則於佛海會前虔誠發露三世之障隨喜一切佛菩薩聲聞緣覺隨喜三世福德智慧資糧則觀無量無邊界雜染世界中一切有情類皆證無上正等菩提又想已身於一一諸佛菩薩前請轉無上法輪久住於世莫入涅槃瑜伽者即結跏趺坐或半跏隨意而坐修瑜伽者不應執著外淨常以勝義自性清淨法水洗滌身心如理相應誦清淨密言三徧

唵(一引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引二)薩嚩達莫(引三)娑嚩(二合引)婆(引)嚩秫度憾(四)

如金剛頂瑜伽經中說

身口意金剛　菩提心爲先　淨心爲澡浴
利樂修行者

即取塗香塗二手合掌當心即結如來部三

昧耶契如未敷蓮合掌即以進力忍願上節以禪智各附進力側結成印已誦密言入瑜伽作意觀一切如來徧滿虛空願加持我又想從印流出無量光明照觸盡無餘一切有情速證平等眞如以此佛三昧耶契速證瑜伽願一切有情證得究竟大菩提密言曰

曩莫三漫多沒馱南(一引)唵(二引)怛他(引)孽姤納婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)訶(三引)

由誦結契作意等同如來當獲具相三十二無見頂相三身圓滿以契安於頂上隨便解散

次結蓮華部三昧耶印

又芙蓉合掌當自心前檀慧禪智並豎餘六度散開屈如八葉蓮華結成印已誦密言入甚深大悲瑜伽三摩地觀滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮華者願加持我復起此觀從印流出無量光明照觸六趣有情根本藏識中雜染種子獲得自他平等無緣大悲速得如幻三摩地隨類六趣示現種種身四無礙解脫具六十四種梵音圓音頓應一切有情以成佛道密言曰

曩莫阿麼攞播拏曳(一)唵(二引)鉢納謨(二合)納婆嚩(二合引)也娑嚩(二合引)訶(三引)

由此印密言加持故等同觀自在菩薩當獲十地十自在三種意生身以此契安於自口上解散

次結金剛部三昧耶印

二手相背檀慧禪智互相叉結印成已誦密言入菩提心三摩地觀徧滿虛空界金剛手菩薩與軍荼利無量忿怒眾集會願加持我

復想從印流出無量光明照觸一切有情不定趣異生趣向二乘速成大菩提密言曰

曩莫三滿跢嚩日囉(二合)赦(引一)唵(引二)嚩日嚧(二合引)納婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)訶(引三)

由誦結契作意不久當得金剛薩埵身口意金剛能說密教教令輪以作盡無餘有情上中下悉地速疾頓證悉地因便以此印當自心前解散

復作是念盡無餘世界中有無量無邊有情雖發無上菩提之心雖積集福德智慧資糧闕瑜伽智慧方便加持妙法退失善根諸魔得便云何爲彼引入解脫輪爲一一有情說三密瑜伽微妙大乘速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報發如是心則成被大誓莊嚴甲冑則結金剛明王最勝印內縛忍願並伸以進力二度屈如鉤當忍願初節背如三股金剛杵形禪智並伸直附忍願側密言曰

唵(引一)嚩日囉(二合引)哏你(二合)鉢囉(二合)捻(引二)跛跢(二合)也娑嚩(二合引)訶(引三)

以此印額左右肩心喉等五處頂上散由結此印誦密言作意則成被金剛甲冑身同金剛明王威光赫奕無量無邊金剛族種者侍一切障難及不善心有情無能侵害上於虛空界乃至下風輪際所有空行地居下毗那夜迦等類皆起慈心不能爲障礙修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言以入曼荼羅者受得三世無障礙三種菩薩律儀由入曼荼羅身心備十微塵刹世界微塵數三昧耶無作戒禁或因屈伸俯仰發言吐氣起心動

念發忘菩提之心退失善根以此印契密言
殊勝方便誦持作意能除違犯愆咎三昧耶
如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切
曼荼羅獲得灌頂三昧耶應結契誦七徧以
二手內相叉進力並伸直忍願纏進力初節
前各以峯相拄禪智並伸直當心誦密語曰
曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(一引)怛佗(引)
蘗跢(引)南(二引)間尾囉爾尾囉爾(三)摩訶嚩日
哩(一合四)娑跢娑跢(五)娑囉帝娑囉帝(六)怛囉
(二合)以怛囉(二合)以(七)尾馱麽你(八)三畔惹你(九)
怛囉(二合)麽底(十)悉馱(引)儗哩(二合)怛覽(二引)(合)娑
嚩(二合引)訶(引一)
誦密言時作是觀念盡虛空界徧法界三界
生死六趣有情速得入金剛界大曼荼羅等
同金剛薩埵大菩薩次應身前想於下界風

輪想憾字黑色漸引形如半月徧相稱如風
輪當思眞實句所謂一切法離因緣
次應於風輪上想鑁字白色光明漸引圓滿
大小如本水輪當思眞實句所謂一切法自
性離言說又於水輪上想鉢囉(二合)字門變成
金龜放金色光明漸引廣大無量由旬當思
眞實義所謂一切法勝義不可得以爲方便
又於空中想欠字門變成毗盧遮那如來當
思眞實義所謂一切法如虛空佛身色如素
月光首戴金剛寶冠瓔珞嚴飾身被天妙輕
衣結菩提勝印深起悲愍一切有情被貪瞋
癡煩惱火焚燒積集無量不善極惡之業想
毗盧遮那佛徧身流注甘露八功德水色如
珂雪淋灑六趣一切有情煩惱之火盈滿金
輪龜背爲大香乳海故當結成就海印十度

内縛仰右旋誦此密言曰

唵一引尾麼路引捺地吽二

爲成就變化蓮華故當觀覽字門流散赤焰而成火輪其形三角漸引量同水輪忽然之間從金龜背涌出八葉大蓮華金剛爲莖廣大無量由旬於華臺中觀阿字門當思眞實義所謂一切法本不生從阿字門法界等流涌出蘇彌盧山王爲成就妙高山故當結成就寶山王印十度内相交爲拳相合竪密言曰

唵一引阿者攞吽二

由此印密言三摩地故便成蘇彌盧山王四寶所成七重金山周帀圍遶山間有八功德水山王傍出四跳四天王等天各住本方無量眷屬衛護金剛峯寶樓閣其山縱廣八萬四千由旬其地平正爲令堅密牢固如金剛下至空際應結金剛橛印戒從慧方背開入掌忍入願力間亦然方願峯從檀戒進忍間向外出餘度各以峯相拄結成以誦密言想印成金剛橛散流無量威猛火焰以大指向地釘之一誦一釘至三徧便止即成堅固地界密言曰

唵一引枳里枳里二嚩日囉二合嚩日哩二合吻三引滿馱滿馱吽發吒半音四

由此印密言加持故設於念誦處道場地中不依法除一切過患不祥感招種種障難由此印加持故成金剛座天魔及諸障者不爲惱害少用功力速疾獲大成就隨心大小稱道場地應知

次結方隅

金剛牆印

準前橛印開禪智竪之側如牆形應觀印成金剛杵從印流出無量熾盛金剛火焰右旋印遶身三轉稱壇大小即成金剛堅固之城

密言曰

唵引薩囉薩囉二嚩日囉合二鉢囉合二迦引囉吽發吒半音三

由結印誦密言作意加持故一切諸佛尚不違越何況諸餘難調者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵陵

瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿其殿無價摩尼所成四方正等具足四門其門左右吉祥幢幹楯周環徧垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒旛種種間錯而爲莊嚴彌布殿中微風搖擊出和雅音復於殿外四角及諸門角以半滿月等金剛寶而鈿飾之寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華復於外有無量劫樹行列諸天競奏衆妙音樂寶缾閼伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

說此偈已即結大虛空庫藏印十度金剛縛進力蹙如寶禪智並伸遍忍願檀慧戒方合如幢結是印誦密言想從印流出如上供具樓閣等眞言曰

唵引誐誐曩三婆嚩嚩日囉合二穀二引

以此密言印加持故縱觀不成皆成眞實廣大供養由此法爾所成故

又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽引字是甘露軍茶利法身種子字

次於東方觀吽(短聲)字是降三世法身種子
又於南方觀怛咯(二合)字是忿怒金剛藏法身
種子
又於西方觀紇唎(二合)字是金剛軍童子法身
種子
次於北方觀惡字是金剛羯抳(古譯云金剛童子)法
身種子
即結金剛因菩薩印爲令成就教令輪曼荼
羅故普令一切有情冥然入金剛界等曼荼
羅故
瑜伽者則同入一切曼荼羅故得受一切灌
頂故約事業所建立一切曼荼羅成吉祥清
淨不增不減一切如來稱讃故應結金剛因
契及誦密語二手各作金剛拳進力檀慧互
相鉤結印安於自口上誦三徧則成入金剛
界等教令輪一切曼荼羅次安於頂上則成
受一切灌頂復以印按於所建立事相及觀
所成等曼荼羅上則眞實如金剛薩埵親建
立輪壇誦此密語曰
唵(一引)嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽(二)弱吽鑁斛(三)
次結金剛寶車輅印
十度内相叉仰掌進力側相拄以禪智各捻
進力根下想金剛使者駕御金剛寶車乘空
而往至於妙喜世界誦密言三徧眞言曰
唵(一引)覩嚕覩嚕吽(二引)
由此密語印加持故七寶車輅至阿閦如來
妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩
薩并諸大忿怒菩薩眷屬無量諸供養菩薩
圍遶乘此車輅
次結請車輅印

準前印以禪智向身撥忍願誦密言三徧密
語曰
曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(一引)怛佗孽
哆(引)南(二引)唵(引三)嚩日朗(二合)儗(研以切)你也(曩也切二
合)迦哩灑(二合)也娑嚩(二合引)訶(引四)
由此印密言加持故聖衆從本土來至道場
空中而住
次結請本尊三昧耶降道場印
十度內相叉作拳禪度入掌以智度向身招
之誦密言曰
唵(引一)嚩日囉(二合)特嘞(二合二)曀係曳(二合)呬婆誐
鑁(三)阿密哩(二合)哆軍拏里娑嚩(二合引)訶(引四)
由此密言印加持菩薩不越本誓願故即赴
集會於道場
次應辟除諸魔作障難者當用降三世威怒

眼印密言於兩目瞳人上觀吽(引)字變爲日
輪流出無量威光於一一光道上有種種金
剛火焰猛利杵鞕眉怒目右旋顧視菩薩大
衆由此金剛怒眼視諸魔隱在大衆中者皆
悉退散以此瞻覩本尊及聖衆咸皆歡喜
次結上方金剛網印
準前牆印以禪智各捻進力下節結印成已
觀印爲金剛杵又從印流出無量金剛杵一
一杵皆流出無邊威焰相續成網頂上旋印
三帀誦此密語曰
唵(引一)尾塞普(二合)囉捺囉(二合)乞叉(二合二)嚩日囉
(二合)半惹攞吽發吒(半音三)
由此網印密言加持故即成金剛堅固不壞
之網
次結火院密縫印

以左手掩右手背竪禪智結印成已當作此觀從印流出金剛熾盛火焰誦密言三徧右遶身三帀想於金剛牆外火焰圍遶誦此密語曰

唵(引一)阿三麽哏你(二合)吽發吒(半音二)

又結大三昧耶印

十度内相叉爲拳並竪忍願屈進力如鉤在忍願兩邊如三股杵形以禪智附進力側右旋印三帀誦密言三徧護於火院界外誦密語曰

唵(引一)賓羯禮(二合二)摩訶三麽琰娑嚩(二合引)訶(引三)

由此印密言加持故如金輪王等佛頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬内修餘部密言者請本所尊念誦聖者不降赴亦不與悉地由一字頂輪威德攝故若結此大界設鄰近持誦頂輪王人不能阻礙本尊威力所持餘部密言皆速得成就

次結獻華座印

二手芙蓉合掌禪智各捻檀慧甲爲臺餘度如金剛印成觀印爲金剛蓮華又想從印流出無量金剛蓮華座奉獻本尊及聖衆等誦此密語曰

唵(引一)嚩日囉(二合)味(引)囉也娑嚩(二合引)訶(引二)

由結此印誦密言故本尊及營從則眞實各受得座已

瑜伽者應辦　閼伽二新器　商佉或金銀
雜寶及熟銅　下至瓦木等　充滿盛香水
時華汎於上　二手捧當額　即思惟本尊
軍荼佩身色　瑩如碧玻瓈　威光逾劫焰

赫奕佩日輪　顰眉笑怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　晃曜咸如日　千手各操持
金剛諸器仗　首冠金剛寶　龍瓔虎皮裙
無量忿怒衆　金剛及諸天　圍遶作侍衛
觀念分明見　住於曼荼羅　復觀閼伽水
流出注本尊　及聖衆二足　能以一渧水
成閼伽雲海　普徧諸佛刹　應誦後密言
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也　曩謨嚩日囉二合矩嚕引二合馱引也二唵引三婀密哩二合跢軍拏里四訶娑訶娑五遏者遏者六吽發吒半音娑嚩引二合訶七引
由獻閼伽香水故　速獲清淨妙法身
次結金剛塗香印
加持塗香奉獻本尊及諸聖衆其印以左手握右手腕舒右手五度揚掌如施無畏勢結印成已誦密語思惟從印流出塗香雲海徧至一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵佛刹大海會聖衆前皆有自身持塗香器供養一一尊而成廣大供養誦此密語曰
唵引一巘馱莾里你二嚩囉涅鉢囉二合夜儗唎二合恨拏二合娑嚩引二合訶三引
由結印誦密言作意速獲五分法身能除一切有情煩惱炎熱
次結金剛華印加持諸華奉獻本尊及諸聖衆下至一華皆成無量雲海周徧供養一切聖衆若無華但結此印奉獻其印以二手十度內相叉圓屈進力峯相拄禪智附進力側結印成已兼誦密語復應思惟從印流出種種華雲海周徧一切世界虛空界法界徧滿一切微塵佛刹海會大衆前而成廣大供養

誦此密語曰
唵(一引)菴(引)邏(引)馱嚧(二)嚩日囉(二合)馱嚧娑嚩(二合)訶(三引)
由結此印誦密言加持故速獲三十二相能令一切有情菩提心華開發次結金剛焚香印加持焚香奉獻本尊及聖衆以二手背相合進力峯側相拄禪智各捻進力側結印成已即作是觀從印流出焚香雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿氛馥供養一切微塵剎土大海會一一聖衆前皆自身持種種和合香燒焯供養誦此密語曰
唵(一引)度(引)麽式契矩嚕(二)嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合)訶(三引)
由結此印誦密言加持故速獲無礙智
次結金剛飲食印奉獻本尊及聖衆以二手合芙蓉掌結印成已誦密語又應思惟從印流出無量飲食雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵剎土佛大海會一一聖者前成就無限廣大供養若以此印加持世間微少飲食而成天甘露食雲海周徧奉獻一切聖者誦此密語曰
唵(一引)麽攞麽攞(二)冥伽莽里你(三)鉢囉(二合)底儗侶(二合)恨拏(四)嚩日哩(二合)抳娑嚩(引二合)訶(五引)
由結此印誦密語故速證三解脫味得法喜禪悅食
次結金剛燈印奉獻本尊及聖衆其印以右手作拳舒忍度以禪押進甲禪峯捻忍中文側右旋照即作是觀從印流出無量金剛燈雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一

切微塵剎土佛海會大衆前成廣大供養以此印加持一燈便成無量金剛燈雲海能周徧供養照曜一切佛剎聖衆海會誦此密語

曰

唵(一引)入嚩(二合引)攞(引)莽(引)里你(二)捻跛式契娑嚩(二合引)訶(三引)

由此密語印加持故速獲如來淨五眼

次結普供養印供養本尊及聖衆二手十度初分相交結印成已誦密語思惟從印流出種種供養雲海天妙伎樂歌舞嬉戲等天妙衣服飲食燈明閼伽賢缾劫樹寶幢旛蓋諸寶等類一切人天所有受用之物衆多差別供養具如大乘契經所說供養之具周徧一切世界盡虛空徧法界一切微塵剎土諸佛海會一一聖衆前皆有眞實供養誦此密語

曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(合一)南(一引)薩嚩佗(引)欠嗢娜誐(二合)帝(二)娑頗(二合)囉呬銘誐誐曩劒(平聲)娑嚩(二合引)訶(三引)

供養已了觀想本尊兼諸眷屬即誦此讚讚揚聖者無量功德

麽訶麽邏(引)也戰拏(引)也一尾你也(二合)邏(引)惹(引)也娑(引)馱吠(二)訥難(上聲)跢曩麽迦(引)夜也(三)曩麽悉帝(二合)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(四)

讚歎本尊已然後布字令自身成本尊三摩地二手金剛縛仰安齊下閉目澄心定慮起大慈心於一切有情願諸衆生速證本尊三摩地威德熾盛壽命神通等同聖者即於自頂上想唵字赤色具大光明照曜十方次觀婀字當心色如珂雪內外照曜如大月輪又

觀密哩(二合)字於兩肩上色如虹霓徧照一切世界又觀帝字於臍輪如皓素光明潤澤照於無邊世界一切惡趣次觀吽字於兩脛其色如黃金光明照觸無間惡趣次觀頞字安兩脛其色如玄雲照觸諸修羅速令悟正道次觀吒字安二足掌素色其形如半月流出光明照觸諸外道令捨邪見網歸信於三寶由此布字三摩地自身變成本尊

次說本尊身相應觀四面四臂右手執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光焰髮住月輪中青蓮華色坐琴瑟盤石正面慈悲右第二面忿怒左第三面作大笑容後第四面微怒開口即結本尊羯磨印

智押慧度甲餘如三股形慧手亦如之右押左來辟密言曰

唵(一引)婀密哩(二合)帝吽發吒(半音二)

由此密語印加持自身等同甘露尊隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂住本尊瑜伽三摩地蓋須歷然分明

次結金剛部母莽莫雞印

二手內相叉忍願檀慧禪智並伸如三股金剛杵形結印成已當誦此密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一)曩麼室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳(二)摩訶藥乞叉(二合)細曩跛怛曳(三)怛你也(二合)他(四)唵(引五)矩蘭馱哩(六)滿馱滿馱(七)吽發吒(半音)娑嚩(二合引)訶(引八)

如前印自身五處由部母印加持故速得悉地現前一切魔障悉皆遠離人間所有怨敵不善心者皆得摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥事現誦一百八徧一切皆得

摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥事現誦一百八徧一切皆得消散獲大吉祥瑜伽者即觀此聖者在本尊前坐蓮華臺頭冠瓔珞如天女形左手持五股金剛杵右手施無畏勢即想從部母口中流出金字本尊密言行列具有光明入瑜伽者口於舌上右旋如華鬘作如是觀行已頂上解散此印

次結本尊三昧耶印

檀慧相交入掌並屈戒方押叉間忍願並伸進力屈如鉤住忍願初節後如三股金剛杵形禪智並伸押戒方背處於忍願間誦此密言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一)曩麼室戰(二合)拏麼賀嚩日囉(二合)俱嚕(二合引)馱(引)也(二)唵(引三)戶嚕戶嚕(四)底瑟咤(二合)底瑟咤(二合五)滿馱滿馱(六)賀曩賀曩(七)阿密哩(二合)帝吽發吒(半音)娑嚩(二合引)訶(引八)

當誦七徧了了分明觀本尊及自身爲本所尊由此印密言加持故聖者不越本誓授與悉地即捻珠安於兩手中如未敷蓮合掌捧戴誦金剛語菩薩密言加持七徧密言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)愚(上聲四)也(二合)惹(引)跛(二)三麼曳吽(三引)

由此密言加持念珠即誦密言一徧移一珠即爲已誦密言一千徧以二手大指頭指當以掐珠餘三指散直左手引珠右手掐珠如轉法輪相念誦一百八徧或一千徧若不滿一百八徧即不充祈願徧數念誦之時心不間斷觀身爲本尊誦之時不應出聲不緩不急至娑嚩(二合)訶字珠齊畢數限滿已還捧心

珠加持安置
又結本尊三昧耶印誦密言七徧然後結部母印誦七徧想從自口中却流出本所持密言金字行列入部母口兼所持本尊密言徧數乃功德付與部母收掌守護終不散失然後結金剛縛定入本尊密言字輪實相三摩地即於兩目瞳人上觀嚩字色如燈焰微屈頸閉目以心慧眼照了心道當於胸臆內觀想圓滿菩提心月輪秉現在於身器了了分明離外散動由智慧定水澄淨得菩提心月影於中現良久心專注一緣即於圓明上以心密言右旋一一字布列意誦乃至三五徧即觀初唵字一切法本來無所得與義相應時但心緣理不緣於字一道清淨徧周法界即入第二阿字門即觀一切法本不生既觀已即入第三密哩(二合)字門一切法我不可得即成平等真如自性成就恒沙功德次應入第四帝字門一切法真如不可得諦觀已內有微細能所緣因緣法義即入第五吽字門一切法因不可得因無所得故果亦無所獲次入第六頗字門一切法果不可得由果無所得故即成究竟圓滿法身一切無漏法諸所依止即觀第七吒字門一切法本不可得由一切法無諍故一切法本不可得由一切法無所得故一切法本無生由一切法無生故一切法我不可得由一切法無我故一切法真如不可得由一切法真如無所得故一切法因不可得故由一切法因無所得故一切法果不可得由一切法果無所獲故即一切法離諍由一切法無諍故獲得清淨無戲

論實相三摩地周而復始由一念清淨心相應故獲得無礙般若波羅蜜無始時來一切業障報障煩惱障一時頓滅十方一切諸佛及本尊現前不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就現生證初歡喜地菩薩後十六大生證無上正等菩提則從定出二手金剛合掌運心觀本尊及聖衆以微妙讚歎聲調讚揚功德又以五種供養如前運心而獻之又獻閼伽心中所求悉地啓白聖衆惟願聖者不越本誓大悲弘願授與我悉地則以火院密縫印密言左轉解前諸結車輅印想本印想本尊及眷屬乘車輅向外撥忍願奉送聖衆還歸本土妙喜世界密言如前又結前金剛部母以智度向外擲誦此密語曰

唵(引一)嚩日囉(二合)孽蹉孽縒(二)娑誐鑁(三)阿密哩(二合)跢軍拏里(四)娑嚩(二合)娑嚩南(引)補(上)曩囉(引)誐麼曩(引)也那娑嚩(引二合)訶(引五)

又結三部印誦密言三徧結護身印已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經典以福迴施一切有情心中所求悉地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時以部主密言印加持自身五處然後喫食寢息時以部母印密言加持自身五處便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密言印加持五處諸魔不得其便速得成就

烏樞瑟摩心密言曰

唵(一引)俱嚕(二合)馱曩吽弱(二)

甘露軍茶利菩薩供養念誦成就儀軌

音釋

哏(音銀)嘞(音勒)瞬(輸閏切目動也)嚕(音路)婀(烏可切)遲(音尼)嚟(音禮)焯(職略切爇也)掐(苦洽切爪刺也)瞳(徒紅切目童子也)縒(同縒)

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行軌儀

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一法一軌儀同卷

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

觀自在多羅瑜伽念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命瑜伽自在王　善住如幻三昧者
普於淨染諸剎海　能示種種隨類身
我依蓮華相應門　開示多羅大悲法
爲令修習三昧者　離於二乘無悲定
速具神通波羅蜜　即能頓證如來位
行者應發普賢心　從師具受金剛戒
不顧身命起慈心　乃能堪入解脫輪
應從師受三昧耶　契印密語如經說

敬阿闍黎如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿練若　流泉浴池悅意處
山峯石窟逈樹邊　建立壇場如法則
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
徧觀十方諸佛海　懺悔發願皆如教
為成三業金剛故　當於二手舌心中
吽字想成五智杵　如是加持能悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤豎進力　二度相拄名起印

真言曰

唵(一引)嚩日路(引二合)底瑟吒(二合二)

次應敬禮阿閦尊　捨身求請不退轉
金剛合掌舒頂上　全身著地以心禮

真言曰

唵(一引)薩嚩怛佗(引)蘖多(二)布儒波薩佗那夜(引)答麼(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)薩嚩怛佗(引)蘖多(五)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合六)地瑟咤(二合七)薩嚩(二合)鉿(引八)

次禮南方寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮

真言曰

唵(一引)薩嚩怛佗(引)蘖多(二)布惹毗曬迦(引)耶怛麼(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)薩嚩怛佗蘖多(五)嚩日囉(二合)囉怛娜(二合六)阿毗詵者鉿(引七)

次禮觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔心請

真言曰

唵(一引)薩嚩怛佗(引)蘖多(二)布惹鉢囉(二合)韈嘌多(二合)娜耶(引)怛摩(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭

(四)薩嚩怛他蘖多(五)嚩日囉(二合)達摩(六)鉢囉(二合)韈嘌多(二合)夜鉿(引七)

次禮不空成就尊　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首請

真言曰

唵(引一)薩嚩怛他(引)蘖多(二)布惹羯磨(上聲)尼阿怛摩(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)薩嚩怛他蘖多(引)(五)嚩日囉(二合)羯磨句嚧鉿(引六)

次觀諸佛徧虛空　當結持印普禮足
禪慧檀智反相叉　右膝著地置頂上

真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)微(二)

次以成就妙真言　普願衆生同悉地
一切如來稱讚法　當願加持速成就

真言曰

唵(引一)薩嚩怛他蘖多餉悉多(二)薩嚩薩怛嚩(二合)南(三)薩嚩悉馱藥(四)三鉢睍耽(五)怛他蘖多失者(引二合)地底瑟綻(二合)耽(六)

次當結跏端身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　願令自他悉無垢

真言曰

唵(引一)娑嚩(二合)婆嚩戍馱(二)薩嚩達磨娑嚩(二合)婆嚩戍度晗(引三)

次結蓮華三昧耶　十度相叉堅固縛
忍願豎合如蓮葉　想身同彼多羅尊

真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)(二)鉢娜麼(二合)(三)三麼耶(四)薩怛鑁(三合)(五)

次結極喜三昧印　定慧二羽堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智豎相著

眞言曰

唵一引三麽耶穀引二素囉多三薩怛鑁三合四

次當開心入佛智　二乳加持怛囉吒

結金剛縛當心前　三掣開心如啓扇

眞言曰

唵一引嚩日囉二合滿馱二怛囉二合吒三

次觀蓮臺阿字門　二點莊嚴成寂智

禪智屈入金剛縛　召字流入於心中

眞言曰

唵一引嚩日囉二合引二吠舍惡三

次結密合金剛拳　以此加持使堅固

入印進力拄禪智　故能堅持不退失

眞言曰

唵一引嚩日囉二合母瑟知二合鋑引二

次結蓮華摧魔印　以此淨除諸障難

應以金剛合掌儀　進力如牙竪禪智

內住慈心現威怒　右旋三帀成界方

眞言曰

唵一引摩訶戰拏二尾始嚩二合嚕波尾迦吒三

鉢娜麽二合能瑟吒囉三合四羯囉囉五毗灑拏

六嚩託怛囉二合七怛囉引娑耶八薩鋑九鉢

娜麽二合藥乞叉二合佉陀十地十一

次應端身住三昧　二羽相叉為定印

空界塵身諸佛海　警覺令觀眞實心

眞言曰

唵一引質多鉢囉二合底二微鄧迦嚕弭三

即觀阿字為月輪　重以眞言使明顯

眞言曰

唵一引冐地質多二母怛波二合娜夜弭三

自心本性清淨故　應妙觀察金剛蓮

真言曰
唵(一引)底瑟咤(二合)鉢娜麼(二合二)
爲成清淨一相故　漸令開敷周法界
即得大悲三摩地　悉能普淨衆生界
真言曰
唵(一引)薩發(二合)囉鉢娜麼(二合二)
爲令三昧純熟故　悉令延縮得自在
漸斂智蓮量已身　普發淨光照三昧
真言曰
唵(一引)僧訶囉(二)鉢娜麼(二合三)
次以堅固妙真言　加持能令不傾動
真言曰
唵(一引)涅哩(二合)荼(二)底瑟咤(二合三)鉢娜麼(二合四)
虛空所現諸如來　悉入覺華爲一體
應知等同於諸佛　堅固菩提誓願身

真言曰
唵(一引)鉢娜麼(二合引)怛麼(二合)句唅(二)三麼諭唅(三)麼訶三麼諭唅(四)薩嚩怛佗孽多(引)毗三冐提(五)鉢娜麼(二合引)怛麼(二合)句唅(六)
即觀妙蓮爲本尊　其身淨滿緑金色
摩尼妙寶爲珠瓔　寶冠首戴無量壽
右現殊勝與願印　左以定手持青蓮
住於三昧處月輪　普放慈光照三界
次以根本青蓮印　心額喉頂徧加持
真言曰
唵(一引)多唎(二)咄多利(三)吽(引四)
次結寶印自灌頂　二羽堅固金剛縛
進力禪智如寶形　額上加持繫頂後
真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合二)囉怛那(二合引三)毗詵者鋡(四)

薩嚩訥捺囉二合五 迷涅哩二合 俱句嚧六 嚩囉
迦嚩制七 娜裕八
二手如垂髮帶已　便應自被堅固甲
結金剛拳舒進力　唵砧二字想指面
心背齊腰及兩膝　喉咽項後皆三遶
檀慧前散垂天衣　即能堅固無傾動
當以二羽三相拍　是名蓮華喜印儀
眞言曰
唵引一 鉢娜麽二合二 都使也二合 穀引三
次應嚴淨佛國土　爲欲奉事諸如來
諦觀無盡香水海　妙蓮上持華藏界
摩尼寶殿以莊嚴　出過諸天妙供具
虛空諸天爲第五　所欲皆從虛空生
心樂供養諸聖衆　願令如意普圓滿
以此眞實加持已　當結金剛合掌儀

眞言曰
唵引一 誐誐娜二 三婆嚩三 嚩日囉二合 穀引四
寶地莊嚴華座上　咄弄二合字門成本尊
放淨光明超日月　蓮華眷屬悉圍遶
次以請召密方便　召集尊身入智體
定慧二羽堅固縛　進力二度屈如鉤
眞言曰
唵引一 鉢娜忙二合 俱舍引 迦哩灑二合 耶二 摩訶
鉢娜麽二合 俱蘭三 訶也紇唎二合 嚩四 三摩焰
吽五 弱六
次結蓮華索大印　蓮華智入進禪中
以此密印及眞言　召請本尊能引入
眞言曰
唵引一 阿目伽播捨二 句嚧二合 馱三 三摩曳四
鉢囉二合 吠舍五 鉢囉二合 吠捨耶六 薩嚩三麽

延吽七引
次結華手爲鎖印　進力禪智相鉤結
以此蓮華止留印　能令本尊堅固住
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合商迦黎給二
次結蓮華鈴密印　禪智屈入蓮華掌
以此密印及眞言　能令本尊妙歡喜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合健吒二馱哩三施伽囉二合四
摩吠舍耶五三摩耶六殺目佉七惡八
次以悅意妙伽陀　捧持閼伽獻香水
妙音徧至無邊界　以此加持速成就
眞言曰
娜莫曳娜薩帝娜一娑誐嚩底二冐地母陀
囉二合三努多囉四嚩日囉二合達磨五鉢囉二合

諭儗娜六諦娜薩諦娜七悉蘗亭夜切給八唵
多唎九引十咄多唎一十咄唎二十薩嚩二合引訶十三引
次應廣設四內供　華掌竪建禪智度
以此蓮華嬉戲故　能滿檀那波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合囉底一布而曳二合下同穀三引
次結蓮華鬘密印　以蓮華掌前伸臂
由獻華鬘供養故　當滿淨戒波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽三合苾囇迦二布而曳二合囉吒三
次結蓮華歌詠印　華掌從齋至口散
獻此如來妙法音　能滿安忍波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二儗多布而曳二合儗三

次結蓮華舞供養　華手旋舞置於頂
由此密印及眞言　速具精進波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二涅哩二合底也二合三布而曳二合訖里二合吒四
次結蓮華焚香印　華掌下散如焚香
由此焚香印威力　當證靜慮波羅蜜
眞言曰
唵一引度波鉢娜弭二合你二吽三引
次結蓮華華供養　蓮掌上散如獻華
由獻妙華莊嚴故　速證般若波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二母瑟知二合三吽四引
次結蓮華燈明印　禪智前逼蓮華手
以此燈明供養故　當滿方便波羅蜜

眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二句囉三遜捺唎四達磨引唘計五布而曳二合六布惹耶七吽八引
次結蓮華塗香印　散掌心上如塗香
以此眞言密印儀　能滿誓願波羅蜜
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二巘提三吽四引
次結本尊根本印　以印加持自心上
二羽智拳節相背　進力禪智豎相合
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合二多嚟三吽四引
次結不空多羅心　以印加持於額上
準前根本祕印相　改豎檀慧令相著
眞言曰
唵一引尾補囉二多嚟三吽四引

次結本尊寶冠印　以此大印置頂上
準前心印竪忍願　進力遠屈三度背
眞言曰
唵一引鉢囉二合嚩囉二多嚟三吽引四
次結眞實加持印　以此能召於一切
準前灌頂寶冠印　唯以精進度去來
眞言曰
唵一引阿慕伽二多嚟三吽引四
次結摧壞諸魔印　以此能伏難調者
準前灌頂寶冠印　直伸力度右旋遶
眞言曰
唵一引三麽耶二多嚟三吽引四
次以字門布已身　唵字頂上哆安額
嚟字兩目咄二肩　哆字當心嚟當臍
咄字二脞嚟二脛　薩嚩二合左足訶右足
四明引尊入已身　以此加持無二體
應結青蓮根本印　稱誦蓮華百字明
定慧二羽內相叉　進力禪智竪相拄
眞言曰
唵一引鉢娜麽二合下同薩怛嚩二合下同三麽耶二麽努播羅耶三鉢娜麽二合薩怛嚩二合四怛尾二合努波底瑟吒二合五涅里二合努護二合寐婆嚩六素覩使諭二合寐婆嚩七阿努囉訖覩二合寐婆嚩八素補使諭二合寐婆嚩九薩嚩悉地寐鉢囉二合也瑳十薩嚩羯磨素者寐十一質多室唎藥二合十二句路吽十三呵呵呵呵穀引十四薄伽梵十五薩嚩怛他孽多十六鉢娜麽十七麽寐悶者十八鉢娜寐引婆嚩十九摩訶三麽耶薩怛嚩二合二十紇唎二合引二十一
稱誦百字眞言已　不解前印念本明

眞言曰

娜謨囉怛那合二怛囉合二夜引也一　莫阿哩也引二合嚩魯枳帝引濕嚩合二囉耶二　冐地薩怛嚩合二耶三　摩訶薩怛嚩合二耶四　摩訶迦嚕抳迦耶五　怛你也合二佗六　唵引七哆嚟八　咄多嚟九　咄嚟十　薩嚩引二合訶一引十

復以眞言加珠鬘　頂上捧戴當心念

眞言曰

唵引一嚩日囉合二跛尾怛囉合二三麽耶吽二引

誦持數限終竟已　復獻閼伽誦妙讚

重設八供發願已　解界想尊還本宮

結前蓮華三昧耶　頂上散華便禮足

眞言曰

唵引一訖哩炻嚩二合二　薩嚩薩怛嚩引二合嘌託三　悉地捺多四　也佗弩誐五　孼瑳特鑁六　没馱微灑焔七　布那囉我八　麽那也都九　唵引十　鉢娜麽十一二合　薩怛嚩十二二合　穆十三

以奉送諸本尊已　加持灌頂被甲冑

堅住本尊三摩地　自恣住止或經行

復應轉讀摩訶衍　常令淨業恒不間

當得多羅親現前　所求勝願皆圓滿

現世得入歡喜地　十六生後成菩提

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀（出大毗盧遮那成道經）

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫修瑜伽者先於靜處建立曼荼羅以香水散灑以種種時華散於壇上行者先須澡浴著新淨衣次入道場對尊像前五輪投地發殷重心頂禮一切如來及諸菩薩即結跏趺坐觀想諸佛如在目前然後至誠懺一切罪作如是言我某甲自從無始已來輪迴生死乃至今日所造衆罪無量無邊不自覺知自作教他見作隨喜我今懺悔不復更造惟願諸佛慈悲攝受令我罪障速得消滅（如是三說）復應自誓受三歸依戒作如是言諸佛菩薩哀愍護我我某甲始從今日乃至當坐菩提道場歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏歸依僧伽諸菩薩衆（如是三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已往乃至成佛更不歸餘二乘外道惟願諸佛慈悲攝受

次應捨身供養應作是言諸佛菩薩願哀愍故攝受於我從今已往乃至成佛我常捨身供養一切如來及諸菩薩惟願慈悲哀愍加護（如是三說）

次於最下方空中觀賀字黑色其字變成風輪其形半月於風輪上應觀嚩字白色其字變成水輪其形圓滿於水輪上應觀囉字金色其字變成猛利金剛杵流出金剛火焰其形三角從下向上至於地輪及以自身火焰焚燒唯有灰燼即以此灰變成金剛輪其輪白色堅密隨量大小其形正方次於金剛輪

上觀想八葉大蓮華具寶鬚蘂於蓮華臺上
想娑(上聲)字黄金色其字具無量光明變此娑
字成聖觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓
光熾盛身披輕縠繒綵衣著赤色裙左手當
齊執未敷蓮華右手當胷作開華葉勢具頭
冠瓔珞首戴無量壽佛住於定作是觀巳即
結三昧耶印以二手當心密合掌並竪二大
指誦真言曰

娜莫三滿多母馱(引)南(引)阿(上聲)三(去聲)銘底哩(二合)三銘三(去聲)麽(鼻聲)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)

誦真言三徧以印印於五處加持所謂額右
肩左肩心喉頂上散之由結此印即能速滿
十地行願十波羅蜜能見一切如來地能超
過法道界所謂超過勝解地淨心地如來地(名超過法道界)

次結法界生印
以二手各作金剛拳側相著竪二頭指頭側
相拄置於頂上即於頂上想嚂字從字流出
白色光徧照自身及以內外即觀自身等同
法界誦真言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)南(引)達摩馱(引)都娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩句(引)憾

誦真言三徧以印從頂上便分二拳兩邊徐
徐下散

次結轉法輪印
以二手當心背相附以右押左四指互相鉤
左手大拇指捻於右手掌中以右手大拇指
頭相拄觀自身如金剛薩埵菩薩左手執金
剛鈴置於左胯上右手持五股杵當心作跳
躑勢身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中誦

真言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(引二合)喃(引)嚩日囉(二合)怛麼(二)句(引)憾

誦真言三徧已即於頂上散印

次結大日如來劍印

以二手當心合掌屈二頭指中節橫相拄以二大拇指並押二頭指上節如劍形結此印已即觀自心中有八葉蓮華於蓮華中想阿字放金色光與印相應想彼阿(上聲)字了一切法本來不生即誦真言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)南(引)惡(引)尾(引)囉吽欠

誦真言八徧以印如前加持自身五處於頂上散印

次結普供養印

以二手合掌右押左交上節即成誦真言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)南薩嚩佗(引去聲)欠嗢娜孽帝颰頗(二合)囉呬(引)誐誐曩劍(平聲)娑嚩(引二合)賀(引)

結印當心誦真言五徧想從印流出無量無邊香華飲食供養盡虛空徧法界一切賢聖於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字赤金色變成白豪相光於腦交縫內置暗字白色光滿其腦中於頂上置覽(上聲)字作赤色光分焰上掣於佛頂上應想唵字白色光照法界於自右足掌置娑嚩(二合)字左足掌置賀字即觀自心為菩提心離一切我離蘊處界能取所取於法平等了知自心本來不生空無自性

是故應當觀察自心非我人衆生壽者等性何以故彼我人等性無所造作無所得故我人等本無寧有自性即得遠離一切我見是心亦非蘊處界性何以故此蘊等世於勝義中實不可得故蘊處界分別自性即非彼心是心亦非能取所取非彼能取妄想之心非彼所取青黃等相故世尊言心不住内亦不住外不住中間何以故本來清淨無分別故如是觀察則知自心無我平等了一切法本來不生離妄分別皆無自性猶如虛空緣諸有情思惟愍念彼無始來不知自心本來清淨妄生分別顛倒鬼魅之所敢嚼於生死中受種種苦我今云何起大精進於諸有情覺悟自心了清淨法令彼遠離虛妄分別如是大悲爲菩提心發是心已於囉字上具圓點即爲囕字爲法界種子想二囉字置二眼中如盛燈光普照一切用此光明智慧之眼觀自心中所置阿(上聲)字了一切法本來不生即於阿字流出白色光明照無邊塵沙世界際一切有情身中無明癡闇即想自身轉成毗盧遮那如來具頭冠瓔珞坐白蓮華身如金色光明照曜作住三摩地相應如是觀一切已

次結觀自在菩薩心印

以二手内相叉翹竪右大拇指印相即成結印當心誦觀自在菩薩心眞言七徧以印加持心額喉頂誦眞言曰

唵阿(去聲引)嚧(引)力迦(迦含音呼力音中含迦字也下同)娑嚩(二合)賀(去聲引)

隨誦眞言以右大拇指向身招之即成召請

即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅尼字其字皆放白色光徧周法界其光還來入行者頂於修瑜伽者心月輪中準前右旋布列了了分明其字復放光明準前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別如彼鏡像不一不異次應思惟字義阿(上聲)字門者一切法本不生故囉字門者一切法遠離塵故攞字門者一切法相不可得故此攞字爲加聲變成力字從此力字中流出迦字迦字門者一切法無造作故應如是觀繫心於眞言文字之上即思字下所詮義門謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始名爲三摩地念誦若作出聲念者於眞言中應作此句誦眞言曰

唵阿(去聲引)嚧(引)力迦 枳(引)囉底(二合一以切)洛乞灑弭(去聲)尾步底銘娜娜娑嚩(三合引)賀(引)

次應觀前阿囉攞迦等四字黃金色誦前眞言即得增益法中所求皆得前所觀心中阿(上聲)字及腦中暗字體是一也眼中囉字頂上攬字如是四字義以成自身等覺句也復觀菩提心即結前三昧耶印及結前法界生轉法輪并劍印等加持自身五處各誦本眞言即禮佛發願迴向已出道場常轉大乘華嚴般若等教及印佛印塔經行旋遶窣堵波令速成就

聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行軌儀

音釋

縮(所六切蹙也短也) 轂(胡谷切) 黎(音棃) 搣(眦滅切) 韎(音末)

睍(胡典切賢上聲) 豪(同毫)

菩薩訶色欲法　後秦三藏鳩摩羅什譯

四品學法　宋求那跋陀羅譯

大虛空藏菩薩念誦法

仁王般若念誦法　唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四法同卷

菩薩訶色欲法
四品學法
大虛空藏菩薩念誦法
仁王般若念誦法

菩薩訶色欲法

後秦三藏鳩摩羅什譯

女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫因之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不生行者既得捨之若復顧念是爲從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得瘥復思得病智者愍之知其狂而顛蹶死無日矣凡夫重色甘爲之僕終身馳驟爲之辛苦雖復鈇鑕寸斬鋒鏑交至甘心受之不以爲患狂人樂狂

不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脱鎖惡狂猒病離於衰禍既安且吉得出牢獄永無患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可近也室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵圍鮮得出者譬如高羅羣鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之刳腸菹肌亦如闇坑無目投之如蛾赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也

菩薩訶色欲法

四品學法

宋求那跋陀羅譯

其有三德學號眞學爲上品

其持具戒學號承法爲中品

其受卑戒學號依福學爲下品

其行三事號散侍爲外品

又眞學三德者一曰戒行備具二曰多知經法三曰能化度人是爲三德號眞學者也又承法具戒者純行五戒信審罪福奉承法教也又依福卑戒者但持上四戒不持酒戒隨世習俗不變俗事是爲依福學也又有散侍三事非戒也何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法持自有卷分別無師無所承自然心好無所拘礙名散侍法也眞學功德勝於承法學百倍也承法功德勝依福百倍也依福功德百倍勝散侍也散侍功德勝凡俗百倍也凡俗之人或不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止入地獄地獄罪竟爲餓鬼餓鬼罪竟轉爲畜生畜生罪竟乃還爲人畜生中皆畢罪便得爲人是故人當作善奉行三尊之教學上四品之法長離三惡道展轉天上下生人中豪尊世世受福後長解脫若失威儀一事者當自學如法應時自赴誠誨即解若懈怠不勤者應退著下座後有功德乃更復之若受語不用及犯戒者應便彈棄莫著衆中恐敗餘人若新受法未滿三月者其有所犯先不應問也未習故也若諸學者承用此律上下相檢乃可至竟疾成大願

散侍法

問曰若有善男子欲入正道欲依大道而不耐戒當作何行以求福祥師曰亦有三事名散侍法好可奉何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法行此三事即勝作凡俗時百倍也又散侍身所能法者云何雖不持戒當與凡俗小異遊居之處數就有經道之處若見世俗所行善者法之惡者莫用好言識也醜語勿名是爲散侍第一法又散侍供養法者云何當侍三寶朝夕莫懈心常歸向並修經書若居貧窮無用供養者當加勤仂見人福躬親佐助心代其歡是爲散侍第二法又散侍於同學法者云何當敬愛其輩無相憍慢坐起念之出入參之如已覲也若行路者近則相問遠當待望愼莫背忽是爲散侍第三法師曰行是三事雖未即度猶如地多石多草種雖不好故得少少以續其時猶勝不種也種業不廢會得好地所種乃成收斂有盈斯亦然矣行之不休福德扶持會受眞戒號

四品學法

大虛空藏菩薩念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今依瑜伽金剛頂經説寶部虛空藏菩薩眞言教法爲愍念在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意若依此教法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅淨信大乘利樂有情心無退轉世間出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作利益一稱一念所得福聚尚猶虛空何況作意如法修持所願必獲殊勝成就行者先應入灌頂道場親對師前受得儀軌或於山間靜處或於寺舍隨所樂處建立精室作一方壇隨其大小以瞿摩夷塗地作八曼荼羅周帀懸旛上安天蓋於壇西面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像念誦以種種時華散壇上燒香燈明飲食果子隨力所辦以爲供養每入道場對尊像前五體投地禮一切如來及諸聖衆即懺悔隨喜勸請發願已然後結跏趺坐或半跏趺隨意而坐端身正念當以塗香用塗二手虛心合掌如未敷蓮華誦清淨眞言三徧或七徧頂上散印則三業清淨以成勝義澡浴淨三業眞言曰

唵舜(入聲)第耨戍(引)馱曩(引)耶娑嚩(二合引)賀(引)

次結佛部心三昧耶印

以止觀十度內相叉作拳以禪智並竪結印成已觀想諸佛徧滿虛空即誦佛部心眞言三徧頂上散印眞言曰

唵爾曩爾迦(半音)娑嚩(二合引)賀(引)

次結蓮華部心三昧耶印

準前佛部心印智度屈入掌直竪禪度結此

契已想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬即誦蓮華部心真言三徧頂右散印

真言曰

唵阿引去聲嚧引力迦半音呼娑嚩引二合賀引

次結金剛部心三昧耶印

準前佛部心印以禪度屈入掌直豎智度想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬即誦金剛部心真言三徧頂左散印真言曰

唵嚩日囉二合地力二合迦半音呼娑嚩引二合賀引

次結被甲護身印

以觀羽禪度橫於掌內以進忍檀戒四度握拳結此契成印身五處所謂印額右肩左肩心喉是名五處護身真言曰

唵步引入嚩二合囉吽引

由結此印加持五處即成被金剛光焰堅固甲胄一切諸魔不能障難所持真言速得成就

次結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛直豎忍願反蹙如寶形進力各屈如鉤想壇中有寶樓閣內有八葉開敷蓮華誦真言四徧以進力向身招之本尊并及眷屬皆來集會迎請真言曰

唵薩嚩怛他去聲誐哆引毗囇引迦嚩日囉怛曩二合薩嚩引舍引跛哩布囉迦弱吽鑁斛引怛嚂引二合

次結軍吒利身印

以檀慧右押左相叉入掌以戒方並押交上以禪智並押戒方以忍願直豎頭相拄進力屈如鉤作三股杵形即誦軍吒利真言隨誦以印左旋三帀辟除一切諸魔右轉三帀便

成結界眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引耶娜莫室戰二合拏摩賀嚩日囉二合矩嚕引二合駄引耶唵戶嚕戶嚕底瑟姹二合底瑟姹二合滿駄滿駄賀曩賀曩阿密哩二合帝吽發吒半音吽娑嚩引二合賀引

次結獻閼伽水行者常於壇上近膝置二淨器滿盛香水以爲閼伽初迎請時獻右邊者後奉送時獻左邊者每奉獻時二羽捧閼伽器當額奉獻印誦眞言想浴本尊及諸聖衆

眞言曰

唵嚩日囉二合娜迦吽

次結獻蓮華座印

以二羽虛心合掌以檀慧禪智各頭相著餘中間六度微屈頭相離猶如開敷蓮華葉形

眞言曰

唵迦麽攞娑嚩引二合賀引

由結此印眞言加持一切聖衆并及本尊皆得七寶蓮華爲座

次結大虛空藏普通供養印

以二羽合掌以戒方二度外縛以進力反蹙如寶形結成契已誦眞言四徧普供養眞言曰

唵誐誐曩三去聲娑嚩引嚩日囉二合斛

想從印出生無量種種供養香華燈燭塗香飲食寶幢旛蓋即於本尊及一切聖衆前則成就眞實廣大供養

次結羯磨印

以止羽當心仰掌以智力相捻反屈力度如寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契已作是思惟我身即同虛空藏菩薩即誦羯磨

真言曰

唵嚩日囉(二合)囉怛拏(二合鼻聲引)憾

由作此觀加持故行者自身即等同本尊虛空藏菩薩

次結三昧耶印

即以二羽金剛縛進力反蹙如寶形禪智並豎置於當心即誦三昧耶真言七徧真言曰

唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)吽

即以水精念珠安於掌中合掌當心誦加持念珠真言三徧真言曰

唵尾嚧(引)左曩麽攞娑嚩(二合引)賀(引)

即捧珠安於頂上發是願言十方世界所有修真言行者彼所受持一切真言願速成就

即止羽承珠觀羽當心移珠不緩不急心離散亂或千或百限數畢已捧珠頂戴又發是願一切有情所希望世出世間殊勝果報以我念誦福力速令成就即安珠於本處復結本尊三昧耶印誦三昧耶真言七徧頂上散印又結普供養印誦普供養真言七徧頂上散即誦虛空藏菩薩讚歎曰

嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)素(上聲)嚩日囉(二合)囉佗(三合引一)嚩日囉(二合引)迦捨摩賀(引)麽抳(二合二)阿(去聲)(引)迦(引)捨孽娑(去聲)嚩日囉(二合)荼(馳夜切三)嚩日囉(二合)孽娑(去聲)曩謨窣堵(二合)帝(四)

誦讚歎已即取左邊閼伽當額奉獻即結前軍吒利印左旋一帀解界

次結三昧耶印奉送一切聖衆奉送真言曰

唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)穆

舉印安頂上誦真言七徧即成奉送一切聖衆復結三部心三昧耶印各誦三徧

次結護身印如前印於五處即禮佛發願隨意出道場轉讀大乘印佛印塔廣行檀施常須饒益一切有情

大虛空藏菩薩念誦法

仁王般若念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時佛告波斯匿王今爲王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法王當諦受一心善聽

先明入道場儀軌

若諸仁王爲求息災先須沐浴著新淨衣若行王者受近住戒應起殷重大乘之心欲求成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就

入道場已五體投地徧禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業一切罪障勸十方佛轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲所修功德悉皆迴向無上菩提願共法界一切有情所求悉地速得滿足次結跏趺坐如其閼緣不得澡浴二手塗香發殷重心結清淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦眞言曰

唵一娑嚩二合婆引嚩輸入聲鞸引二薩嚩達磨上聲引三娑嚩二合婆引嚩輸度憾四

誦此眞言三徧正誦之時運心廣布一切諸法本來清淨是故我身亦悉清淨即閉目運想徧滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執持種種上妙香華三業至誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉作並竪二大拇指誦眞言曰

唵一爾那爾迦娑嚩二合引訶去聲引二

不出聲誦此眞言三徧下皆準知於項上散由結此印契誦此佛部三昧耶眞言故十方法界一切諸佛悉皆雲集徧滿虛空加持行

法行者離諸障惱三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦眞言曰

唵(一)阿(引)盧(引)力迦娑嚩(二合)訶(去聲引二)

準前誦三徧於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶眞言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集徧滿虛空加持行法行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦眞言曰

唵(一)嚩日囉(二合)地力迦娑嚩(二合引)訶(引二)

準前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛部三昧耶眞言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行法行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界令無災難小則乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦眞言五處加持謂額左肩右肩心喉五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加持徧行者身威光赫弈一切諸魔作障惱者眼不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼眞言遶壇左轉三帀即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去地界隨心大小右轉三帀即成金剛方

偶實界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得其便於頂上散

第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦眞言以大拇指向身招請三徧三招即前滿空三部聖衆各依本位不相障礙寂然而住頂上散

第七獻閼伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛香水置於眉間誦眞言曰

唵一嚩日羅二合引娜迦吽二引

準上誦三徧運心廣大次第普浴一切聖衆於頂上散由獻閼伽故從勝解行地乃至法雲地於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護諸灌頂者

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮華眞言曰

唵一迦磨攞娑嚩二合引訶二引

由結印契及誦眞言所獻寶座令諸聖衆皆如實受用則令行法行者至果位中獲得金剛堅固座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指互交以右壓左置於心上誦眞言曰

娜莫三曼多沒馱引南一引薩嚩佗引欠二平聲烏娜誐二合諦薩頗二合囉呬引輅三誐誐曩劒娑嚩二合引訶四引

由結此印誦眞言故運心廣布周徧法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦

一徧塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二徧種種華鬘普徧莊嚴誦第三徧燒種種香普徧供養誦第四徧雨諸天中上妙飲食置於寶器普徧供養誦第五徧雨諸摩尼以爲燈明普徧供養諸佛菩薩由誦眞言加持力故所獻香等於諸海會悉皆眞實聖衆受用行法行者於當來世常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

當以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各壓二指頭置於心上誦經中陀羅尼七徧由結此印誦陀羅尼故行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩而爲一切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮華上身黃金色衆寶瓔珞徧身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵筴右手當乳作說法印以大拇指壓無名指頭即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明作種種色徧滿法界一一光中化無量佛徧虛空界諸世界中普爲衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行法行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦眞言曰

唵一尾嚧者那引麽攞娑嚩引二合訶引二

誦此三徧加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八徧或二十一徧誦眞言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合夜野一娜莫引阿哩夜一合吠無蓋切嚕者娜引野二怛佗引蘖多引夜囉訶二合諦三三藐三沒馱引野四娜莫阿

引哩野二合五三滿多跛捺囉二合引野六冐地薩怛嚩二合引野七摩賀薩怛嚩二合引野八摩賀迦引嚕抳迦引野九怛你野佗引十枳穰二合娜鉢囉二合你引閉十一惡乞叉二合野句勢十二鉢囉二合底婆引娜嚩底十三薩嚩沒馱引嚩路枳諦十四喻誐跛哩你瀃跛二合寧十五儼避引囉努囉嚩誐引係十六底哩野二合特嚩二合十七跛哩你瀃跛二合寧十八冐地質多散惹娜你十九薩嚩引毗曬迦引訖諦二合二十達磨娑引誐囉三步諦二十一阿慕伽室囉二合嚩儜女耕切二十二摩賀三滿多跛捺囉步彌二十三涅奴逸切哩野二合諦二十四尾野二合羯囉拏二十五跛哩鉢囉二合跛你二十六薩嚩悉馱二十七娜麽塞訖哩二合諦二十八薩嚩冐地薩怛嚩二合二十九散惹娜你三十娑誐嚩底丁以切三十一沒馱引麽諦三十二阿囉你迦囉孏尼解切三十三阿囉拏迦囉孏三十四摩賀鉢囉二合枳穰二合三十五播囉弭諦娑嚩二合引賀引三十六

如是依前志心誦念徧數足已即頂戴數珠置於本處結三摩地印橫舒兩手以右押左置於齋下端身閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡智上縱廣一肘漸徧法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三徧心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆徧法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀從此卻結般若波羅蜜多印誦陀羅尼七徧於頂上散次結普供養印如前運心次第供養對聖眾前以向所修所生功德盡將資益所求諸願爲國爲家利佗滿足然後迴施眾

生迴嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至彼岸次結前結界印誦前眞言三徧左輪即成解界次結前三部印誦前眞言三徧皆以大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作禮而去如常經行受持讀誦大乘勿散動也如是五更至於晨朝以爲初時日午後至於未時爲第二時從黃昏後至於中夜爲第三時從中夜後至於五更爲第四時如是時中各依本數精勤不怠一切佗敵自然降伏一切災難永不復生爾時波斯匿王聞佛說已即從座起作禮圍遶歡喜踊躍信受奉行

仁王般若念誦法

音釋

瘥 楚懈切病除也 蹶 居月切僵也跌也 鈇鑕 鈇斐古切鉞也鑕職日切椹也 刳 空胡切剖也 菹 臻魚切菹醢也 鏑 音的矢鋒也 仂 音力勤也

阿閦如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

阿閦如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

阿閦如來念誦供養法

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

敬禮徧照尊　我今依契經　略說阿閦佛

修行念誦儀　行者應當禮　五方諸如來

盡想虛空中　徧滿如胡麻　即對一一佛

盡心而懺悔　隨喜及勸請　我所積集福

迴向諸有情　次即對本尊　應當結跏坐

端身應正直　閉目離攀縁　即起悲愍心

觀察無邊界　初結三昧耶　次誦金剛輪

滅除諸過咎　即當結界印　加持於五處

次作金剛橛　堅牢道場地　復結方隅界
壇中觀大海　中想彌盧山　上觀寶樓閣
閣中師子座　種種供養具　衆寶以莊嚴
次結車輅印　想奉妙喜刹　即淨虛空道
又結請寶車　及以部心請　復應作辟除
及示三昧耶　即結金剛網　奉獻閼伽水
想浴無垢身　復當奉尊座　次第獻五供
即結虛空藏　盡於無邊界　一一想雲海
以身親奉獻　即當誦讚歎　或讚百八名
即結部母印　加持本所尊　及護於自身
次結本尊印　即當捧珠鬘　加持已頂戴
諦住而念誦　即入字輪觀　以此殊勝福
迴向於有情　即結本尊印　次誦部母明
如前五供養　及讚本尊德　即獻閼伽水
應結外院印　左轉而解界　復結寶車輅

外撥而奉送　想尊還本宮　重結三昧耶
五悔如前作　即起隨自意　讀誦大乘經
印塔思六念　以福資悉地

行者入本尊精舍面向東方胡跪合掌諦想一切如來諸大菩薩微塵數衆徧十方界猶如胡麻如對目前於中復想五方如來各禮一拜禮一切如來真言曰

唵(一)薩嚩怛他誐跢(二)迦耶嚩吉質多播(引)娜滿娜曩迦嚕冥(三)

由誦此真言　作禮於諸佛　即於十方刹
禮事悉圓滿

即右膝著地合掌當心而懺諸咎我從無始時來至于今身所作衆罪十惡四重五無間等無量無邊今對一切諸佛大菩薩前深生悔恨發露一陳已後更不復造

悔眞言曰

唵一薩嚩播引跛娑普二合吒二娜訶曩嚩曰囉引二合野娑嚩引二合訶三引

由誦此眞言　實相理相應　諸罪如枯草焚盡無有餘

次應思惟一切如來諸大菩薩緣覺聲聞及諸凡夫積集福智我今盡隨喜如一切如來隨喜一切福智我今亦如是隨喜

隨喜眞言曰

唵一薩嚩怛他誐跢二奔尼野二合枳穰引二合曩努慕娜曩三布惹引冥伽三母捺囉引二合四娑發二合囉拏三麼曳吽五

由誦此眞言　諸佛及菩薩　二乘凡夫福獲殊勝隨喜

次諦觀一切如來徧周法界初成正覺即想已身處彼海會一一佛前誠心勸請願諸如來哀愍我等轉上法輪

請轉法輪眞言曰

唵一薩嚩怛他引誐跢引地曳二合沙拏二布惹冥伽三母捺囉二合娑發二合囉拏三昧曳吽四

由誦此呪故　一切諸如來　雜染清淨剎轉無上法輪

次應勸請十方諸佛如來不般涅槃願諸如來哀愍有情久住世間不般涅槃於無量劫廣作利益

請不般涅槃眞言曰

唵一薩嚩怛他誐單二引曩地曳二合沙夜引冥三薩嚩薩怛嚩二合呬哆引囉他引野四達摩馱到悉體二合佉以切底丁栗切婆嚩覩五

由誦此真言　一切諸如來　復住無量劫
廣利益有情
行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜勸請如
是積集無量福智願皆迴向一切衆生佛所
稱讚殊勝悉地願諸有情皆得圓滿
迴向發願真言曰
唵一薩嚩怛佗引誐路二商悉路引二合薩嚩
薩怛嚩引二合南引三薩嚩悉地藥三鉢睍耽引四
怛佗引誐路室者引二合地底瑟綻二合耽引五
由誦此真言　諦誠發勝願　一切衆生類
速皆得悉地
行者於本尊像前結跏趺坐或半跏或吉祥
乃至輪王等隨意而坐復想一切如來及諸
菩薩金剛部衆起大悲愍拔濟安樂一切有
情願一切衆生速證無上菩提悉地

即結佛部印　止觀虛心合　開掌定轉進
慧輔於定側　專注於一緣　思惟佛相好
真言誦三徧　置頂便散之
佛部三昧耶真言曰
唵一怛佗引誐妬納婆二嚩引野娑嚩引二合
訶引一句
由誦結此印　一切佛部衆　加持於行者
不違自本誓　次結蓮華部　虛心作合掌
微開進念定　即想觀自在　具相持蓮華
而住瑜伽定　分明誦三徧　頂右而散之
蓮華部三昧耶真言曰
唵一跛娜謨二合納婆二合嚩引野娑嚩引二合訶
引二
由誦結印故　一切蓮華部　聖衆來雲集
本願而加持　次結金剛部　止觀反相叉

餘力三股形　心想執金剛　威德手持杵
具相身嚴飾　應當誦三徧　頂左而散之
金剛部三昧耶眞言曰
唵一縛日嚧二合納婆二合嚩引野娑嚩二合訶引二
由誦及結印　一切執金剛　皆集來現前
與願不違誓　次結甲冑印　二羽內相叉
念力並申合　定轉如杵形　額肩心及喉
五處各一徧　思惟身威光　熾盛徧圍遶
諸魔及障者　馳散不敢覩
金剛甲冑眞言曰
唵一嚩日囉二合銀你二合鉢囉二合捻跛跢二合引也娑嚩二合訶引二
由結甲印故　遠離於諸障　能遮惡趣門
亦護諸衆生　次結金剛輪　大威德印契

二羽內相叉　豎二合定力　二念紉合定
二慧並申合　安契當於心　誠心誦七徧
金剛輪眞言曰
娜麽悉底嚩三合野一地尾二合迦引南引二薩嚩
怛他引誐哆引南引三暗引四尾囉爾五尾囉爾
六摩賀引嚩日哩二合七娑哆娑哆八些引囉
帝九些引囉帝十怛邏二合異十一怛邏二合異十二
尾馱麽你十三三畔惹你十四怛囉二合麽底十五悉
馱引仡嚟二合怛嚂二合娑嚩二合訶引十六
由誦此眞言　如再入輪壇　失念破三昧
菩薩與聲聞　身口二律儀　四重五無間
是等諸罪障　悉皆得清淨　次當結地界
進念互相交　信定慧豎合　雙慧觸於地
三拍想下方　熾盛獨股杵　徹至金剛際
想際地過患

金剛橛眞言曰
唵(一)枳里枳里(二)嚩日囉(二合)嚩哩(三)(二合)部律(二合)(四)滿馱滿馱吽發吒(半音)(五)
由結地印故　盡想道場內　即成金剛地
諸魔不得便　以微少功行　速證三摩地
身心不疲倦　遠離於昏沉　次結金剛牆
準前下方契　拆開三慧竪　三帀兩右旋
心想金剛牆　赫奕起威焰　徧護於道場
以成方隅界
金剛牆眞言曰
唵(一)薩囉薩囉(二)嚩日囉(二合)鉢邏(二合)迦(引)囉(三)吽發吒(半音)(四)
由結牆印故　諸魔及障者　毗那夜迦等
四散而馳走　次結大海印　止觀仰相叉
即成於海印　當心而旋轉　應想成大海
深廣無邊際　清淨八功德　皆從法界生
大海眞言曰
唵(一)尾麼路娜地吽(二)
次結須彌印　止觀內叉拳　眞言誦三徧
即成妙高山　四寶而成就　七金山圍遶
山頂想樓閣　衆寶以莊嚴
須彌山眞言曰
唵(一)阿左攞吽(二)
次結虛空藏　菩薩大客印　二羽金剛縛
進力如寶形　餘度盡如幢　止觀平相交
即成供養儀　次第修如是　次想於殿中
本尊與眷屬　各依華位座　塗香及香鬘
燒香摩尼燈　閼伽及賢缾　殊妙天飲食
寶柱而行列　以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

虛空藏大明妃眞言曰
唵一誐誐曩三婆嚩嚩日囉二合穀二
由誦結此印　虛空藏大尊　不越本願力
皆成實供養　次應結寶車　止觀仰相叉
二定側相拄　二慧輔定側　眞言誦三徧
奉送本尊刹
奉車輅眞言曰
唵一覩嚕覩嚕吽二
行者持香爐　即淨虛空道　眞言誦三徧
壞裂魔羅網
淨治道路眞言曰此眞言印合於下請上車輅眞言後用
唵一蘇悉地迦哩二惹嚩二合理跢引難引跢
三慕嘌怛二合曳四惹嚩二合攞惹囉二合羅五滿
馱滿馱六賀曩賀曩七吽發吒八半音
心想七寶車　衆寶蓋莊嚴　繒旛寶鈴鐸

珠鬘徧交絡　無量諸天樂　不鼓自然鳴
皆奏和雅音　想至妙喜刹　本尊與眷屬
乘此寶車輅　即當結請車　準前車輅印
慧力撥二念　想車至於空
請上車輅眞言曰
娜麼悉底𠼻二合野一地尾二合迦引南二薩嚩
怛他誐跢引南三引唵四嚩日囉二合儞你夜二合
引羯沙野娑嚩引二合訶五引
次結部心印　止觀內相叉　左慧向身招
三徧如來句
部心眞言曰
唵一嚩日囉引二合地力二二合翳係係娑嚩二合
引訶三引
由誦此眞言　本尊與眷屬　歡喜赴集會
與願令成就　即結辟除印　止觀金剛形

先當舉止羽　外託作辟除　一切諸魔羅
怖畏而馳走
辟除眞言曰
唵(一)枳里枳里(二)嚩日囉(二合)吽發吒(半音三)
由誦及辟除　諸有魔障者　從聖隱衆會
奔馳而四散　即舉於觀羽　作示三昧耶
聖衆憶昔願　復當赴集會
示三昧耶眞言曰
唵(一)商羯㘑(二)三麼野娑嚩(二合引)訶(引三)
次結金剛網　準前金剛牆　二慧捻定側
右旋於頂上　即成堅固網　上方諸魔羅
無有能侵惱　修行速得成
金剛網眞言曰
唵(一)尾塞普(二合引)囉捺囉(二合引)叉(二)嚩日囉(二合)半惹囉吽發吒(半音三)

即結密縫印　止掌輔觀背　二慧而申直
眞言誦三徧　右旋及上下　心想金剛焰
密合方隅界　威靈其處所
金剛火院眞言曰
唵(一)阿三摩(引)銀你(二合)吽發吒(半音二)
次應虔誠心　奉獻閼伽水　持器當於額
運想沐聖衆
奉閼伽眞言曰
娜莫三滿跢沒馱(引)南(一)誐誐曩三摩(引)娑摩娑嚩(二合引)訶(引二)
次應獻華座　二羽虛心合　進念定微屈
運心而旋轉　本尊與眷屬　想坐華臺上
一一處本位　觀念令分明
華座眞言曰
娜莫三滿跢沒馱(引)南(一)惡(引二)

次結塗香印　觀掌向外竪　止羽握右觀
心想塗香雲　徧塗聖衆海
塗香供養眞言曰
唵(一)[山*彥]馱磨(引)[扌*尔]你(二合二)嚩囉苨(三)鉢囉(二合)
(引)底吃哩(二合)豊拏(二合)娑嚩(二合引)訶(引四)
纔結塗香印　無量香天女　各持塗香器
盡於無邊刹　供養佛聖衆　不久當獲得
五分具法身
次結華鬘印　止觀仰相叉　二定屈如環
慧輔定下節　心想奉華鬘　用獻聖眷屬
華鬘供養眞言曰
唵(一)麼(引)攞　馱[口*隸](二)嚩日囉(二合)馱囉娑嚩
(二合引)訶(引三)
纔結華鬘印　徧於印契中　無量華天女
各持華鬘器　盡於無邊刹　供養佛聖衆

不久當獲得　離染如蓮華
即結焚香印　二羽而仰掌　信進念竪背
定慧側相拄　心想燒香雲　以奉聖眷屬
焚香供養眞言曰
唵(一)度跛始契矩噌(二)嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合)
(引)訶(引三)
纔結焚香印　徧於印契中　無量香天女
各持七寶爐　盡於無邊刹　供養佛聖衆
不久當獲得　如來無礙智
次結飲食契　二羽虛心合　契力輔禪側
狀如食器形　心想飲食雲　以奉聖眷屬
飲食供養眞言曰
唵(一)磨攞磨攞(二)冥伽磨(引)隸你(三)鉢囉(二合)
底吃哩(二合)豊拏(二合四)嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合引)
訶(引五)

纔結飲食契　徧於印契中　無量食天女
各持寶食器　盡彼無邊剎　供養佛聖衆
不久當獲得　法喜禪悅食
次結燈明印　觀羽密作拳　竪念慧側輔
眞言誦三徧　心想摩尼燈　以奉聖眷屬
寶燈供養眞言曰
唵(一)惹嚩(二合引)攞(引)磨(引)隷伱(二)禰跛始娑嚩(二合引)訶(引三)
纔結燈明印　徧於印契中　無量燈天女
各持摩尼燈　盡彼無邊剎　供養佛聖衆
不久當獲得　清淨五種眼　運心悉周徧
無量佛剎中　種種而奉獻　無邊供養儀
即結虛空藏　大菩薩密印　止觀互相交
即成供養儀　眞言誦三徧
虛空藏眞言曰
娜麼薩嚩怛他(引)誐帝鼻喻(二合一)尾濕嚩(二合)目契鼻藥(二合二)薩嚩他(引三)欠嗢娜誐(二合)帝塞普(二合)囉呬𤘽(四)誐誐曩劍娑嚩(二合引)訶(引五)
即讚本所尊　無量功德聚　或誦百八名
歌詠聲供養　行者於身中　當心應觀察
圓滿淨月輪　專注令分明　上想金剛杵
金色五智形　光明徧流出　照觸無邊界
警覺魔羅宮　廣大作佛事　以此三麼地
而成阿閦佛　具相觸地印　眷屬以圍遶
即結根本印　加持於四處
無動如來眞言曰
唵(一)惡屈芻(二合)毗野(二合)吽(二)
次結莾莫計　部母大悲者　二羽內相叉
信念慧如針　三徧如本尊　即當護己身
各誦於一徧　加持於五處

莽莫計眞言曰

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合引)夜野(一) 娜麽室戰(二合)拏嚩日囉(二合引)播拏曳(二) 摩訶藥叉細曩鉢跢曳(三) 唵(四) 矩蘭馱哩(五) 滿馱滿馱吽發吒(半音六)

次結如來不動大身印誦本明七徧大身眞言曰

娜謨婆誐嚩帝惡屈蒭(二合)毗夜(二合)野(一) 怛他誐跢(引)夜(引)囉訶(二合)帝三藐三沒馱(引)野(二) 怛你野(二合)他(引三) 迦迦你迦迦你(四) 嚧左你嚧左你(五) 咄嚧(二合)吒你咄嚧(二合)吒你(六) 怛邏(二合)吒你怛邏(二合)吒你(七) 怛邏(二合)娑你怛邏(二合)娑你(八) 鉢囉(引二合)底(丁以切)訶跢你鉢囉(引二合)底訶跢你(九) 薩嚩羯麽跛嚂跛邏野(引) 屈蒭(二合)毗野(二合) 覩娑嚩(引二合) 訶(引十)

次應淨念珠　二手捧珠鬘

淨珠鬘眞言曰

唵(一) 吠嚧者娜麽攞娑嚩(二合引) 訶(引二)

次結持念珠　二羽半金剛　以此持念珠
眞言誦三徧　即結本尊明　身前觀尊相
自身亦如是　專注離散亂　或以實相理
與法身相應　眞言字分明　不緩亦不急
或千或百八　一數常準定　念誦當畢已
捧珠於頂上　徧散付部母　復結三昧耶
誦本明三徧　即入字輪觀　於心月輪上
行列眞言字　金色具威光　思惟實相理
應觀唵字門　諸法無流注　次念阿字門
諸法本不生　第三閦字門　諸法無盡滅
第四陛字門　諸法無自性　第五吽字門
諸法無因緣　一一眞言字　觀照法界性

從初至究竟　注心勿令間　復結部母印
眞言誦三徧　應以歌詠音　讚揚本尊德
重結五供養　奉獻本所尊　復獻閼伽水
慇懃求本願　隨心上中下　如教請悉地
即結外院印　右旋解諸界　次結寶車輅
及結部心請　送尊皆外撥　復結三部印
護身及五悔　應當如前作　禮佛隨意樂
讀誦方廣乘　十方行感招　無量無邊福
契經思六念　皆以實相理　一一應思惟
相應瑜伽教　若欲除業障　應當印佛塔
或沙及香泥　皆安緣起偈　積數如經說
終畢現奇特　修集念誦法　以此勝福田
一切諸有情　速成阿閦佛

發遣眞言曰　用前車輅印三外撥三念

唵(一)嚩日囉(二合引)地力(二合一)夜呬夜呬娑嚩(二合引)訶(引三)

由誦此眞言即成發遣尊

除萎華眞言曰

唵(一)濕微(二合)帝(二)摩訶濕微(二合)帝(三)佉(引)娜寧娑嚩(二合引)訶(引四)

次掃地眞言曰

唵(一)訶囉訶囉(二)儞(穰古切引)蘗囉(二合)訶囉拏(引)隷娑嚩(二合引)訶(引三)

塗地眞言曰

唵(一)迦囉(引)隷(二)摩訶迦囉隷娑嚩(二合引)訶(引三)

阿閦如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫念誦陀羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶即於山間空閑處或於淨室畫本尊尊勝陀羅尼像安於東壁持誦者以面對之其念誦處地掘深一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等並須除之若無還取本土塡滿築令平正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一徧加持瞿摩夷其無能勝眞言曰

曩莫三滿多勃馱引南一引唵二引戶魯戶魯三戰拏里四摩引蹬耆五娑嚩引二合賀引六

加持已從東北隅起首右旋塗之塗已取蜀葵葉或蓮子葉揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位拼之石上磨白檀香用塗九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毗盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手位下安文殊師利菩薩位金剛手右邊安除蓋障菩薩位除蓋障右邊安地藏菩薩位是名九位並用白檀香塗之以爲延請賢聖之位耳上安帳蓋四面懸旛道場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯幷甜脆食及以諸漿兼諸果子四門安四香爐四隅安四淨餅盛香水插華或青葉樹枝以爲供養四角然四盞酥燈道場前於念誦者座前安置閼伽香水兩椀所盛供養取金

銀熟銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨葉餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以香煙熏內既盛食已又須香煙熏之以無能勝陁羅尼加持水灑之則於壇中右旋布列然於壇前安庳脚牀子去地半寸或茅草薦或藉以淨物念誦者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如蘇悉地中說或以法澡浴觀法實相以為澡浴或以在家出家護持本律儀戒無所毀犯以為澡浴或每日三時佛前禮佛發露懺悔隨喜勸請發願迴向以為澡浴或以清淨真言誦三徧以為殊勝清淨澡浴正誦之時觀一切法本性清淨我亦得清淨如是作意即誦澡浴真言曰

唵(一引)娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩秫(輸聿切下同)鐸(二引)薩嚩達莫(三引)娑嚩(二合)婆(去聲引)嚩(四)秫度(引)頷(五)

每日入道場念誦定其時限或二時謂早朝黃昏或三時加午時或四時依瑜伽加中夜若於本教尊勝陁羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命要期誦一千徧證出世三摩地得不忘陁羅尼其日一日一夜不食為上或食三白食所謂乳酪粳米飯或粥為中或如常齋食為下身著淨衣服心應虔誠淨信心不猶豫若欲持誦至道場先雙膝著地禮毗盧遮那佛及八大菩薩發露懺悔發五大願一衆生無邊誓願度二福智無邊誓願集三法門無邊誓願學四如來無邊誓願事五無上菩提誓願成結跏趺坐以香塗兩手結三昧耶印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱南(一引)阿三迷(二)怛哩(二合)三迷(三)三麼曳(四)娑嚩(二合引)賀(五引)

結印者二手合掌竪二大指印於五處一額二右肩三左肩四心五咽喉各誦眞言一徧加持頂上散由三昧耶印眞言威神力故能淨如來地波羅蜜圓滿能成就世間出世間悉地

次結法界生印誦眞言曰

曩莫三滿多勃馱引喃一引達摩馱引睹二娑嚩二合婆去聲引嚩句引頷三

結印者二手大指安於掌中各作拳竪二頭指側並合安於頂上從頂向下徐徐下散誦眞言三徧即觀自身等同法界離諸色相猶如虛空

次結金剛薩埵法輪印誦眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合喃一唵二引嚩日囉二合引怛摩二合句引頷去聲三

結印者二手背相叉以左大指安右掌中與右手大指相拄即成誦眞言三徧獲得自身如金剛薩埵

次結金剛甲冑印眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合引喃一唵二引嚩日囉二合引迦嚩左吽三引

其印相二手虛心合掌二頭指各安於中指背二大指並合於中指中節上印於五處各誦眞言一徧五處如前說由加持故即成被金剛甲冑一切天魔無能親近

次結不動尊印眞言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合引喃一引戰拏麼賀二嚕引灑拏二合娑頗引一合吒耶三吽引怛囉二合吒四憾鉿五引

結印二手各以大指捻小指及無名指甲上

各竪中指及頭指並之左手爲稍右手爲刀以右刀印右旋轉辟除道場中諸魔作障者右旋八方上下結方隅界然後想道場中須彌山於山頂上想七寶樓閣於樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以爲眷屬而自圍遶四門四隅各四菩薩及八供養以内外供養觀想奉獻了了分明

次結奉請聖衆如來鉤印誦眞言曰

曩莫三滿多勃馱(引)喃(一引)惡(引)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合引)底賀多諦(二)怛他(引)(去聲)孽當句(引)奢(三)冒(引)地左哩耶(二合)跛哩布囉迦(四)娑嚩(二合引)訶(引五)

結印者二手内相叉作拳甲右手頭指屈如鉤形誦三徧由印眞言威神力故諸佛如來及以聖衆不違本誓皆悉集會

次結奉獻座印誦眞言曰

曩莫三滿多勃馱(引)喃(一引)阿(引聲)吽(二)

結印者二手虚心合掌二小指二大指相合餘六指開舒微屈如蓮華敷誦三徧由此印眞言威力流出一切微妙寶座猶如雲海奉獻如來一切聖衆

次奉獻閼伽誦眞言曰

曩莫三滿多勃馱(引)喃(一引)誐誐曩三麼三麼娑嚩(二合引)賀(引二)

以兩手捧器當額跪誦三徧奉獻閼伽沐浴聖衆

次結奉獻塗香印誦眞言曰

曩莫三滿多勃馱(引)喃(一引)尾輸(上聲)馱嚩度(引)納婆(二合)吠(無胏切)娑嚩(二合引)賀(引二)

結印者右手竪掌向外以左手握右手腕誦

眞言三徧由此印眞言威德力故流出一切
塗香雲海供養一切如來及諸聖衆
次結奉獻華鬘印眞言曰
曩莫三滿多勃馱引喃一引摩賀引昧怛哩野
一合毗庾二合娜孼二合帝二娑嚩引二合賀引三
結印者二手內相叉仰掌頭指相拄誦三徧
由此印眞言威力流出一切華鬘雲海供養
一切如來聖衆
次結奉獻燒香印眞言曰
曩莫三滿多勃馱引喃一引達磨馱引怛嚩二合
弩孼帝娑嚩引二合賀引二
結印者二手仰掌小指中指無名指屈竪相
背誦三徧由此印眞言威力流出一切燒香
雲海供養一切如來及諸聖衆
次結奉獻飲食印誦眞言曰
曩莫三滿多勃馱引喃一引阿囉囉二迦囉囉
三沫隣捺泥四麽賀引沫履五娑嚩引二合賀
引六
結印者二手虛心容合開掌如器誦三徧由
此印眞言威力流出無邊飲食雲海供養一
切如來及諸聖衆
次結奉獻燈明印誦眞言曰
曩莫三滿多勃馱引喃一引怛佗引去聲孼多引
旨二薩叵二合囉儜嚩娑引去聲娑曩三誐誐猱
引娜引哩耶四二合娑嚩引二合賀引五
結印者右手作拳竪中指以大指捻中指中
節誦三徧由此印眞言威力流出一切燈明
雲海供養一切如來及諸聖衆又復如來大
乘經所說當觀想旛幢蓋綱瓔珞衣服繒綵
等物諸供養雲海充徧法界誠實言伽陀而

讚曰

以我福德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

次結虛空藏明妃印眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引薩嚩佗欠烏娜蘖二合帝二娑叵二合囉呬引四𤚥誐誐那劒娑嚩二合引賀引三

結印者二手相叉合掌右押左誦七徧次想自身於心中有圓明月輪了了分明於月輪上想欠字白色放大光明徧照十方一切世界思欠字實相義所謂一切法等同虛空離諸色相離諸障礙則於眞實理中觀自身作金剛波羅蜜佛毋菩薩像左手持蓮華其蓮華上有五股金剛杵右手作仰掌垂手爲施願勢具頭冠瓔珞面貌慈愍拔濟一切衆生勢作是觀已二手外相叉作拳竪兩中指以此金剛波羅蜜印加持印於四處謂印心次印額次喉次頂印已便散手誦金剛波羅蜜眞言曰

唵一引薩怛嚩二合二嚩日哩二合三吽引四

當印四處時各誦一徧即用前印安於額上誦三徧以爲灌頂已其印手分兩邊以金剛拳繫頂後誦眞言曰

唵一引嚩日囉二合二鼻詵左三

誦三徧即結被甲印二手各作金剛拳各竪頭指當心相纏如繫甲冑即於背後亦復如是次臍次兩膝即遶腰後漸當心次兩肩亦如是繫次繫頂下項後額前即於腦後以金剛拳繫漸垂手兩邊徐下如垂帶勢即以兩手掌相拍三聲誦被甲眞言曰

唵(引一)砧(二)
又拍掌真言曰
唵(引一)嚩日囉(二合引)覲史野(二合)斛(引二)
自想已身成本尊已二手合掌屈二頭指甲
相背以二大指押二頭指頭如彈指勢即誦
尊勝陀羅尼曰
曩慕(引)婆誐嚩帝(一)怛嚹(二合)路(引)枳也(二合二)
鉢囉(二合)底(丁以切三)尾始瑟吒(二合引)也(四)勃馱(引)
耶(五)婆誐嚩帝(六)怛你也(二合)佗(引七)唵(八)尾戍
(引)馱也(九)三麼三滿多(引)嚩婆娑(十)薩頗(二合)
羅拏(十一)薩底(丁里切)誐賀曩(十二)薩嚩(二合)婆(引)嚩
尾秫(輪律切下並同)第(十二)阿鼻詵左𦉘(引十四)素誐多
嚩囉嚩左曩(引十五)蜜㗚(二合)多(引)鼻曬罽(十六)阿
(引)賀囉阿(引)賀囉(十七)阿(引)欲散馱(引)囉抳(十八)
戍(引)馱也戍(引)馱也(十九)誐誐曩尾秫提(二十)鄔

瑟抳(二合)沙(二十一)尾惹也尾秫提(二十二)娑賀娑
囉(二合二十三)囉濕弭(二合)散祖(引)儞帝(二十四)薩嚩
怛佗(引)孽多(引二十五)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟恥
(二合)多(二十六)畝捺㘑(二合二十七)嚩日囉(二合)迦(引)耶
(上聲二十八)僧賀怛娜秫第(二十九)薩嚩嚩囉拏尾
秫第(三十)鉢囉(二合)底你韈多也(三十一)阿(引)欲秫
第(三十二)三麼耶(引)地瑟恥(二合)帝(三十三)麼抳麼
抳(三十四)怛闥多(引)步多俱胝(三十五)跛哩秫第
(三十六)尾娑怖(二合)吒(三十七)勃地秫第(三十八)惹也
惹也(三十九)尾惹也尾惹也(四十)娑麼(二合)囉娑麼
(二合)囉(四十一)薩嚩勃馱(引)地瑟恥(二合)多秫第(四十
二)嚩日㘑(二合引)孽鞞(四十三)嚩日嚂(二合)婆嚩覩
(四十四)麼麼(某甲四十五)薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上聲引)
左迦(上聲引)也(四十六)尾秫第(四十七)薩嚩孽底(四十
八)跛哩秫第(四十九)薩嚩怛佗(引)孽多(五十)三麼

濕嚩(二合引)娑(引)地瑟恥(二合)帝(五十一)勃皺(切身)勃皺(五十二)冒(引)馱也冒馱也(五十三)三滿多跛哩秫第(五十四)薩嚩怛他(引)孽多(引五十五)地瑟咤(二合)曩(引五十六)地瑟恥(一合)多(五十七)麼賀(引)畝捺嚟(二合五十八)娑嚩(二合引)賀(引五十九)

所誦之聲不高不下不緩不急一心緣觀毗盧遮那佛了了分明誦七徧已印頂上散取菩提子念珠安於掌中誦加持念珠眞言曰

唵(引一)尾嚧遮曩(引)摩羅(二)娑嚩(二合引)賀(引三)

誦七徧已安珠頂上發願以左手當心承珠右手移珠每與娑嚩(合)賀齊聲移一珠念誦至一百八徧乃至一千徧却取珠蟠於掌中合掌安於頂上而發所求清淨之願願一切衆生皆悉獲得復結尊勝印或誦七徧或三徧復結金剛波羅蜜印又復結五種供養印并誦五種眞言而供養之具如上說即結不動尊印誦一徧以印左轉即成解界執閼伽器奉獻供養即結前三昧耶印當頂上奉送誦三昧耶眞言一徧不解此印便誦金剛解脫眞言曰

唵(引一)嚩日囉(二合二)毋訖叉(二合三)穆(四)

奉送諸佛聖衆如前禮拜發露懺悔隨喜勸請發願迴向已出道場後即於靜處轉讀大乘經觀第一義諦以此妙福迴向所求助成悉地若作息災法面向北其壇圓觀聖衆白色道場中所供養物皆白身著白衣面向北坐燒沉水香若作增長法面向東坐本尊及供養并自身衣服悉皆黃色燒白檀香若作降伏法面向南坐本尊及供養并衣服並青色或黒色燒安悉香若作敬愛法面向西坐

觀本尊赤色及飲食衣服皆赤燒蘇合香

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

音釋

閦初六切　㰝其月切杌也　閼伽梵語也此云水閼阿葛切　嚩房可切　娜奴可切　跛補火切　穰如羊切　睍胡典切　捻尼輒切　嚹音頼　嚓栔帝切　㗚音律　嵃魚蹇切　舋許刃切　攞力何切　抳乃倚切　䋍辛舍切　礫郎狄切小石也　糜忙皮切粥也　脆七醉切物易斷也　庳逋眉切　頷五感切　矟色角切矛屬　囐語蹇切　猱奴刀切　儜女耕切　臍前西切肚臍也　嘌音栗　罽吉器切　韈無發切　鞞騈眉切　糺同糾糾收也糾合也　𢭃呼典切音顯　苨乃禮切音你　瓷才資切瓷本字陶器堅緻者

一法二軌品同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

一法二軌品同卷
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本敎讚閻曼德迦忿怒眞言大威德儀軌品
大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本敎讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毗遮嚕迦儀軌品

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心

說文殊師利眞言教法欲令佛法久住世間加持威力護持國界以十善法化導有情令正是時汝當宣說聖閻曼德迦威怒王身乘青水牛持種種器仗以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮爲裙其身長大無量由旬徧身火焰洞然如劫燒焰顧視四方如師子奮迅說勝根本眞言曰

曩莫三滿多沒馱(引)南(一)阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那喃(二)唵羯囉羯囉(三)矩嚕矩嚕(四)麽麽迦哩闇(二合五)伴惹伴惹(六)薩嚩尾覲南(二合引七)諾賀諾賀(八)薩嚩嚩日囉(二合)尾曩野建(九)暮囉馱(二合)吒迦(十)爾尾旦多迦囉(十一)摩訶尾訖哩(二合)多嚕比儜(十二)鉢左鉢左(十三)薩嚩訥瑟鴒(二合十四)摩訶誐那鉢底(十五)爾尾旦多迦囉(十六)滿馱滿馱(十七)薩嚩孽囉(二合)憾(十八)殺目佉(十九)殺步惹(二十)殺左囉拏(二十一)嚕捺囉(二合)麽曩野(二十二)尾瑟怒(二合)麽曩野(二十三)沒囉(二合)紇麽(二合)撚(二十)泥嚩那曩野(二十四)麽尾覽嚩(二十五)羅戶羅戶(二十六)曼拏囉末第(二十七)鉢囉(二合)吠舍野(二十八)三麽野麽怒娑麽(二合)囉(二十九)吽吽吽吽吽吽娑頗(二合)吒娑頗(二合)吒娑嚩(二合引)賀(引三十)

纔誦此眞言三千大千世界六種震動所有天魔毗那夜迦於世間作障者所居宮殿皆大震動恐怖不安皆來雲集頂禮大威德尊白言惟願哀愍令我無畏爾時威怒王白佛言我今所說眞言十地菩薩聞此眞言不隨順教法者尚能銷融況餘諸天龍八部作障難者先誦此眞言滿一萬徧則能作種種猛利調伏法若有惡人怨家於善人起惡意相危害者應當鑄一金銅威怒王像其像隨意

大小於一淨室作三角壇安像壇中壇底畫彼人形或書姓名像面向北持誦者身著黑衣面向南坐結鐍印忿怒厲聲日三時念誦一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅

又法畫彼設覩嚧於貝葉上或樺皮上畫了結鐍印按彼心上誦眞言加持一百八徧然後置像坐下取熒惑日午時作法又每日於中夜以鐍印按彼像心上誦眞言二十一徧想彼設覩嚧在像底并營從眷屬皆衰喪又法先畫三角壇壇中畫設覩嚧形取佉陀羅木作橛可長四寸橛頭如獨股形以眞言加持一百八徧眞言句中安彼人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦時別一百八徧隨力供養焚安息香滿一月已設覩嚧即坐卧不安遠走而去久後身患至死持誦者起悲愍爲作息災護摩法彼則如故

次說心眞言法眞言曰

唵(一)紇哩(二合二)瑟置哩(二合引三)尾訖哩(二合)多娜曩吽(四)薩嚩設咄論(二合)曩捨野(五)塞檐(二合)婆野(六)娑頗(二合)吒(半音)娑頗(二合)吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引七)

對大聖像前作三角壇誦此眞言一萬徧功行即成然後取黑泥揑作設覩嚧形仰卧於腹中著驢糞又取驢骨作橛五枚長六寸一一橛各誦眞言一百八徧以二橛釘左右二肩二橛釘兩脞一釘心上面南坐燒安息香要在虔心稱誦眞言一萬徧其設覩嚧即患病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜以棘刺柴然火取苦楝葉書二相愛人名以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛爲繩纏葉上用一百八枚於眞言句中稱彼人名誦眞言一徧一擲火中彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠去取烏翅一百八搵芥子油於三角爐中燒棘刺柴然火護摩一夜於眞言句稱彼人名一徧一擲火中其人不自由即便遠方去

又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指搵油麻油三角爐中燒棘刺柴然火護摩七夜誦眞言一百八徧於眞言句中稱彼將帥名一徧一擲火中即得彼軍陣破得勝

又法取鐵末六兩誦眞言句中稱彼人名然後取一撮以眞言加持一徧一擲三角爐中護摩七夜彼設覩嚧即自衰喪

又法取佉陀羅木橛長四指於三角壇中以燒屍灰畫設覩嚧形誦眞言加持橛一百八徧釘設覩嚧心上想自身爲大威德忿怒尊以左脚踏設覩嚧心上誦眞言一千徧眞言句中稱彼人名其人即滅亡

次說心中心法眞言曰

唵(一) 瑟致哩(三合引二) 迦囉嚕跛吽(三) 欠娑嚩(二合引)賀

念誦作此法時此心眞言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千徧一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七徧惡夢不應

又法結心中心印遥揮設覩嚕方其家國界

災起瘦疾旱澇若欲解時起大悲心遥想彼國界人衆互起慈心相向如父如母如男如女誦眞言一萬徧即得災息

次結根本印法二手内相叉作拳二中指直竪頭相合即成此印有大威力有大神驗纔結此印誦眞言其人等同大威德忿怒明王身無有異

次說心印法如前根本印舒二頭指屈如三戟叉即成結此印誦眞言所作事法皆得成就

次說心中心印如前心印直竪二頭指即成結此印誦眞言能成辦一切事

次隨心眞言曰

唵(一)瑟致哩(二合一)迦攞嚕跛吽(三)欠薩嚩(二合)(引)賀

次心頂口心眞言曰

唵噁吽(初結印念誦先想三字青色即成本尊次是六手六臂所以淨六趣滿六度成六通)

聖閻曼德迦忿怒王念誦法

次說二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦　請召次閼伽　獻座澡浴鈴
衣塗香焚華　加持五色粉　圓壇誦眞言
次誦寶幢旛　寶軒寶樓閣　扇及寶嚴等
燈眞言獻食　及獻念誦數　奉送拂最後
誦畢依畫像　次第皆如是　此偈智者祕
持誦者自知

此是眞言曰計數二十三今從掃地起掃地眞言曰

唵(一)你(寧逸切)麼佗你(準上)麼佗(二)薩嚩步旦(引三)

請召眞言曰

唵一殺目佉二殺步惹三殺左囉拏四阿徙
牟娑攞五跛囉戍播捨訶娑多二合六
閼伽真言曰
唵一摩訶尾覲曩二合伽引多迦二
獻座真言曰
唵一吽吽塞頗二合吒半音塞頗二合吒半音二
澡浴真言曰
唵一薩嚩步多婆野吒迦二合囉二
金剛鈴真言曰
唵一阿吒吒訶娑曩引你寗二
衣真言曰
唵一尾夜二合伽羅二合左麼你嚩娑曩二
塗香真言曰
唵一矩嚕矩嚕二薩嚩羯麼抳三
焚香真言曰

唵一親上聲娜親娜二薩嚩滿怛囉二合引三
華真言曰
唵一頻娜頻娜二跛囉毋捺嚫二合三
加持五色粉圓壇真言曰
唵一薩嚩訥瑟鴿二合二鉢囉二合引吠捨野鉢
囉二合吠捨野曼拏羅末第三
寶帳真言曰
唵一麼引尾覽嚩麼引尾覽嚩二
幢幡真言曰
唵一吠嚩娑嚩引二合多二貳尾旦引多迦囉
三
幡真言曰
唵一矩嚕矩嚕二麼麼迦引哩焰二合二
寶軒冕真言曰
唵一薩嚩舍跛哩布囉迦二

寶樓閣眞言曰

唵(一)三麼邪摩努娑麼(二合)囉(二)

扇眞言曰

唵(一)塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野(二)

莊嚴眞言曰

唵(一)阿(引)羯囉洒(二合)野阿(引)羯羅洒(二合)野(二)

燈眞言曰

唵(一)娜訶娜訶鉢左鉢左(二)

獻食眞言曰

唵(一)佉佉(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)訥瑟吒(二合)薩

怛嚩(二合)曩麼(四)

獻念誦徧數眞言曰

唵係係婆誐門

拂眞言曰

唵尾訖哩(二合)多曩曩

奉送眞言曰

唵緊至囉野徙

以上眞言修行者但誦三徧或一七徧則具如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇巳當用此眞言加持其粉以用圍壇

其奉送眞言念誦畢巳欲出道場應誦此明以遣聖衆

又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者準前建立三角火壇當取安息香及白芥子與摩努沙嚕地囉和諸毒藥赤芥子并油獨管之葉一百八枚苦楝枝一百八枚削兩頭尖長十二指以搵油誦眞言曰

曩謨三滿多沒馱(引)喃(引一)阿鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)南(引二)怛你野(二合)他(引)係係摩賀

引俱嚕引二合馱三殺目佉四殺部惹五殺者
囉拏六薩嚩尾引覲曩二合伽引多迦七吽吽
緊支囉引野枲摩賀引尾曩引野迦八貳尾
旦引多上聲迦囉九薅娑嚩二合跋難二合冥曩引
捨野十攞護攞護三麽野麽弩娑麽二合囉十一
娑發二合吒半音下同娑發二合吒娑嚩二合訶引
誦一徧已及諸香藥一擲火中盡一百八枚
已所求之願皆得成就是時聖者不違本誓
疾至道場爲作加護若有惡夢由加持力皆
悉不現究竟消滅行者作前諸法念誦畢已
當出道場起慈悲心勿生怨害經行任意轉
讀大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手大藥叉將在彼衆會從座而起偏袒右肩右膝著地於佛世尊合掌禮敬而白佛言世尊曼殊室利童真不廣說閻曼德迦忿怒王我觀未來有情如來涅槃後佛教隱滅大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離佛剎護持正法故法界久住故制伏一切難調悖逆僞王故不利益三寶者菩薩善巧以此不思議法治罰調伏滿足故以不思議法成熟離惡趣故於佛法磨滅時令住持佛法者依法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉決定成就不益於佛教有情及悖逆僞王於佛教不益者有情應用閻曼德迦忿怒王非餘類者

爾時世尊默然入遊戲神通加持三昧曼殊室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震動天衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修羅王及諸毋天一切曜等并天人衆彼等震動心生苦惱惡心布單那暴惡者並皆歸依法王教及祕密主藥叉金剛手大威德及歸依曼殊室利童真真言三昧耶彼等咸作是言曼殊室利願垂哀愍救護我等被此忿怒真言燒爍我輩皆受楚苦悶絶躃地時大威德以曼殊室利童子形而作是言

諸天等勿怖　藥叉羅剎娑　及諸修羅衆
我說三昧耶　無能違越者　人非人鬼神
及諸部多等　汝等發慈心　咸念正等覺
法王兩足尊　釋師子仁王　彼佛說真言
佛頂佛眼等　於三界中輪　光聚勝高頂

最勝頂真言　蓮華手觀音　聖觀自在尊
毗俱胝多羅　名稱明妃尊　白衣及大白
野輪縛底明　威德馬頭尊　蓮華族明王
最勝佛流出　一字轉輪王　真言中主宰
應念天中天　明主大威猛　大忿閻曼德
亦念觀自在　從心起悲愍　先佛故宣說
多羅救有情　觀自在所說　住悲三摩地
聖者現女形　是菩提薩埵　行於菩提行
於諸千世界　復於無數剎　遊歷諸苦難
拔濟諸有情　持妙色女容　調伏皆令順
安立菩提乘　爲諸菩薩說　應念金剛手
勤勇真言王　持族麽莫雞　三界應供者
鉤鎖彌佉羅　金剛拳名稱　忿怒妙月黶
青棒恐怖形　如是使者衆　忿怒名天師
金剛族最勝　若念便加護　世間中香衆

菩薩大威德　得大勢菩薩　大威德長子
普賢端嚴尊　是時若憶念　遠離諸恐怖
復當常憶念　寶賢大自在　最勝藥叉王
聲聞緣覺衆　咸皆離諸怖　若供養彼等
即得大加護　廣果及福生　色無色諸天
離欲大威德　供養三寶者　淨信於佛敎
彼皆無所有　友非友怖畏　則名三昧耶
諸真言難越　此忿怒中勝　閻曼德所說
徧護諸有情　一切天人衆　咸皆生歡喜
各住於本誓　佛子皆稱讚　聞此陵忽言
藥叉主忿怒　於彼時震動　無數千世界
忿怒王無益　何故諸佛子　而巳先宣說
忿怒王威德　調伏暴有情　在於大衆中
高聲而告令　金剛手言巳　秉擲金剛杵
則彼大威德　妙音智慧尊　童子形嗤誚

復作如是言　勿惡大樂叉　金剛手威德
我所説此聖　忿王大自在　我今授與汝
恣意而廣説　汝岂盡能述　忿怒王威德
是汝所任持　如在身中現　攝召咸來集
心明復問答　不能現變化　忿怒阿尾奢
聽汝廣宣説　除捨三昧耶　不澡浴躭眠
隨順於愛慾　塗油貪與飾　瞋怒心常恒
棄捨勝眞言　不淨信佛教　疑惑於正法
惡行不浮信　於妙法僧寶　謗毀心散動
穢汙於三寶　非清淨境界　不啓眞言教
常纖無哀愍　天室寺道場　於中穢汙行
如是諸類等　忿怒皆摧壞　破三昧耶禁
不知相應明　乃至徽戲行　忿怒皆治罰
人間一切處　不可免放逸　放逸心染著
若毀三昧耶　忿怒王得便　愚夫一切處
隨順於放逸　修行眞言者　應離欲解脱
如聲聞縁覺　忿王無能逼　曼殊悲愍心
説如是語已　諸佛難思行　及菩薩大威
作如是語已　寂默而安住

爾時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙印可踊躍歡喜復引手捫持金剛杵

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒眞言大威德儀軌品

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本敎讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毗遮嚕迦儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時金剛手祕密主觀察大集會衆及淨居天宮坐衆作是告言汝等應聽忿怒王無比威猛曼殊室利之所說治罰難調者乃至斷命令順伏故先且說畫像儀軌爾時金剛手祕密主以偈宣說而作是言

不擇日吉宿　亦不限齋戒　怖畏寃敵故
應畫忿怒像　於黑分八日　及以十四日
當於塚間取　纏屍梵志衣　應於中夜間
以血漬其氎　又以水洗之　應令曬曝乾
猛惡性畫師　起忿形可畏　黑分於塚間
三夜畫令成　八夜十四夜　以犬脂然燈
畫人當應住　面向於南方　藉以髑髏坐
護定心身住　或行者自畫　怖寃所陵逼
當於初夜分　寃者自燒然　二更著寒熱
神著皆惛悶　三更捨其命　死已往他世
云何彼安然　懷惡於行者　寃對身枯爛
其家乃滅門　由畫此像故　閻曼德迦像
六面六手足　黑色肚如狼　持髑髏鬘怒
虎皮以爲裙　持種種器仗　棒手而可畏
眼赤暴惡形　三目爲標幟　豎髮熾火焰
或暈黑烟色　亦如安善那　夏雨玄雲色
其狀如劫燒　應畫乘水牛　忿怒暴怖事
能壞嚧那囉　亦斷閻摩命　忿猛爲常業
恐怖極操惡　怖中極凶怖　能殺諸有情
應畫是忿怒　自血以爲色　調和色暈淡
犬脂和牛酥　盛以髑髏器　死人髮作筆
管以犬骨爲　斷食而應畫　自作或使人

廣獻食華等　赤髮紫檀香　犬肉爲焚香
人脂燈莊嚴　正畫像之時　初中後供養
畫像應分明　訓賞畫人功　廣多與價直
令彼心歡喜　無間應作之　大猛利事業
買所用諸物　勇士不訓價　所作剋成就
以種種供養　賞彼畫像人　令喜斷希望
應當護彼身　不爾損於彼　并其家眷屬
亦應護自身　念誦應畫之　是則爲儀軌
分明作此像　纔見滿意願　成辦一切事
暴寇作害者　應持妙像去　隨意所樂求
大用及悖王　大富縱逸人　尤增上慢者
兇暴惡業人　不益於三寶　斷見嫌眞言
不敬眞言士　或嫌敬彼者　亦嫌持誦人
輕忽眞言者　作法如儀則　常不樂善法
逼惱諸有情　爲彼應作法　不久命當絕

取木槵皮葉　并根及子果　醋漿乃相和
及以人骨粖　芥子油并毒　酸思子生薑
及赤芥子粖　盡以人血和　并置於像前
行者面向南　尊像面向北　像前作軍荼
苦木以然火　或燒其刺木　於彼爐應置
相和以護摩　具知儀軌者　則當召火天
以忿怒明王　即結輸羅印　通一切事業
千八徧投火　皆作大忿怒　初則兒凋喪
次及眷屬亡　第二主及妻　并以親族滅
第三彼皆死　如教應當知　對於此像前
中夜應念誦　爲損彼怨故　如是應隨順
彼國當滅亡　軍衆著疫病　火起大風起
暴雨而霖霔　一切軍大衆　他敵來討罰
有種種災難　及諸疾病起　一切身枯悴
爲彼悖王作　成就不應疑　非人徧充滿

其家亂鬭諍　寢息不得安　其地悉旋動
羅刹吸精氣　皆圍遶其家　逼惱悉怖畏
憂煩至楚苦　無能救護彼　自在等地天
梵天等護世　忉利天帝釋　一切眞言天
世間諸天等　纔見此威怒　彼命即殞絶
中夜及日中　持誦經若忿　閻魔王躬親
令彼身震裂　隨樂於黑分　安立是尊像
廣作供養食　於曠野塚間　迥樹陵誐廟
山間及巖窟　無侶當獨居　常應作此法
寂靜大蘭若　於空天空中　空屋及河側
海岸應往彼　如是等類處　住彼隨意樂
於百由旬內　應作如是法　如是說事量
清淨當作之　應住不放逸　清淨離愛欲
眞言境界不思議　眞言所行不思議
眞言神通不思議　行者成就不思議
所作事業不思議　所獲果報不思議
令現忿王閻曼德　是大威德業神通
所生遊戲神通境　行者成就不思議
顯現於此贍部洲　一切菩薩大威德
彼皆無能爲加護　何況世間諸眞言
一切執曜及母天　伊舍那等爲毗紐
婆藪童子天　乃至天帝釋　不以三昧耶
能護持彼人　佛子及菩薩　威德住十地
緣覺及聲聞　離欲大威德　不能護持彼
所作先本誓　我今略宣說　應聽求富貴
損害持誦者　無有能禁制　不喜持明人
云何得災息　若發淨信心　兼生悲愍意
持誦忿怒王　大威閻曼德　是時災害除
便護其身命　白氎芥子油　五種尾衫藥
犬血及犬肉　三辛鹽芥子　螺粖酸思子

海鹽陀咄根　及俱舍得枳　蓖麻根麻灰
紅藍華根棘　與摩陀那根　葱蒜波羅奢
區吒迦及韭　蘇羅并藥酒　如是藥等分
投於像前爐　燒滿一千八　寃家根裔殞
親族并朋友　護天及營從　種末皆殄除
至於第二徧　持誦者護摩　則令彼土境
井邑皆飢饉　亢旱及疫疾　羅刹皆充滿
失火并雨石　霹靂與霜雹　於聚落村坊
乃至悖王境　有多逼惱生　敵軍來討罰
彼境生災祥　種種不祥類　燒度度羅根
彼人即癲狂　常燒辛辣物　徧身如火焚
若燒極醋物　彼著寒熱病　生於彼身中
悖王憍慢者　大用畐燥惡　依轉大軍衆
二夜或七夜　令彼命終盡　彼人所事天
及其屬星宿　用以燒屍灰　畫彼等形狀
對於尊像前　以脚蹴其頂　念誦仍忿怒
令彼悖僞王　忽然種種病　大患所侵陵
刹那頃殄滅　猛獸噉咬死　或被損肢節
或復羅刹吞　穢惡非人類　食肉布單那
毗舍遮餓鬼　及與諸毋天　自身及侍者
須臾頃壞滅　吉祥持金剛　處衆而說已
徧禮一切佛　默然而安住　利益世間故
復作如是言　一切藥叉衆　藥叉女眞言
菩薩之所說　及藥叉將主　藥叉女敎倫
一切恣受用　鉤召及敬愛　諸惱不蠲除
求染眞言者　愛暗昏其慧　不能於對治
以佛戒制斷　無始墮輪迴　數習深可愍
從苦至於苦　佛故說惡趣　若能護諸根
梵行獲善趣　是故樂寂靜　究竟證涅槃
三業乘平等　獲得證圓寂　顚倒呑惡慧

愚者染昏昧　生死惡稠林　輪轉於五趣
哀愍彼苦故　聽受用貪染　能遮一切罪
及斷三種過　奉順法王敎　解脫諸結縛

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆集會而坐即從座起頂禮一切如來於集會中住遶釋迦牟尼佛三帀接佛雙足虔恭長跪即觀金剛手藥叉之主作如是言汝極暴惡金剛手爲諸有情宣說殺害一切有情及聽一切貪染眞言敎法佛子諸菩薩非如是法夫爲大菩薩從大悲所生行菩薩行利益以增上意樂正行故不離諸有縛佛子如來應正等覺爲一切有情說損害諸有情法大悲成就故於諸有情利益安樂增上意樂故爾時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩大威德者說我亦如是說依勝義實際法作如是說

實際不思議　異熟不思議　佛法不思議
菩薩不思議　調伏有情行　行行不思議
菩薩之所行　故稱不思議　於諸眞言敎
威德不思議　忿怒王眞言　大威閻曼德
神境不思議　大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流界有情界所生如是寂靜慧眞言行菩薩應發如是心若行婬欲於諸有情獲罪無量墮於大那落迦作瞋怒有情亦獲罪無量勿令有情於三種菩提無所堪任寂靜慧如是持眞言菩薩發如是心我以善巧方便作阿毗遮嚕迦於一切事業不應取相不應執不善應學調伏有情方便以大悲纏心復次佛子法非法淨

非淨善非善感應化有情善巧諸佛菩薩從法界所流出修行教法即以此教於有情方便說成熟有情故應如是正住佛子我等應如是學所謂調伏有情成就有情寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會盡皆應聽淨信善應觀察善不善所謂如來說法深生愛樂不應疑謗爾時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察黙然而住佛法不思議如是作意則瞻仰如來時金剛手祕密主觀察大衆集會復說忿怒王教法教大衆言汝等天衆有情界所依鬼神衆行者先應護自身取忿怒王像住於一處所謂於摩醯首羅陵誐廟以毒藥芥子犬血和漿水塗有陵誐取白氎葉供養取人腸以爲神線角絡纏之以右手持人髑髏擲打陵誐左手頭指擬大怒而住彼悖王陵蔑及餘惡人大用大富暴惡主宰其作法處閉門躶體披髮以左脚踏摩醯首羅陵誐擗裂兩段聞大吽聲不應怖畏即其日悖王及餘大惡朋黨寃敵則被大寒熱病所持或非人或羅刹所著又更須臾頃念誦其寃敵於剎那頃殞矣若至連夜誦彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅廟取苦楝葉獻之燒犬肉充焚香誦眞言其寃家被火燒然即著瘧病戰慄若念誦不間瞋怒住摩醯身右邊即彼寃喪滅若欲令如故者又以水洗陵誐復洽牛乳浴之還復如故

又法摩醯首羅陵誐右邊然摩捺那棘木柴以毗黎勒木揾毒血芥子油投火一千八徧其寃家著大患無能醫療者第二日即以大寒熱病及大病所持或著種種病或非人所

持致死第三日三時念誦其命悉皆捨欲求如故以乳摩彼聚落及冤家悉得安樂如是彼人所事一切天一切鬼神以脚踏持誦之書彼人所屬星宿以左脚踏之唯除如來所說眞言諸餘一切世間眞言皆驀以左脚頭指踏而作法持誦未修成就忿怒王纔誦能成辦一切事業亦能壞一切眞言亦能害一切冤敵亦能破一切眞言法我今略說隨修行者依一切世出世間眞言儀軌設本教不說取餘部尚獲一切成就纔念誦能滿一切意願纔讀忿怒王獲得最勝成就隨意樂起心亦能摧一切冤對結輪羅印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍處一日一夜不食於黑分十四日取屍林柴燒火毒藥芥子與血相和誦眞言一徧一燒即聞訶訶聲一切餓鬼則來不應怖畏則告彼言爲我害彼冤敵其鬼聞此言已唯然受教隱而不現假使千由旬須臾頃即至當害彼冤敵及家族如是多種事業悉地皆能成辦

又法於清閑寂靜處取白氎子誦眞言一徧一燒一千八徧以左右手各別取其灰以一片淨物分爲兩段撮繫之灰置一灰裹於瓦椀中又以一瓦椀蓋之誦眞言加護其物至於大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住於燒屍處而向南置二器於身前躶體披髪忿怒無怖畏心誦眞言一萬二千徧加持其物即得成就或有非人索成就物不應與之若强奪灰誦忿怒王眞言及稱吽字刹那頃不現左右手所取灰各分明記之不應放逸

作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處以先右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右邊灰散於臍即成非男散於生支不能爲世事受用染法行於邪行若人寵愛於彼女人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法即其根毀壞若於本夫交會其根再得調適如是散於男子生支便萎悴其男子不能於餘女人受用行染復於本妻生支能起世事男子女人取其本灰散其根門互相情重若餘男子女人强相逼近即彼根蛆爛被蟲唼食因玆困頓月内皆臭惡氣如死屍以大患纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無能救濟者以此灰所作皆得成就又以灰塗手觸彼皆得成就若自作或令他作亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之其灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦一切事又或自作令他作隨意成就無異皆功不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種種器仗所乘輦屣傘蓋一切資具類飲食等身所用家具華葧婁藤及果子塗香燒香皆以灰散彼冤敵蚤虱壁虱及餘蟲等充滿唼食極受楚苦乃至七日當殞一切醫師無能療者及餘諸天不能制止一切真言不能擁護除彼人與者作法令如故以甘草青蓮華白檀香以清水相和研令碎塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利根本真言加持即愈

又法於上風立一切荼枳尼及憍慢女人處作是法非餘處散其灰非是思惟令彼女人

無根及妳若爲男作即無生支及髭鬢毛髮亦能成辦種種事敎彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人灰敎令作之亦成如是令彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸口即口中生瘡乃至次第觸心心痛觸肚肚痛觸脚脚痛觸脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至令身死枯竭墮落鉤召令調伏墮彼人所樂作一時成辦皆得乃至損滅鉤召敬愛遙作亦得成就

又法於深井上風立即以二手捧其灰散於城牆劫敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他敵來破令彼大難逼迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲

又法他敵來順風散灰設彼軍衆力强即自破壞被大熱病所患象馬車及步兵壞散被他所擒如是無量種事隨意摧壞宼敵皆得成就以此法亦能護自身及營取軍衆若欲令彼如故對忿怒王像前用乳護摩一千八徧彼得安樂無能沮壞

大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本敎讚閻曼德迦忿怒王眞言阿毗遮嚕迦儀軌品

音釋

迅思晉切 鵮苦咸切 撚乃殄切 鎙音朔 脞部禮切股也 棟郎甸切木名 搵烏沒切 寗乃定切 冕美辯切冠冕也 枚謨杯切 枲想里切 悖蒲沒切逆亂也 佉丘迦切 黶於檢切 嗤誚嗤抽知切誚才笑切 暈禹慍切光氣也 櫘音惠 粖莫葛切細屑也 陵盧登切 肶必迷切 蔑彌列切敎也 擗匹亦切破也 驀莫白切越也 躶魯果切赤體也 蛆子余切 唼作答切齧也 勃蒲沒切 妳曩亥切乳也 髭津私切口上須也 脛下頂切脚脛也 襲席入切掩其不備也

蘇悉地羯羅供養法

唐中印度三藏善無畏譯

清刻龍藏佛說法變相圖

蘇悉地羯羅供養法卷上

唐中印度三藏善無畏譯

歸命諸如來　及法菩薩衆　蓮華金剛部
并諸眷屬等　我今依教說　供養持誦法
省略通三部　次第及相應　先見神室處
復明其事法　對受得眞言　及作手印法
於外出入處　分土洗淨法　灑掃神室處
除萎華等法　澡浴自灌頂　獻三掬水法
往於神室門　換衣灑身法　入室便禮拜
辦諸供具法　數珠及神線　茅草鐶等法
奉獻閼伽水　及置寶座法　復示三摩耶
去身障難法　辟除及瀉垢　清淨光澤法
護身及結界　八方上下法　初應想神座
觀念本尊法　隨所在方處　奉請於尊法
以其本眞言　啓請本尊已　即除遣從魔

奉座令坐法　復示三摩耶　即奉閼伽水
浴尊奉衣法　次獻塗香華　燒香及飲食
然燈供養法　眞言并手印　運心供養法
讚歎懺悔等　護身及已身　并護其處所
便結大界法　備具嚩日羅　及數珠等法
充滿眞言分　次坐持誦法　求請本所願
及護所念誦　迴施功德法　起廣大發願
又奉閼伽水　塗燒香等法　復視三摩耶
護身及已身　解所結方界　然後發遣法
護摩支分等　謂爐神及地　燒祀之具法
轉讀方廣經　及作制底法　次作慈等觀
思惟六念法　如是等次第　我今略詮竟

見神室處者謂入曼荼羅散華所墮歸依彼尊明其事法者謂得最勝受明灌頂奉阿闍梨之所印可令傳法灌頂乃至令作諸餘灌頂對受眞言及手印者謂受法人澡浴清淨著新潔衣於其淨處胡跪恭敬對阿闍梨親受眞言及作手印時阿闍梨先誦三遍轉授與彼彼受得已自誦三遍深生歡喜頂戴奉持此爲對受隨力所辦奉阿闍梨廣解法已方可作此念誦次第

外出入處者爲晨朝起已所往穢處當用不淨忿怒眞言而作護身眞言曰

唵句嚕(二合)拖曩(上聲平之)吽若(而也切)

其手印相以右手作拳直竪大母指當護五處謂頂兩肩及心咽項上(已上小心印別有大印)　次分土洗淨者謂以五聚土當洗下部以三聚土洗小便處以三聚土獨洗左手以七聚土共洗兩手或恐未淨任已洗之以淨爲限已上聚土皆用觸呪及印印及持七遍然後用之

次以眞言而用灑身眞言曰

唵戍嚕(二合)底(丁也切)娑沒嘌(二合)底(同上)陁(重聲)羅尼(上聲)吽訶(上聲三遍誦之)

其手印相以右手直舒五指指頭相博次屈無名指中節與相當以大毋指小輔向前其灑水法蹲踞而黙兩手置於雙膝之間印手掬水勿有泡沫無聲飲之三度飲已然後用手霑水兩度拭脣于時口中於其齒間舌觸垢穢涕唾欬嗽更復如前飲水拭脣還以此印及誦眞言於其印中大指及無名指先拄兩目次口兩耳及兩肩齊心咽頸上拄使成護身諸根清淨

次灑掃神室者謂隨其成就及事差別與彼相應而擇方處及意可樂無諸障難其地除去塼瓦蟲窠坑窟瓦礫糠骨毛髮鹹炭灰等掘去惡土塡以淨土於上造室堅牢密作勿令風入門向東開或北或隨事向南作神室已用牛糞塗以淨水灑或以塗香即和淨水當誦此明而塗其地明曰

那(上聲)莽娑底(同上)隸也(二合一)你尾(二合)迦(引)南(二)薩(去聲)囉嚩(二合)怛他(去聲)蘖哆南(去聲三)闍(引四)尾羅視尾囉視(五)摩訶(去聲)嚩日囉(二合六)薩多(上聲)薩多(上聲七)娑(去聲)囉帝(八)娑(去聲)囉底(九)怛囉(二合)以(十)怛羅(二合)以(十一)尾陀莽寧(上聲十二)三(去聲)伴若(而也切)寧(上聲十三)多(上聲)囉莽底(同上十四)悉陀(引)佗隸(一合十五)怛嚂(二合十六)莎(去聲)訶(去聲三徧誦之)

或時忘念法則錯悞犯三摩耶每日當誦此明三七遍或百八遍能除其過除萎華者供養尊華已先誦此明除其萎華曰

唵稅帝摩訶(去聲)稅帝佉(去聲)娜寧(去聲)莎(去聲)訶(去聲)

次說掃地明曰
唵賀羅賀羅囉茹孽囉(二合)賀囉那(引)也莎(去聲)訶(去聲)
次說塗地明曰
唵羯囉(二合引)隷摩訶(去聲)羯羅隷莎(去聲)訶(去聲三遍誦之)
先應灑掃神室除去萎華淨諸供器然後方去澡浴教說如是往澡浴時先以此明及印護諸供具然後可往明曰
唵尸却哩(二合)嚩(無可切)日哩(二合)闇(引三遍誦之)
其手印相以右手作拳直竪大指頭指二指相着先作三摩耶者謂凡作法先作三摩耶然後作護身等一切諸事教如是說
次說三摩耶眞言及手印初佛部眞言曰
唵怛他(去聲)孽姤(一)娜婆(二合)嚩(引)也(二)莎(去聲)訶(去聲三遍誦之此是佛部三摩耶眞言)
其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著微屈兩頭指上節(此是三摩耶手印)
次說蓮華部三摩耶眞言及手印眞言曰
唵鉢娜謨(上二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎訶(此是蓮華部三摩耶眞言其莎訶皆去音)
其手印相先當合掌中間兩手六指向外舒散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著合掌中虛如開蓮華微屈中間六指(此是蓮華部三摩耶手印)
次說金剛部三摩耶眞言及手印眞言曰
唵嚩日路(二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎訶(三遍誦之此是金剛部三摩耶眞言)
其手印相右押左兩手背逆相著以右手大指又其左手小指左手大指著其右手小指

中間兩手六指微令開如三股杵(此金剛三摩耶手印)
結縛諸難者謂以軍荼利手印眞言而縛諸
難其手印相左手置於右手膊跟上以大指
捻小指甲展中三指如三股杵復以右手置
於左膊跟上亦以大指捻小指甲展中三指
如三股杵面向東立屈其左脚膝臨向前就
於右脚右脚闊展二尺以來橫著躡地咬下
右脣怒目左視黙想自身如軍荼利誦其根
本眞言曰
曩(上聲)謨(上聲)囉怛曩(上聲二合)怛囉(二合)夜野曩(上聲)莽
室戰拏嚩日囉(二合)皺儜(上聲)曳(引)莽訶(上聲)藥乞
沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳(引)曩謨嚩日囉(二合)句路
(二合)馱野(引)能瑟吒路(二合)得羯(二合)吒娑也珮囉
嚩(引)野怛姪他(去聲)唵闇沒嘌(二合)多(上聲)軍(去聲)拏
里佉佉佉佉却(引)醯却(引)醯蘖囉若(二合)微娑

鋪(二合)吒野薩囉(二合)嚩尾近曩(上聲二合)微曩亦迦
翎(二合)摩訶(去聲)言(上聲)儜(上聲)鉢底餌尾旦(引)多迦
囉(引)野鉢泮吒(二合)(七遍誦之此是繫縛諸難眞言)
眞言㝡下滿馱滿馱句即其兩手三指便作
拳把所捻小指依舊勿動其諸難者便成繫
縛
澡浴法者先以眞言手印取土作三聚爲淨
身故眞言曰
唵寧(上聲)佉曩(上聲)嚩蘇(上聲)提莎訶(五遍誦之此是淨土眞言)
其手印相兩手相叉指捻手背雙竪二頭指
相著二大母指並竪博頭指側(以此手印盖所取土誦眞言五遍然後取之)
辟除者凡所作一切事先須辟除然後方作
一切諸事教如是說辟除眞言曰
曩(上聲)謨(上聲)嚩日囉(引二合)也鉡賀曩(上聲)鈍曩(上聲)

莽他(上聲)尾路崩(二合)娑瑜瑳(去聲)囉也泮吒(七遍誦之)

(此是辟除真言)

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無名指而押大指屈其頭指著中指中節側亦屈小指著無名指中節側即舒努臂頭上右轉三遍及印身五處右手大指押小指甲餘三指直竪作嚩日囉形又其臂側立法如前

(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰

唵嚩日囉(二合)多(去聲)囉(上聲)𤙖泮吒(此是辟除真言)

其手印相以右手指左手掌如是三遍(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰

唵枳里枳羅(去聲)囉(去聲)嚩咾捺囉(二合)𤙖泮吒(此是辟除真言)

其手印相以兩手各作彈指聲三遍(此是辟除手印)

護身法者以此真言及手印用結十方界及以護身真言曰

唵商僧(二合)迦隸三莽焰莎訶(此是護身結界真言)

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直竪名嚩日囉印用結上下及八方界并護身用(此是護身結界等印)

次以真言手印用印自身及以水土澡豆等物便成瀉垢及與清淨真言曰

唵枳里嚩日囉(二合)𤙖泮吒(七遍誦之此是瀉垢真言)

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直竪又臂間三指向前左手亦作此印用印觸諸物即成瀉垢及與清淨(此是瀉垢手印)

次以軍荼利真言及手印用作清淨真言曰

唵闇沒㗚(二合)帝𤙖泮吒(七遍誦之此是清淨真言)

其手印相以右手作拳取水念誦七遍用灑
諸物及手頂上便成清淨(此是清淨手印)
次以眞言及手印用作光澤眞言曰
唵枳里枳里嚩日囉(二合)鈝泮吒(七遍誦之此是光澤眞言)
其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指
微開直竪舒其膊還以右手作此印承左手
肘下以右手印印諸觸物及以已身即成光
澤(此是光澤手印)
次以眞言及手印用攪其水眞言曰
唵鈝賀囊(上聲)嚩日囉(二合)嚩日㘑(二合)儜(上聲)訶(不限遍數惟多誦之此是攪水眞言)
其手印相兩手向外相叉以二大指並竪合
頭屈二頭指稍屈頭甲相著(此是攪水手印)
次以眞言及手印取土塗身眞言曰
唵部囉若(而也切)嚩日囉(二合)鈝(七遍誦之此是塗身眞言)

其手印相取土和水兩手相揩以右手遍塗
身(此是土塗身印)
次以軍荼利眞言手印持誦水眞言曰
唵闇没嘌(二合)帝鈝泮吒(七遍誦之此是持誦水眞言)
其手印相先平舒右手以大指押其中指無
名指甲上稍屈頭指小指持誦眞言以印攪
水澡浴(此是持誦水印)
次以眞言及手印遣除身中毗那夜迦難眞
言曰
唵闇没嘌(二合)帝賀囊賀囊(上聲)鈝泮吒(此是遣除身中毗那夜迦眞言)
其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二
頭指左右相叉入虎口中以印從頭頂向下
至足而略去之(此是遣除身中毗那夜迦手印)
次則應以軍荼利眞言及手印護身五處眞

言曰

唵嚩日囉(二合)祇寧(上聲二合)鉢囉(二合)伱(去聲)鉢多(二合)也莎訶(五遍誦之此是護身真言)

其手印相以二小指相叉入掌中無名指雙押二小指又上二中指頭相著二頭指微屈在中指上節側相去一大麥許直竪二大指在中指側印觸五處印成護身(此是護身手印)

次以真言及手印持誦一一分土真言曰

唵度比迦(去聲)也度比鉢囉(二合)支嚩(去聲二合)里寧(上聲)莎訶(三遍誦之此是持誦土真言)

其手印相以二手頭指小指頭相著二中指二無名指屈入掌中指背相著以二大指各捻中指無名指頭前所置三聚土取一分以印印土持誦三遍用洗從足至齊即洗其手用水灑淨第二第三亦如是洗及以灑淨又取一聚如前持誦用洗從齊至頸又取一聚如前持誦用洗從頸至頂垂已還誦真言隨意澡浴還作此印亦誦真言遍轉於身當心解印是名被甲印(此是持誦土印)

次誦軍茶利根本真言攪以手印水隨意澡浴真言曰

曩(上聲)謨(上聲)囉怛曩(二合上聲)怛囉(二合)夜也那恭室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺寧(上聲)曳摩訶(去聲)藥乞沙(二合)細曩鉢多曳那謨嚩日囉(二合)句路(二合)馱也鉢囉(二合)若(而也切)嚩(二合)里多(上聲)伱(去聲)鉢多(去聲二合)能(去聲)瑟吒(二合)得迦(二合)吒婆(上聲)也珮囉嚩(去聲)也阿徙毋(輕呼)娑囉嚩日囉(二合)鉢囉輸皺捨賀娑多(去聲二合)也怛你也(二合)他唵闇沒嘌(二合)多軍(去聲)拏里佉佉佉佉也曩佉曩佉曩佉曩佉(去聲)那佉那佉那佉那佉呬佉呬佉呬佉呬底

丁以切瑟吒底瑟咤賀囊賀囊那賀那賀鉢者

鉢者葉嘌二合恨儜二合葉嘌二合恨寧二合滿馱滿

馱葉呼重咽囉若葉嘌若怛囉若怛囉若微娑

鋪吒也微娑鋪吒也婆伽梵囊上聲没嘌二合多

軍去聲拏里慕引呼轉囉彈難二合多拏上聲也嚩曰

囉二合儜上聲薩囉嚩二合尾囊上聲微囊也劒寧上聲

嚩去聲羅也摩訶言儜上聲鉢底餌尾旦多迦囉

也許泮吒句路二合馱引鏍囊上聲二合曳莎訶三遍

誦之此是沐浴真言

其灌頂真言以此真言及手印而自灌頂真

言曰

唵賀隴二合佉里里許泮吒三遍誦之此是灌頂真言

其手印相以二小指相叉入掌二無名指雙

押二小指叉上入掌中二中指頭直竪相著

二頭指押二中指上節令頭指中節曲二大

指輔著二頭指側以印相取水持誦真言三

遍而自灌頂此是灌頂手印

次以真言及手印而自結髮真言曰

唵蘇悉地羯里莎訶三遍誦之此是結髮真言通三部用

其手印相右手作拳直舒大母指以屈頭指

押大指頭上令頭指圓曲作此印持誦真言

三遍置於頂上即成結髮此是結髮手印

又佛部結髮真言曰

唵尸祇尸契莎訶去聲三遍誦之

又蓮華部結髮真言曰

唵尸契莎訶三遍誦之

金剛部結髮真言曰

唵尸佉寫莎訶三遍誦之

凡澡浴時不應就於淤泥水中或水有刺或

懸駛水或狹渠淺水旋渦急流多蟲渾水溉

灌田水及坑中水如是之水並勿澡浴又復不應於其水中及以水側大小便利不得水中跳走急行没浮等戲止在水中勿視隱處亦不思想婦人隱處及與胥婇諸餘支分應當寂靜黙然澡浴但令去垢切爲嚴身之想獻三掬水者洗浴了已面向本尊所居之方觀念本尊持誦眞言及作手印以印掬水而獻之想浴本尊及奉閼伽或於水中有三種驗水至膝中名爲下驗水至齎邊是爲中驗水至項中是爲上驗於三水中隨意念誦方詣道場

佛部獻水眞言曰

唵帝囉隷佛(晡時切)陀莎訶(三遍誦之此是佛部奉三掬水眞言)

又蓮華部獻水眞言曰

唵避哩避哩許泮吒(三遍誦之此是蓮華部奉三掬水眞言)

又金剛部獻水眞言曰

唵微濕嚩(二合)嚩日隷(二合)莎訶(三遍誦之此是金剛部奉三掬水眞言)

通三部手印相平仰兩手側相著以二頭指捻二大指頭六指微似屈以印掬水持誦眞言三度奉浴本尊(此是通三部奉三掬水手印)

往於神室者謂入向道場之時勿起瞋恚及與貪欲專念本尊而往去之於中不應陌過器仗及諸藥草謂種種器騎乘鈴鐸及諸印其萎華藥味一切草木皆不應驀制底尊像比丘等影皆不應驀亦勿乘騎象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘畫像印等皆不應踢身手相觸若犯此等墮三摩耶亦不應起貪瞋癡慢掉舉憍等當著木屐而往神室中遇制底尊容師長及以神廟當脫木屐便申致敬

方至道場

次換衣灑身者謂道場門外而六洗手及足用前所說護淨真言手印飲水拭脣如前重更飲水灑淨已即依行用是爲通三部又佛部飲水灑淨真言曰

唵摩訶(去聲)入嚩(二合)囉鈝(此是淨部灑淨水真言)

又蓮華部飲水灑淨真言曰

唵覩(吒矩切)覩(同上)羅俱(上聲)嚕俱嚕莎訶(是蓮華部灑淨真言)

又金剛部飲水灑淨真言曰

唵入嚩(二合)里多嚩日里(二合)尼(上聲)鈝(是金剛部灑淨真言)

又說佛部飲水灑淨手印仰舒右手屈無名指向內勿著掌(此是佛部灑淨手印)

又說蓮華部飲水灑淨手印仰舒右手無名指向內勿令掌著拳開頭指小指(是蓮華部灑淨手印)

次以真言手印灑淨門外所授之衣真言曰

唵徽莽囉莎訶(此是灑淨換衣真言)

其手印相以右手作拳取水持誦用灑淨衣(此是灑淨換衣手印)

次以真言持誦其衣而著真言曰

唵鉢哩嚩囉(上聲二合)跛嚩日哩(二合)尼(上聲)鈝(此是著衣真言無手印)

入室便禮者如教所說行者一心當入神室既入室已面向於尊合掌曲身首不稽地先於室內當置尊容幰或制多或但置座入便禮已而供養之

辦供養具者謂塗香等五種牛淨神線茅環已身之座及閼伽器金剛白芥子繫膂線等是名供具先當辦之入室之時誦真言而入真言曰

唵入嚩(合二)哩多(合二)路者泥餅泮吒(七遍誦之此是入室真言三部通用)

次即應作三麼耶真言及印初佛部真言曰

唵怛他蘖妬(合二)那婆(合二)嚩也莎訶(五遍誦之此是佛部三麼耶真言)

其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著微屈二頭指上節(此是佛部三麼耶手印)

次說蓮華部三麼耶真言及手印真言曰

唵鉢那謨(上聲)那婆(合二)嚩(引)也莎訶(五遍誦之此是蓮華部三麼耶真言)

其手印相先當合掌中間兩手六指向外舒散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著令掌中虛如開蓮華微屈中間六指(此是蓮華部三麼耶手印)

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰

唵嚩日路(合二)那婆(合二)嚩(引)也莎訶(五遍誦之此是金剛部三麼耶真言)

其手印相右押左兩手背逆相著以右手大指乂其左手小指左手大指乂其右手小指中間兩手六指微令開如三股杵(此是金剛部三麼耶手印)

此三印名為大印

諸佛菩薩猶不能違何況諸魔類等各當自部依次第用奉行之法非但順教亦滅諸罪以除諸難所求之法必得順願

次應以真言及手印遣除身中毗那夜迦難真言曰

唵闍没嘌(合二)帝賀囊(上聲)賀囊(上聲)餅泮吒(此是遣除身中毗那夜迦難真言)

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二

頭指左右相叉入虎口中以印從頂向下至足而略去之(此是遣除身中毗那夜迦難等手印)

次應以眞言及手印辟除眞言曰

曩謨(上聲)囀日囉(二合引)也(二)𤙖(上聲)賀曩(上聲)鈍曩(上聲)莽他(上聲)尾特綱(無奉切一合)娑瑜珖(上聲)囉也泮吒(七遍誦之此是辟除眞言)

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無名指而押大指屈其頭指著中指中節側亦屈小指著無名指中節側即舒努臂頭上右轉三遍及印觸身五處右手大指押小指甲餘三指直竪作囀日囉(二合)形叉其臂側立法如前(此是辟除手印)

又辟除眞言及手印眞言曰

唵囀日囉(二合)多(去聲)囉𤙖泮吒(三遍誦之此是辟除眞言)

其手印相以右手拍左手掌如是三遍(此是辟除手印)

又辟除眞言及手印眞言曰

唵枳里枳里囉嚩咾捺囉(二合)𤙖泮吒(此是辟除眞言)

其手印相以兩手彈指三遍(此是辟除手印)

云何名爲辟除謂於神室華等衣裳及座等物所有諸難擯隨令去名辟除即得清淨次說眞言及手印而作潟垢眞言曰

唵枳里枳里囀日囉(二合)𤙖泮吒(七遍誦之此是潟垢眞言)

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直竪叉臂間三指向前左手亦作此印用印諸物令除穢惡名曰潟垢(此枳枳忿怒潟垢手印)

次作清淨佛部心眞言而拳取香水持誦七遍用灑諸物便成清淨初佛部心眞言曰

唵尒曩(上聲)尒迦(三合七遍誦之)

蓮華部心眞言曰

唵阿(去聲)嚕力迦(此是蓮華部心真言)

金剛部心真言曰

唵嚩日羅(二合)特嘞(二合)迦(輕呼此是金剛部心真言)

次作光澤持真言及作手印以印諸物便成光澤初佛部光澤真言曰

唵啼誓(而曳切)帝若(而也切)徙尾(二合)寧(上聲)徙提(去聲重呼)娑(去聲)馱也釿泮吒(三遍誦之此是佛部光澤真言)

蓮華部光澤真言曰

唵你(去聲)比也(二合)你(去聲)比也(二合)你(去聲)跛也摩訶(去聲)室哩(二合)曳莎訶(三遍誦之此是蓮華部光澤真言)

金剛部光澤真言曰

唵入嚩(二合)羅入嚩(二合引)二　羅也滿度哩莎訶(三遍誦之此是金剛部光澤真言)

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指微開直竪舒其膊還以右手亦作此印承左手肘下以手印印觸諸物即成光澤通三部用(此是通三部光澤手印)

蘇悉地羯羅供養法卷上

音釋

萎(邕危切蔫也)　閼伽(梵語也此云水閼阿葛切)　釿(于吽切)　欸(口溉切逆氣也)　緝(如止切)　窠(苦禾切窠穴也)　孽(魚列切)　姤(古候切)　膊(伯各切肩甲膊也)　捻(諾協切指捻也)　簸(補過切)　渦(烏禾切水回流也)　驀(莫白切驀越也)　屐(竭戟切木履也)　幀(陟孟切開張畫繒也)

蘇悉地羯羅供養法卷中（中下同卷）

唐中印度三藏善無畏譯

次作護身法明王手印誦此眞言印項等五處便成堅固護身眞言曰

唵嚩日囉（二合）祇寧（上聲二合）鉢囉（二合）你（去聲）鉢多（去聲二合）也莎（去聲）訶（去聲）

五遍誦之此是護身眞言

其手印相二小指义入掌二無名雙押二小指义上入掌中二中指頭直竪相著二頭指押二中指上節令頭指中節曲入大指直竪輔著中指（此是護身手印）

次作大護身誦此眞言及作手印亦五處成大護身眞言曰

唵入嚩（二合）囉囊也件泮吒（輕聲五遍誦之此是大護身眞言）

其手印相即前護身印同

次應被甲誦眞言及作手印從頂摩觸下至於足即成被甲眞言

唵度比度比迦（引）也度比鉢囉（二合）入嚩（引二合）里寧（上聲）莎訶（去聲七遍誦之此是被甲眞言）

其手印相散舒

次以眞言及手印而結髮眞言曰

唵蘇悉地羯哩莎訶（此是結髮眞言通三部用）

其手印相右手作拳直舒大母指印於頂上（此是結髮手印通三部用）

又佛部結髮眞言曰

囊（上聲）莽娑怛𠶹（二合）也地尾（二合）迦（引）難（去聲）薩囉嚩（二合）怛他蘖多（去聲）難唵蘇悉駄路者者寧（上聲）莎（去聲）訶（去聲七遍誦之此是佛部結髮眞言）

蓮華部結髮眞言曰

囊（上聲）謨囉怛囊（二合）怛囉（上聲二合）夜也囊（上聲）莽鉢

那莽(二合)皺寧(上聲)曳唵迦醯莎訶(七遍誦之此是蓮華部結髮真言)

金剛部結髮真言曰

曩謨囉怛曩(上聲二合)怛囉(二合)夜也曩莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺儜曳摩訶藥乞沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳曩(上聲)莽迦(去聲)羅訖㗚(二合)旦(引)多嚕比尼(上聲)昇迦㘑扇(引)底 迦哩迦吒你伽吒你皺多也莎訶(七遍誦之此是金剛部結髮真言)

其手印相與前印同

置其寶座者本尊隨在方所先顧彼方次應心想大海於中寶山其山頂上想師子座於上復有微妙大蓮華臺於上復觀諸寶樓閣懸以繒旛上有傘蓋幢及羅網而以莊嚴運心想已從誦真言加彼前所想者一一成就

即說成就大海真言曰

唵阿毗莽嚕(平聲)娜地鉡(七遍誦之此是成就大海真言)

次說成就師子座真言曰

唵阿(上聲)者羅鉡泮吒(三遍誦之)

次說成就寶山真言曰

唵阿者羅微(去聲)㘑莎(去聲)訶(去聲三遍誦之)

次說成就蓮華真言曰

唵迦莽羅莎訶(三遍誦之)

次說成就寶樓閣等種種莊嚴真言曰

唵曩(上聲)莽薩囉嚩(二合)怛他(去聲)蘖多(去聲)曩薩羅嚩(二合)他(去聲)嗚捺蘖(二合)帝吃龕(二合)娑破囉(二合)呬呬莽闍(二合)伽伽(輕聲)曩劍(去聲)莎訶(三遍誦之此是成就寶樓閣真言)

奉獻閼伽水者隨部差別及事成就相應而作瓦器所謂金銀熟銅石木及瓦商却縮枳知(二合)波(此云)樹葉荷葉等作勿令破缺麤澁孔

穴盛滿香水隨部類及上中下而置諸華以
辦事真言持誦復以部母真言等持誦即以
閼伽水持誦置於左邊辦事真言及手印前
所說辟除等真言手印是也次說部母等真
言及手印初說佛部母真言曰
囊(上聲)謨婆(去聲)伽(輕聲)嚩妬瑟膩(二合)沙(去聲)也唵嚕
嚕娑普(二合)嚕什嚩(二合)羅底　瑟咤(二合)悉馱(去聲)
路者寧(去聲)薩囉嚩(引二合)囉他(二合)娑(引)馱寧莎
訶(此是佛部母真言佛眼是也三遍誦也)
蓮華部母真言曰
那囉舍(二合)囊(上聲)娑嚩(二合)囉舍囊(引)弊(毗也切)室
囉(二合)嚩娑莽(二合)囉奴囊者寫莽(上聲)舍薩囉嚩
(二合)薩怛嚩(引二合)難(去聲)薩囉嚩(二合)微也地指扨
瑳(上聲)迦怛娙他唵迦謵微迦謵迦吒微迦吒
迦損(吒切)慼　迦謵婆(去聲)伽(輕聲)嚩底　微若(而也切)

曳莎訶(三遍誦之此是蓮華部真言名半拏囉嚩私寧是也)
金剛部母真言曰
囊(上聲)謨(上聲)羅怛囊(上聲二合)怛囉(二合)夜也囊莽室
戰(二合)拏嚩曰囉(二合)皺儜(上聲)曳摩訶(去聲)藥乞沙
(二合)細囊鉢多(上聲)曳唵俱(上聲)蘭達哩滿馱泮吒
(三遍誦之此是金剛部母真言忙莽雞是也)
次說部心真言初佛部心真言曰
唵尒囊尒迦(七遍誦之)
蓮華部心真言曰
唵阿(去聲)嚕力迦(七遍誦之)
金剛部心真言曰
唵嚩日囉(二合)特嚩(二合)迦(七遍誦之)
次說佛部母佛眼手印相合兩手屈二大指
雙入掌中直附中指當中節內勿為屈節微
屈頭指押二中指上節背(此是佛眼手印相)

次說蓮華母手印相合掌十指並屈頭相著令掌中虛如未開蓮華仍腕相著(此是蓮華母半拏羅縛袛寧手印)

次說金剛部母忙莽計手印相合掌屈二頭指及二無名指入掌中背各相著餘六指並直竪相著(此是金剛母忙莽計手印)

又說合掌屈二頭指及二無名指翻相叉押節頭右押左餘六指者並竪相著(亦即是前印)

次說部心手印相初佛部心手印相八指相叉入掌中令八指中節露出其二大指直竪勿著頭指仍去半寸(此是佛部心印)

次說蓮華部心印相依佛部心印惟改右大指屈入掌中獨竪左大指(此是金剛心印)其閼伽法隨部相應及事成就如教廣說奉獻之時以本真言持誦而獻奉請本尊者持誦之人隨作法處先想坐已次以真言手印成就車輅送本尊所車輅真言曰

唵覩嚕覩嚕吽(此是通三部送車輅真言)

其手印相二手中指以下六指相叉右押左入掌二頭指相著二大指輔中指側開兩掌腕相著六指互相著掌(此是通三部送車輅手印)

送車輅已即應誦以此明中安來句及作手印或但獨請本尊或并眷屬召請送則左大指向外而舉迎則右大指向內而屈(內外各三通)

明曰

曩(上聲)莽娑怛嚟(二合)也地尾(二合)迦(引)難薩囉嚩(二合)怛他(去聲)蘖多(去聲)難唵嚩嚂(引合)(二)祇你也(二合)羯囉灑(上聲三合)也莎訶(此是通三部奉請明)

此明次應置迎句唯上可知

其手印依前車輅印惟改右大指與左中指

頭相著（此是通三部奉請印）
或以部心眞言中置（來句）謂心眞言
次安噎噎（去聲）醯薄伽梵次去心眞言
即知迎句及手作印而請若以部心眞言奉
請本尊歡喜速來
初佛部心眞言曰
唵尒囊迩迦（二十五遍誦之）
其手印相依前部心印惟改以二大指向前
招三遍即成請印（此是佛部請召印）
蓮華部心眞言曰
唵阿（去聲）路力迦（輕聲五遍誦之）
其手印相依前部心惟改以右大指向前三
遍即成請召（此是蓮華部請召印）
金剛部心眞言曰
唵嚩日囉（二合）特嘞（二合）迦（輕聲引五遍）

其手印相依前部心印惟改左大指向前招
三遍即成請印（此是金剛部請召印）
欲奉請時先執香爐誦持眞言淨治室中道
路然後奉請淨治眞言曰
唵蘇（上聲）悉地迦哩入嚩（二合）里多（去聲）難馱慕（輕聲）
利多（上聲二合）曳入嚩（二合）囉入嚩（二合）囉滿馱賀囊
（上聲）賀囊鉡泮吒（輕聲此是金剛部淨治路眞言亦呼二部）
佛部淨治路眞言曰
唵入嚩（二合）囉（此是佛部淨治路眞言）
蓮華部淨治眞言曰
唵鉢那咩（二合）寧（上聲）婆（上聲）伽（輕聲）嚩底　慕（輕聲去）
賀也慕（輕聲去）賀也諾葉知（二合）慕賀寧（上聲）莎訶
（此是蓮華部淨治路眞言）
作此法已室中關鑰悉皆開解亦成辟除乃
至清淨及成警覺本尊先作奉請眞言其句

曰

噎醯曳呬婆(上聲)伽(輕聲)梵寧賀薄底夜(二合)囊(上聲)三莽曳囊者關囉健(二合)者三鉢羅(二合)底　誓(鳴曳切)　南曇(一合)布若闍(二合)柘囉(二合)四(去聲)娜㘑(二合)(此是通二部奉請句真言前已說竟)

隨其本尊坐處立及其歡喜等相乃至顧視行者作彼形狀相貌相應而奉請尊除遣從魔者有毗那夜迦名送諸尊請尊至即用枳里枳里真言及手印而遣除之真言曰

唵枳里枳里嚩日囉(二合)𤙖泮吒(輕聲七遍誦之此是枳里枳里真言)

其手印相以左手大指捻小指甲竪三指作嚩日囉(二合)形向外拓之(此是枳里枳里金剛印而用遣除)

視三摩耶者既除送尊毗那夜迦欲去本尊擬欲隨去是故視三摩耶令住莫去于時即以右手視印誦此真言令住謂其本尊憶惜本願真言曰

唵昇弃(二合)羯隷三摩焰莎訶(七遍誦之此是視三摩耶真言)

其手印相以右手大指捻小指甲竪三指作嚩日囉形向外拓之(此是枳里枳里金剛印用視之)

奉座令坐者先結內界金剛橛等地方及上已即奉閼伽然後請坐閼伽以本真言持誦而獻或以通用閼伽真言持誦隨其成就事部差別執閼伽器當置於心乃至胡跪而奉獻之謂三部當額奉獻其天部當心奉地部當臍真言曰

唵藥乞衫(二合)囊(上聲)那(去聲)也見(引)捺囉(二合)達弩(輕聲)鉢哩(二合)也鉢捨(去聲)鉢捨莎訶(此是通用誦閼伽器真言之印)

於晨朝時日中時及日暮時於此三時以其
眞言手印奉蓮華座初佛部眞言曰
唵微囉微囉引也莎訶此是佛部奉座眞言
蓮華部眞言曰
唵鉢那莽二合微囉引也莎訶此是蓮華部奉座眞言
金剛部眞言曰
唵嚩日羅微囉引莎訶此是金剛部奉座眞言
其手印相合掌二手頭指中指無名指並相
博著開掌中相去四指許大指及二小指並
相著直竪此是通三部奉蓮華手印
若辦衣裳瓔珞等以辦事眞言持誦奉獻結
界法者以金剛柽法用結地界以金剛爐法
用結上方金剛柽眞言曰
唵枳哩枳哩嚩日囉二合嚩日哩二合部囉二合滿
馱滿馱吽泮吒此是金剛柽眞言三遍誦之

其手印相以左手中指無名指向外雙入右
手中指無名指間以左手無名指挍右無名
指二小指頭相著二大指頭相著二頭指直
竪頭相著以此印巽兩臂令二大指頭著地
而誦眞言成結地界此是金剛柽印
以金剛鈎欄眞言及手印用結上方界眞言
曰
唵微娑普羅二合那羅二合乞沙二合嚩日囉二合半
若而也切囉吽泮吒半音三遍誦之此是金剛鈎欄眞言
其手印相依前柽印惟改二大指博著二頭
指側舉印向上而誦眞言成結空界是金剛鈎欄印
以金剛爐眞言手印作金剛爐眞言曰
唵薩囉薩囉嚩日囉二合鉢囉二合迦囉吽泮吒
此是金剛爐眞言
其手印相依前柽印惟改二大指開散直竪

以印從南右轉三遍誦之真言成就金剛爐(此是金剛爐印法云已前三界內視也)

次以金剛羂索真言手印結東方界真言曰

唵嚩日囉(二合)皺賒醯唎(二合)伽伽囊摩囉餅(三遍誦之此是金剛羂索真言)

其手印相以左手頭指屈著大指根以大指直竪押頭指甲微開孔餘三指相博著直竪右手亦然以右手三指背著左手三指內(此是金剛羂索印用結東方界)

次以金剛旛真言及手印法結西方界真言曰

唵鉢鐙祇寧(上聲)囉吒(三遍誦之此是金剛旛真言)

其手印相以左手作拳直竪大指舒右五指側置左手大指頭上掌向身結西方界(此是金剛旛印拳右手如左亦是此印)

次金剛迦(引)哩真言手印結北方界真言曰

唵嚩日囉(二合)迦(引)哩囉吒莽吒(三遍誦之此是金剛迦里真言)

其手印相以二手大指二小指頭各相拄著餘六指各自屈向掌中勿令指背相著亦勿著掌中結北方界(此是金剛迦里手印)

次以金剛峯真言及手印結南方界真言曰

唵嚩日囉(二合)尸佉囉囉吒莽吒(三遍誦之此是金剛峯真言)

其手印相以左手作拳直竪大指右手大指頭指相捻大指頭少出將右手下側置其左手大指頭上令其右手大指直竪結南方界(此是金剛峯印)

次用真言持誦右手掌七遍以指其成結下界真言曰

唵商昇(二合)羯隸莎訶(七遍誦之此是結下界真言三遍亦得)

次以阿三忙銀引你眞言及手印普作火院
眞言曰
唵阿三𦤶引祇寧梨引咽聲三遍誦之此是阿𦤶祇寧眞言
其手印相以右手指背置左手指內令無縫
二大指向上直竪右轉一遍即成火院此是阿三𦤶祇寧印
次以眞言及手印重結大界眞言曰
唵商昇二合羯隸莽訶三莽焰莎訶七遍誦之此是結大界眞言
其手印相以二手指無名指相叉入掌直竪
二中指頭相著二頭指屈在中指背上節勿
著中指如三股杵二大指在頭指側普轉八
方上下及誦持眞言成結大界此是結大界印
如是作已假使側近輪王佛頂及餘相違諸
眞言者不能爲壞亦不損滅本尊威力諸有

破明繫縛及誰却著法皆不得便備縛日囉
等者諸金剛數珠指環腰線神線臂釧蓮華
標旗等勿以香水或餘物淨用本尊眞言而
持誦之於念誦時及護摩時皆須具備如上
等物次說成就縛日囉等諸餘物法其嚩日
囉隨其相應置器中當自面前安置座上以
紫檀香而用塗之次以香華等執持供養請
眞言之主彼眞言持誦香華而用供養又誦
千遍即名成就是嚩日囉眞言曰
唵麼那嚩日囉訶此是成就嚩日囉眞言
其嚩日囉以紫檀等三股而作持誦千遍次
說佛部淨數珠眞言曰
那謨囉怛囊二合怛囉二合夜也唵閼娜薄二合帝
微若而也切曳悉地悉馱嘌替二合莎訶此是佛部淨數珠眞言

蓮華部數珠眞言曰

那謨鉢特莽(二合)皺拏曳唵闇没哩(二合)登伽袂室里(二合)曳室唎(二合)忙里你莎訶(此是蓮華部數珠眞言)

金剛部淨數珠眞言曰

那謨羅怛囊(二合)怛羅(二合)夜也那莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺儜曳摩訶藥乞沙(二合)細囊鉢跢曳唵枳里枳里勞知哩(二合)尼莎訶(此是金剛部淨數珠眞言)

各以此三部淨數珠眞言隨其本部眞言用穿數珠孔一一珠顆持誦七遍及至穿繫畢已又更持誦眞言百遍復如前法而淨數珠復已此眞言而作成就初佛部成就數珠眞言曰

唵那謨婆伽嚩底悉悌娑馱也悉馱(引)嘌替莎訶(此是佛部成就數珠眞言)

蓮華部成就數珠眞言曰

唵縛蘇莽底室里(二合)曳鉢特莽(二合)忙里你莎訶(此是蓮華部成就數珠眞言)

金剛部成就數珠眞言曰

唵那謨嚩日囉(引二合)尒眈若曳莎訶(此是金剛部成就數珠眞言)

以此成就數珠眞言請其本部眞言於數珠上乃至供養時持誦千遍以爲成就

次說執持數珠手印之相以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微屈以頭指著中指上節側(此是通三部執數珠印)

次說蓮華部執數珠印相以右手大指捻其中指頭餘三指直舒左手亦然(此是蓮華部執數珠印)

次說金剛部執數珠印相以右手作拳展直大指捻頭指左手亦然(此是金剛部執數珠印)

以活兒子佛部爲數珠以蓮華子中部爲數珠以嚕捺羅(二合)叉子金剛部爲數珠又說取活兒子蓮華子嚕捺羅(二合)叉子商法及石木患鍮錫熟銅瑠璃隨取其一數過百量而作數珠以右手執心不散亂眞言誦畢一時當掐勿令前後

次說臂釧之法其臂釧中穿一活兒子等珠以部母眞言手印持誦香華而用供養及香水灑還以部母眞言手印請來加持釧上復以部母眞言手印次第供養乃至持誦千遍以捺婆草作環置無名指用部心眞言如前作法成就乃至持誦千遍各作本部次第應知其腰線法令童女搓合以俱遜婆滦(此云紅藍華)或鬱金滦如前法成就乃至持誦千遍於念誦護摩時及以睡時繫於腰間能止失精成就腰線眞言曰

唵阿羅阿羅滿馱你(輕聲)縮訖囉(二合)馱(引)囉尼(上聲)悉馱(引)(重聲)嘌(二合)莎訶(去聲)

蘇悉地羯羅供養法卷中

蘇悉地羯羅供養法卷下

唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色蓮華部中其線黃白色金剛部中其線赤色此等物備具在身方可作法依經依部如經所說結大界已次應供養隨其成就及與事部差別所辦塗香色味香氣與彼相應前所瀉垢乃至光澤塗香以此眞言及本眞言持誦後作手印而奉獻之

奉塗香眞言曰

伊(上聲)咩言(上聲)馱(引)輸(上聲)婆(上聲)你微夜(二合)輸者也輸(上聲)者瑜那(上聲)也莽夜你(輕聲)吠你姤薄訖底夜(二合)鉢羅(二合)底夜仡嘌(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)呬那咩唵阿(去聲)賀羅阿賀羅薩囉縛(二合)尾你夜(二合)達囉布尒帝莎訶(七遍誦之此是奉獻塗香眞言通三部用)

其手印相以右手舒五指竪掌向外以左手向上把右手腕四指向外大指在內把之(此是奉塗香印通三部用之)

又佛部奉塗香眞言

唵阿仡路(二合)多(上聲)羅(引)仡囉(二合)微灑曳囊(上聲)莽莎訶(去聲七遍誦之此是佛部奉塗香眞言)

蓮華部奉塗香眞言曰

唵那嘌(二合)知嘌知那嘌(二合)吒鉢寧(上聲)那嘌(二合)帝那嘌(二合)底夜鉢寧(上聲)件泮吒(二合七遍誦之此是蓮華部奉塗香眞言)

金剛部奉塗香眞言曰

唵微薩囉薩囉件泮吒(七遍誦之此是金剛部奉塗香眞言)

前所瀉垢乃至光澤奉華以此眞言及本眞言持誦復作手印而奉獻之奉華眞言曰

伊(上聲)咩蘇(上聲)莽囊你尾夜(二合)輸(上聲)者也輸(上聲)者瑜囊(上聲)也莽夜寧(上聲)吠你多(上聲)薄訖底夜

二合鉢囉二合底仡哷二合呬也二合鉢羅二合呬那咩
唵阿去聲賀羅阿賀囉薩羅囀二合尾你夜二合達
囉布尓帝莎訶七遍誦之此是奉華真言通三部用之
其手印相如車輅印惟改二頭指相叉此是奉華印通三部用
又佛部奉華真言曰
唵尸祇起二合尸契莎訶七遍誦之此是佛部奉華真言
蓮華部奉華真言曰
唵戰尼寧健陁謨丁泥二合件泮吒二合七遍誦之此是蓮華部奉華真言
金剛部奉華真言曰
唵部哩二合囉若囀二合蘭多詣莎訶七遍誦之此是金剛部奉華真言
次前所瀉沍乃至光澤燒香以此真言及本
真言持誦復作手印而奉獻之奉燒香真言

曰
阿閦囀囊娑鉢二合底囉素賀哷二合你也一合好心
健陁引值也二合鬱馥蘇囉部若天香囊莽夜寧
吠你姤虔誠奉獻薄訖底夜二合度報閦鉢囉二合底
仡哷二合呬也二合旦願納受唵阿賀羅賀羅薩囉
囀二合尾你夜二合達羅布尓帝莎訶七遍誦之此是本燒香真言通三部用之
其手印相以二手小指無名指中指並向內
曲背相著向上直竪二頭指側相向上一麥
道不著二大指博著二頭指側此是奉燒香真言通三部用之
又佛部奉燒香真言曰
那謨仡羅二合蔓拏微灑曳尸棄寧上聲莎訶七遍誦之
蓮華部奉燒香真言曰

唵戰捺囉(二合)娑夢拏里伽嘌(二合)那祇里尼鉡
泮吒(七遍誦之此是蓮華部燒香眞言)
金剛部奉燒香眞言曰
唵微薩羅薩羅鉡泮吒(七遍誦之)
次前所瀉垢乃至光澤飲食以此眞言及本
眞言持誦復作手印而奉獻之奉食眞言曰
粵灑悌難囉索憙嘌你也(二合心歡喜)噎灑滿多
囉(二合)設怒麽里莽也(此等等食至誠奉獻)寧你姤薄訖
底夜(二合)鉢囉底訖嘌(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)四那
吽唵阿賀羅阿賀羅薩囉嚩(二合)尾你夜達囉
布尔帝莎訶(七遍誦之此是奉食通三部用之)
其手印相仰兩手二掌向前側相著二無名
指頭側相著微屈二頭指博著中指側二大
指博著二頭指側小似掬水相(此是奉食印通三部用之)
又佛部奉食眞言曰

唵掣嚟那弭(二合)尼(上聲)莎訶(七遍誦之此是佛部奉食眞言)
蓮華部奉食眞言曰
唵漸路緊寧(上聲)莎訶(七遍誦之此是中部奉食眞言)
金剛部奉食眞言曰
唵嚩日哩(二合)尼(上聲)嚩日藍(引二合)藝莎(去聲)訶(七遍誦之此是下部奉食眞言)
復當前瀉垢乃至光澤然燈以此眞言及本
眞言持誦及作手印而奉獻之然燈眞言曰
囉訖芻(引二合)近囊(上聲二合)灑者(二合)(能讚清淨能去無明以此等虔誠奉獻惟願納受)跛尾怛囉(二合)室者(二合)瞻謨(上聲)尾
曇莽囊(上聲)輸(上聲)娑莽衣寧(上聲)吠你姤薄訖底
夜(二合)你(去聲)報閻鉢囉(二合)底仡嘌(二合)呬也(二合)旦
唵阿(去聲)路迦也路迦也薩囉嚩(二合)尾你底(二合)
達囉布尔帝莎訶(七遍誦之此是奉燈眞言通三部用之)
其手印相以右手作拳舒中指大頭相捻直

竪(此是奉燈印通三部用之)
又佛部奉燈眞言曰
唵阿㖿羅于建(引合)二底帝尒寧(上聲)莎訶(三遍誦之)
(此是佛部奉燈眞言)
中部奉燈眞言曰
唵戰安(二合)尼(上聲)寧(上聲)茹瑳曩(二合)羯哩吽泮吒(二合三遍誦之此是中部奉燈眞言)
下部奉燈眞言曰
唵尾嚩嘌(二合)多路者曩(上聲)吽泮吒(二合三遍誦之此是下部奉燈眞言)
眞言幷手印運心供養者若當不辦塗香乃至燈明供養但誦如上奉塗香等眞言及作手印亦成圓滿供養次運心供養者以心運想水陸諸華無主所攝遍滿虛空盡十方界及與人天妙塗香雲燒香燈明幢旛繖蓋種種鼓樂歌舞妓唱眞珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙磬鐸矜羯尼網如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙香美種種樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠瓔珞如是等雲行者運心遍滿虛空以至誠心如是供養最爲勝上是發行者以決定心而行此法運心供養誦此眞言及作手印如上所想供養皆悉成就眞言曰
唵薩囉嚩(二合)他(去聲)烏骨那蘖(二合)帝娑頗(二合)囉呬(四引)門伽伽(輕聲)曩(上聲)劒莎訶(七遍誦之此是成就運心供養眞言)
其手印相兩手相叉合掌以右押左置於頂上(此是成就運心供養手印)
凡作供養應具此法至誠信心及奉閼伽皆以眞言手印持誦成就及以運心合掌置頂

方成圓滿供養之法已身座者以捺婆草或餘草等而作其座長十六指厚四指闊十二指隨其成就及事差別相應坐之其坐法者略有三種一結跏坐二半加坐三記賢座令身端直勿使動搖而作念誦以其手印而執數珠置當心前而作念誦先禮三寶次禮本尊然後普禮諸餘尊等而作念誦初應須臾觀察本尊然後念誦中間勿起諸惡分別及瞋喜等正念誦持觀本尊形或觀真言所有文字或時觀彼本尊心上有真言文字或寂淨心而作念誦念誦之法不急不緩亦不聲高亦不大小中間不應共餘人語亦不心緣諸外境界真言文字不得訛錯當觀本尊如對目前晨暮二時遍數須足午時減半乃至少分於真言中有其唵字者及歸命字應寂心誦若作息災增益之事應以小聲念誦真言有其𤙖字及泮吒字應瞋猛誦若作損他誦念之時令餘人聞凡真言字數有多少從一至四應誦數滿一俱胝遍從五字至十五字一一字數誦落叉遍十五已上至三十二字誦三落义數過此者誦一萬遍於一一時如法念誦其數畢已隨所懷願及以成就殷勤求之護本尊者佛部之中以佛眼真言應護未定本尊中部中以半拏羅嚩私寧真言應護本尊下部中以忙莽計真言應護本尊初欲誦及了之時於此二時應護本尊所誦真言若寧靜者應以猛忿真言而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若猛忿者應以寧靜而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若歡喜者應以寧靜猛忿二種真言而護

本尊迴施功德者誦畢已應以部母護其遍數奉寄部主應知如是言一切有情無明所覆惟求菩提信受我今爲彼非爲已身惟願世尊成就之時還我遍數念誦畢已次閼伽置於頂上而奉獻之復重供養香華等物作三摩耶重作護法以其部母重護本尊亦以部母或以明王自護已身作阿三忙祇寧印其眞言左轉其印前所能護並悉解其手印相准奉請印惟改二大指向外送之即成發遣護摩分者如於念誦次第護摩所有澡浴乃至奉請本尊皆同念誦法則其護摩柴謂烏曇末羅木閼說他木閼迦木羅引闍閼迦木莾囊伽木阿輸迦木窣螺木尼俱律木奄没羅木却地羅木閃珎木鉢落义木阿波末伽木莾度迦木粘目迦木取如是等木截十指量於其乳酥酪蜜之中搵其兩頭於諸成就及與息災增益損他之事而作護摩其護摩物謂蓮華酪飯酥乳胡麻及蜜芥子塩等本尊之前已身中間而置其爐方一肘量下深半肘或復圓作或於室内作或在室外令見對本尊如法而作四面安堦爐口置緣量高四指爐中安輸餘諸物等印各高一指以瞿摩夷和牛尿塗用香水灑於其堦上順布青捺婆草所有護摩柴等物置於右邊其閼伽器置於左邊諸供養物黄白色類隨事而辦然火著已用忿怒王瀉垢而請火神請火神眞言曰

唵噎呬醯莾訶去聲部多泥去聲嚩哩使二合儞尾二合若薩多上聲莾仡嘌二合呬引怛嚩引二合護底莾引訶去聲囉莾娑泯二合散寧上聲呬姤娑上聲嚩

阿伐囊(上聲二合)曳合尾也(二合)劫尾也(二合)嚩(引)賀
囊也莎(去聲)訶(去聲三遍誦之此是請火神真言)
其手印相以右手直竪五指舒掌向外屈其
頭指向掌屈大指橫在掌中大指來去(此是請火神手印)
請以右灑香水三遍及與三遍漱口之水即
誦此真言護三遍以祀火神真言曰
唵阿佉囊(二合)曳合尾也(二合)劫尾也(二合)嚩賀囊
也你(去聲)比也(二合)你(去聲)跛也莎訶
祀火神訖重灑香水及與嗽口以香華等供
養令坐本位於其堦外別立一處爲置本尊
如法奉請次第供養以本尊真言持誦一華
置於其處作如是言惟願尊者加被此處
受此護摩次以枳里枳里忿怒王真言及手
印重作瀉垢火等真言曰

唵枳里枳里𤙖泮吒(二合此是瀉垢火等真言)
其手印相左手竪五指掌向外右手竪五指
掌向內以右手背相著即以右手頭指已下
四指反鉤左手四指向下轉腕向身却合兩
掌相向二腕相著(此是瀉垢火等手印)
其灑香水真言曰
唵闍沒嘌(二合)帝賀囊賀囊(上聲)𤙖泮吒(二合此是灑香水真言)
然火真言曰
唵部囉若嚩(二合)攞(此是然火真言)
瀉垢火等了已還灑香水乃至漱口兩手置
其兩膝之間初以一杓滿酥護摩一遍次則
護摩其柴次則護摩飲次護摩諸穀或以乳
粥次則蓮華羯尼迦羅等華隨意護摩隨其
本事或寂靜心或歡喜心或忿怒而護摩其

所著衣或白或黃赤隨事應知或面向東或北或南隨事而作其供養物或白黃赤香味等類亦復須知護摩畢已還以一杓滿酥護摩一遍重獻閼伽乃至供養准前重作護身及方等印幷與護尊及護已身乃至解界准方可發遣其遣火神手印相如前請火神印惟改頭指與大指相捻(此是發遣火神印)於請火神真言中置其去去字即成發遣然後隨意

牛五淨者謂黃牛尿及糞末塗地者乳酪酥等茅香水一一持誦經一百遍然後相和更復持誦一百八遍於十五日斷食一宿以面向東其牛五淨置於蓮荷等葉之中點飯三兩十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨

初佛部五淨真言曰

那(上聲)謨(上聲)婆伽(輕聲)嚩帝烏瑟膩(二合)沙(去聲)也微輸(上聲)提微囉誓(而曳切)尸吠扇(引)底羯哩沙訶(三遍誦之此是佛部五淨真言)

蓮華部五淨真言曰

嚩帝鉢那莽(二合)簸儜(上聲)曳奄也輸(去聲)誓(而曳切)泼訶(三遍誦之此是中部五淨真言)

金剛部五淨真言曰

那(上聲)謨(上聲)囉怛曩(上聲)怛囉夜也曩莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜(上聲)曳摩訶(去聲)藥乞沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳唵尸棄寧尸棄寧(上聲)囉莽(二合)麗鉢囉(二合)鞞鉢囉婆(二合)婆嚩(去聲二合)隸帝誓(而曳切)帝若嚩底鉢囉(二合)婆(去聲)嚩底莎(去聲)訶(去聲三遍誦之此是金剛部五淨真言)

又以五淨用灑臂釧數珠腰線茅環神線嚩日囉皆得清淨其腰線者令童女右旋搓合

經三合已重更三合若絪調雲作
其臂釧者作二十五金剛之結中置一珠兩
頭各一其茅環者稱無名指量以茅三纏作
金剛結喫食之時以部主眞言持誦其食方
可食之睡眠之時以部母護身若見惡夢及
以失精當誦部母眞言百遍應用部主眞言
護所住處及以己身并弟子等三時灑水淨
衣或洗令淨飲食之時先以所持眞言持誦
團食奉獻本尊然後方食於諸節日應加供
養半月半月用閼伽器以軍茶利等眞言持
誦近每日三時作漫茶羅及作制底讀大乘
經思惟六念作慈等觀旋遶制底佛堂等處
沐浴尊容及以舍利

蘇悉地羯羅供養法卷下

音釋

齧倪結切　腕烏貫切臂節也　輅魯故切車也　咩迷爾切　鑰弋灼切關下牡也　拓他各切斥開也　栓其月切與橛同　羂扁縣切罥也　鐙下鄧切　䑃莫亘切　釧樞絹切臂鐶也　袂彌蔽切　掐苦洽切爪刺也　搓七何切挪也　繖蘇旱切蓋也　揾烏因切以手捺物也

不動使者陀羅尼祕密法

唐三藏沙門金剛菩提奉詔譯

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

唐南天竺國三藏金剛智譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

不動使者陀羅尼秘密法

金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

不動使者陀羅尼秘密法

唐三藏沙門金剛菩提奉 詔譯

如是無量力不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法欲受持者先當行四種精進行自約身心令念不散一志堅固速得證驗令滿所願云何四種行自約一者斷食二者服氣三者食菜四者節食隨力所辦自約身已專誦根本陀羅尼滿一洛叉乃至三洛叉已即一日一夜水亦不食廣大供養莊嚴道場於畫像前燒苦楝木如大拇指長十二指

兩頭搵酥每誦呪一徧燒一枝滿一千八枝燒了小小世間事便得滿願復次誦數滿已入江海大河深至項處面向東立每日念誦數滿三洛叉已心中所愛福田皆得滿願其水當令無蛟龍惡獸之處恐呪功未成爲他物所損則當須結界若當加功持誦不動使者現身力能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墜亦能乾竭龍湫若論議及對外道惡人皆能降伏復次先候月欲蝕時令誦呪滿數先蝕一日一夜不食取新牛糞未落地者作方壇二肘未落地者有二種義一者以器物承取莫令至地二者亦落地時塵土未汙即略取上分不著地者將以泥壇泥壇訖以種種好華散以供養取大般若經安置中心著取同色老犢子牸牛

乳作酪旋以取酥一兩熟銅椀盛以可里羅木作篦攪酥從月初蝕即念誦乃至見三種相所謂暖烟焰等得暖相者服之差一切疾病得烟相者將以塗已身可以隱蔽不令惡人所得見也得火焰相者服之通神身能飛行所謂身通也老犢牛乳者犢生經年已上犢大如母而猶食乳者其犢毛色須與母同如是牛乳堪作酥用復次行人誦一洛叉已即住深山高頂之上斷穀不食更誦一洛叉心心相續更莫異緣天之伏藏自然出現凡伏藏者有天有神有人人所埋藏者爲人伏藏鬼神所守名曰神藏亦名地藏諸天守護者爲天伏藏天藏尚能得見況地伏藏及人藏乎應作福事隨意受用復次依護摩法杓子盛牛乳一呪一燒如是滿一千徧能除國

中大疫癘也護摩法者掘地作爐著火令熾杓子法者以堅木剋之頭如杓可受雞子黃巳下乳其柄端直長二尺許别以淨器盛乳以此杓子酌而呪之西國疫癘或一家一病遞相染著著皆死盡今吳蜀嶺南亦有此事是法能制復次取百草華和酥酪蜜一呪一燒所求衣服如此華色皆得稱意若求緋者當燒赤華餘皆准此雖不思議神力滿行人願自可量分約事而求則無後患若過分妄取神亦慢人雖得不貴若燒蜜邏嚩一洛叉一一呪燒得國中第一官位度所能作者求之必遂蜜邏嚩外國果子也復次燒畢養魚華得一切人愛樂燒松木以三物點燒誦十萬徧得無量眷屬松木長七寸大如指擘之燒大麥呪之得大丈夫富貴自在大麥馬麥也有皮者是也

畫像法摧伏第一

若欲作法應對像前心有所像神應像感於好絹上畫不動使者著赤色衣斜帔胷褌子亦赤色左邊一髻下垂至耳左眼微斜看左手把羂索右手把劒直豎劒首如蓮華葉狀劒靶寶鈿於寶石上坐曲眉瞋目身赤黃色怒狀令一切衆生皆怕懼相畫此像巳於河海岸邊清淨蘭若或淨屋之中行者亦清淨身著赤色衣心想自身皆作赤色不得散亂默然乞食誦念五洛叉滿巳取豇豆箕五寸剉之一萬莖三物點燒於此像前至心燒誦不動使者即自現身令行人見見巳得如來三摩地心與諸菩薩常得一處復次於此像前每日三時念誦本呪經六箇月隨力供養

華香飲食求種種願皆得滿足若有兵賊來者行人手執一幢誦一千徧立著來處彼冦賊等自然退走怕懼而散若損國損佛法怨家惡人以鹽土相和作其像心上題其姓名形長一肘誦呪呪之一徧割取一段燒之乃至燒盡彼人若不降伏必死又取曼陀羅葉燒呪一呪一稱惡人名字燒之滿一千徧前人必定失心取牛乳燒一千徧還令復本若燒鹽稱名一呪一燒滿一千徧千里內喚人皆至若燒安息香三時常不斷絕得國中上品位右已前法皆於此畫像下用之成就也

又畫像法第二

先於中心畫釋迦牟尼佛右邊畫曼殊室利童子菩薩形狀左邊畫執金剛菩薩作美笑狀右手把金剛杵底下畫不動使者寶瓔珞莊嚴於畫像前念誦五洛叉訖種種使役取蓮華十萬莖以酥蜜酪三物相和點一華上誦呪一徧即燒之如是燒華令盡是時蓮華吉祥天即現自身問行人言所願何事隨汝所求皆得滿足又取蘇末那華一洛叉一呪一燒乃至燒盡即得夜叉女來現身任種種驅使若有人欲結恐怖來求助者取屍陀林中灰呪七徧與之令其護身即得安樂若取牛黃像前呪七徧清水和於額上一點之令一切人見者歡喜降伏一切毗那夜迦若陀蝎等毒以淨土作泥呪七徧點瘡痛之處應時即差

別畫使者法第三

若欲得見不動使者乃至種種千事萬事人間之事皆可稱心者當畫不動使者身赤黃

色上衣斜帔青色下裳赤色左邊一髻黑雲色童子相貌右手執金剛杵左手執羂索口兩邊微出少牙怒眼赤色火焰中坐石山上於此畫像前種種結印念誦皆得成熟放光隱形縛一切鬼神皆得成就假令無畫像但清淨處或寺中得一間淨房無人鬧即得念誦一切世間鬼神病瘧等誦七徧或至二十一徧無不即差於此畫像前淨泥地燒安息香取一明鏡當心安之口加念誦令一小兒女子等看鏡中問其所見即皆言說所求願事須喚龍神但得名字立童男女清淨者誦呪呪之其神等入此童子心中便共行者語三世之事所問皆答若欲得矜羯羅成就者月生一日起首早起清淨畫像前散華檀香粖泥地作壇呪一百八徧日午黃昏各誦一百八徧若多誦不絕最好餘時不能誦呪但向道場中坐一心正念至時而誦亦得至十五日滿即造種種飲食供養畫像前方一肘作坑深一搩手指燒遏伽木若無用苦楝木亦得取白芥子一升五升從黃昏起首誦取杏仁許芥子呪一徧了即投火中燒之其芥子以酥和之令濕如此燒呪至半夜後矜羯羅即現形云須作何驅使行人報云須矜羯羅本日已後有事須問常相隨逐更莫東西矜者問事也羯羅者驅使也若不現者心決定念誦不動使者必須得見莫生狐疑直至平明無不來者現巳種種驅使處分皆得乃至洗手或用柳枝令取皆得欲得上天入山亦扶行人將去欲得見欲界上天女等令將來相見亦得何況人間取人及物乃至種種

飲食此神作小童子形有兩種一名矜羯邏恭敬小心者是一名制吒迦難共語惡性者是猶如人間惡性在下雖受驅使常多過失也若無事時向道且去還來莫向道無事好去若向道無事好去即便長去更不來矣第一須記不得邂逅西國有僧驅使多年一朝誤遣遂不復來乃涕哭悔恨不復更至

若欲使古力迦龍王者於壁上畫一劍以古力迦龍王繞此劍上龍形如蛇劍中書此阿字心中亦自觀此劍及字了了分明心念不動使者誦一百八徧一日三時滿六箇月多誦益好若月滿已後古力迦龍王自現其形作人形狀常相隨逐任所驅使不動使者根本陀羅尼曰

那謨三滿多嚩日囉(二合)喃(一)尾迦吒微吃哩多羯邏(二)摩訶閉[口+餘]多(二)蜜瑟咤(上聲二合)契註(知古切)叱瑟吒(二合)訶囉(四)按怛囉摩囉達羅(五)折覩嚕木佉(六)濕嚩(二合)囉那囉迦迦比嚕[口+律]特嚩計舍吽(七引)跛折囉(二合)跛折路(二合)薩囉吽泮娑嚩(二合引)訶(八引)

持此呪者於六月中每日三時誦念不絕每日清淨飲食每欲食時先出一分安淨器中呪二十一徧待身食了將此器食瀉著淨處月滿已後不動使者滿種種願三時者早時午時黃昏時時別一百八徧此名受時根本呪法後更有心呪出食此不動使者毗盧遮那佛之化身一持之後生生加護若求無上出世菩提者當清淨梵行一心精進當得種種不思議三昧不思議境界不思議神通不思議辯才不思議力用如是之事證者乃知

不可具說若世間之人世習未斷雖千度觸犯種種世業使者皆許其懺悔不即捨離

結界護身法

先作海螺印

以左手中指已下三指握右手中指已下三指名以當手大拇指捻無名指相捉訖直竪右手頭指屈左手頭指捻右手頭指第二節文安口上誦根本呪七徧於頂上右旋三帀隨心遠近結界即成無能犯者

次作甲印

合二手以二頭指二無名指入掌內相叉直竪二大拇指二中指二小指相合如三股金剛杵形名為甲印誦根本呪七徧已先安額上次右肩次左肩次心上次喉上五處印之以護身欲坐念誦皆先作此護身法欲出行去亦宜作之

次作劒印

以左手大拇指捻無名指小指頭直申頭指及中指為劒鞘又以右手大指捻無名指小指甲上直申中指頭指為劒內左手掌中名劒印安心上令中指頭直竪誦不動使者辟一切惡毒呪呪七徧訖移安頂上呪曰

唵(引)阿者囉迦那步吒制吒迦(一上聲)吽吽(二)可伊(許伊切)可伊(三)一譚(上聲)蘗哩醯(四)摩訶哩毗沙颰(蘇急切)多惡紇哩䳄(鵠䳄切)泮(五)

若有人服毒欲死作此印呪七徧即可若欲結界辟鬼神開惡雲等即安左膝上如拔刀劒狀用力拔之於頂上右旋三帀隨意遠近以劒竪安眉間少時而止一切無敢犯者若欲念誦先作此印然後開手取珠依常念誦

次作無畏清淨印
以右手大指上節捻頭指甲上餘三指並直申呪七徧所欲供養香華等令清淨者並以此印三指點清水灑之即淨若有恐懼之人來求依護者衣下結此印稱前人名字七徧呪訖前人即不復怖名無畏清淨印
次誦不動迎請呪
那麼三曼多跋日囉合喃一阿哩夜合二嚩折囉合二摩訶俱嚕陀二阿蘗瑳阿蘗瑳三緊之囉斯四一鄧迦哩蝿俱盧那摩莎訶五
用前劍印安頂上左手中指頭三屈三徧誦呪招召之即來赴也
次作索印
以右手大拇指捻中指已下三指甲直豎頭指以左手中指已下三指握右手頭指屈左手頭指押左手大拇指甲上誦索呪曰
那摩三曼多末實忱果切囉喃一阿播捨判者那吽泮二
呪七徧已用伏一切鬼神令一千二千里追人及天龍八部等用此印呪
次作師子奮迅印
如前甲印申二頭指開直豎之身立如金剛勢以印或左或右摩之怒目瞋意吽聲誦師子呪曰
那摩三曼多末寔囉喃一唵阿者攞迦那戰拏婆馱耶吽泮二
誦七徧能降伏一切惡魔等以印摩惡雲雨應時皆散已解印若惡風雨不止者取棘針和白芥子燒呪一百八徧更誦根本呪一百八徧非但風雨散止其龍神等却來擁護行

者

次作根本心中呪印

先結眼印以右手無名指小指握大拇指頭直申頭指中指於額上兩眉間垂頭指中指向下漸向髮際引之向上名不動使者天眼印誦心中呪呪之

唵質路一古婆平聲皤耶莎訶二

作瞋怒意吽字作聲誦稱怨家名字大鬼神捉彼人心令其降伏若常依此誦不斷絕必得眼通見三千大千世界及三界中事如對目前等無有異

次作根本心印

兩手合掌便內相叉令十指頭並入掌中訖直申二頭指頭相拄二大拇指勾取二無名指甲名根本印誦心呪曰

曩莫三滿多嚩日囉引二合喃一怛囉引二合吒半音二阿目伽戰拏摩訶嚧灑拏三娑頗引二合吒耶吽四怛囉二合麼耶怛囉二合摩耶吽五怛囉二合吒半音呼憾鋡六

每日自食先出種種飲食二分於一盞中著待食了誦呪七徧呪之寫淨處著日別如此所去處常得擁護逐後復有一字呪曰

那摩三滿多末實囉喃一鴔胡浪切二

用前根本印呪之常誦結印不斷絕亦常不離左右也

不動寶山印

兩手十指向內相叉急握成拳名不動寶山印

頭印

右手大拇指屈入掌中四指握爲拳頂上安

之名頭印
一髻印
即此頭印上申頭指中指相並安左頂上便
引向下耳前下名使者一髻印
口印
二手相並以二小指相叉屈二無名指握小
指第二節以二大拇指捻無名指甲二中指
頭相拄二頭指屈捻二中指背第三節從掌
向上數第三也安此印口上名口印
心印
即依口印屈二頭指入二大拇指根安心上
如獨股金剛杵形名曰心印
火焰印
右手大拇指押小指甲上左手握大拇指作
拳甲頭指內右手掌中從右邊遶頭上過向

左猶如旋背光勢名曰火焰印也
遮火印
並二手各握大拇指為拳屈二頭指入大指
根內拳相向並之能除一切火難已前法印
每念誦時依次用之口誦呪不停但持根本
呪有功已後餘呪印但誦結即用有驗更亦
不須受持總攝慈救不動呪曰
曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃(一) 戰拏摩訶(引)嚕
灑拏(二)娑發(二合)吒耶吽(三)怛囉(二合)吒(半音四) 憾
鋡(五)
此呪出毗盧遮那經能攝諸印法作前法了
即誦此呪一七徧已心念不動尊亦作前劒
印印額左右肩心上及喉上五處誦此呪呪
一百八徧當自想身如俱摩羅狀然後彈指
而散復次有法於屍陀林中取死人衣裳畫

不動使者取行人已身上血開解之畫像向西行者向東對此像念誦每日三時沐浴著濕衣裳默然念一洛叉滿已至月二十三日饌一切鬼神飲食法取種種米種種豆油麻等並相和作飯於八方散之自身一日一夜不食覓一死人具足相貌者洗之令淨著衣裳置畫像前仰卧脚向西燒香自身護身結四面界訖行人坐死人心上念誦一萬徧滿已死人即動不須怕懼但堅蹔著急念誦待死人口中吐蓮華出取華執之即變身化如十五六童子相貌乘空而去乃至梵天上無處不至自在遊行也此別行法若有凶宅恐懼之處或有官事逼惱者當一心誦根本呪亦可書呪釘於庭中令入地中萬妖不敢動作亦可釘此慈救呪上好但淨室中結界護身繫心不動使者專念不絕多誦彌佳乃至十洛叉每食出一分食供養不動使者自想心念勤勤莫間斷此最根本速得感驗功益自知莫向人說一洛叉十萬徧也不動使者法略要畫此下信受奉行

憂丘滿願法（右下偈文亦是和尚譯出並同時）

若有善男女人比丘比丘尼等或有厄難或求官爵或見貴人或有請覓者當合五香燒之誦念令滿十萬徧不得間斷若日促須願則多人同念令速得共滿前數亦得滿願呪曰

迴光菩薩　迴喜菩薩　阿耨大天　志德菩薩
憂丘婆丘　清淨比丘　惟願其甲（若自身求當自稱姓名爲人求者前人姓名）
宮事得了　死事即休　諸天菩薩

外國羅漢 救濟某甲 過度災難（假令求官者當於佛前惟願某甲下云得某某官宿殃永滅障難皆休又於此救護某甲過災度難下云所求某官得稱願）

惟願慈悲滿弟子願持法先誦令熟念之口不出聲滿十萬徧數訖即獲所願若求速効行住不得間斷事大者衆誦行出即不須燒香若在家坐念必須燒五香也安息香零陵香藿香沉香薰陸香若無沉香以白檀代之亦得必不得闕安息香及零陵藿香也

不動使者陀羅尼祕密法

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

唐南天竺國三藏金剛智譯

歸命毗盧遮那佛　身口意業徧虛空
演說如來三密門　金剛一乘甚深教
我依瑜伽最勝法　開示如實修行處
爲令衆生顯眞實　頓證無上正等故
弟子堅固菩提心　從師已受灌頂位
妙修定慧恒觀察　深入業用善巧門
導諸有情勝菩提　以四攝法而攝取
無猒大悲未甞捨　見行小善便稱美
無住檀施等虛空　能以慧光破愚瞋
有所樂求恒不逆　發言先笑令心喜
能於妙法無染中　善用般若斷諸使
無上法輪恒不退　四辯演說無所畏
諸佛衆生事業中　恒被大誓慈甲冑
摧敗魔羅勝軍衆　堅持諸佛所祕門
有具如斯衆德者　方堪印可爲傳授
先佛聖仙所遊處　種種勝地或山門
建立精室布輪壇　香泥塗拭爲尊位
燈明閼伽皆布列　妙華散地以莊嚴
爲令衆生器世間　純一淨妙爲佛土
以此自佗清淨句　應理思惟密稱誦

眞言曰

唵一 薩嚩二合下同 娑嚩戍陀二 薩婆達摩三 薩嚩娑嚩戍度含四

次應運心徧法界　塵刹佛海滿虛空
吽字種子加三業　結金剛起徧警覺
檀慧鉤結金剛拳　進力二度合三舉

眞言曰

唵一 麽折嚕二合 底瑟姹二

由此眞語印加持　諸佛不貪寂靜樂
悉從定起赴集會　觀察行人同攝受
次結金剛持大印　一一想禮如來足
禪慧檀智反相叉　右膝著地置頂上
眞言曰
唵一麼折囉二合勿以一切二
纔結金剛持印已　一切正覺皆隨順
即於十方諸佛前　禮事供養皆圓滿
爲欲承事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
全身委地以心禮　金剛合掌舒頂上
眞言曰
唵一薩婆怛佗引孽多引下同二布儒波薩佗二合娜野引阿怛麼二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩婆怛佗蘖多麼折囉二合薩怛嚩二合五阿地瑟姹二合薩嚩二合鋡六

由此眞言身印故　即得圓滿菩提心
次應敬禮寶生尊　爲奉灌頂供養故
金剛合掌下當心　以額著地爲奉獻
眞言曰
唵一薩婆怛佗孽多二布惹引毗曬迦耶引怛麼二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩婆怛佗蘖多五麼折囉二合囉怛那引二合毗詵遮薩婆鋡六
由獻此身妙請故　不久當爲三界主
爲求供養轉法輪　次應敬禮無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身
眞言曰
唵引薩婆怛佗蘖多一布惹鉢囉二合靺嘌多二合那夜引怛麼二合南三涅哩夜二合多夜弭四薩婆怛佗蘖多五磨折囉二合達摩六鉢囉靺

嘌多(二合)夜𤙖(七)

由獻此身誠請故　當同救世轉法輪
復當敬禮不空尊　爲求供養羯磨故
金剛合掌當心上　用頂著地而奉獻

眞言曰

唵(一)薩婆怛佗蘖多(二)布惹羯磨抳阿怛麼(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)薩婆怛佗蘖多(五)麼折囉(二合)羯麼句嚕𤙖(六)

由是獻身方便故　便能示現種種身
次以已身佛海前　合掌胡跪懺諸咎
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
又應深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
復觀諸佛坐道樹　已身各請轉法輪
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我皆胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
又皆勸請諸世尊　不般涅槃恒住世
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請恒久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃迴向亦如是
行者次修三摩地　加坐端身入正受
四無量心盡法界　修習運用如法教

即入普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
纔誦本誓印真言　身處月輪同薩埵
真言曰
唵一三磨耶二薩怛梵三合三
次結極喜三昧印　以此悅樂契諸聖
忍願入於滿月掌　禪智檀慧俱申並
真言曰
唵一三麼耶斛引二蘇囉多薩怛梵三合三
由此妙印及真言　一切聖衆皆歡喜
次當開心入佛智　怛囉吒字想孔上
掣金剛縛當心前　二字轉樞如啓扇
真言曰
唵一麼折囉二合滿馱二怛囉二合吒三
八葉白蓮一肘開　炳現阿字索光色

禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智
真言曰
唵一麼折囉二合微舍惡二
次結如來堅固拳　進力屈柱禪智背
以此妙印相應故　即得堅持諸佛智
真言曰
唵一麼折囉二合毋瑟知二合鍐二
次以威怒降三世　淨除內外所生部
二羽交臂金剛拳　檀慧相鉤豎進力
行者想身發威焰　八臂四面豎利牙
震吼吽字如雷音　頂上右旋成結界
真言曰
唵一遜蘇甚切下同婆你遜婆吽二仡里二合疊拏
二合仡里二合疊拏二合吽三仡里二合疊拏二合阿播
耶吽四阿難耶斛五薄伽梵麼折囉二合吽發

吒六

次結蓮華三昧耶　爲令成就三摩地
定慧二羽金剛縛　檀慧禪智和合豎
由此真言密印故　修行三昧速現前

真言曰

唵一麽折囉二合鉢娜麽二合三昧耶薩怛梵三合三

行者欲入金剛定　先住妙觀察智印
定慧二羽仰相叉　進禪力智各相柱
以此妙印修等引　即得如來不動智

行者次應修阿娑頗那伽三昧端身正坐身勿動搖舌柱上腭止出入息令其微細諦觀諸法皆由自心一切煩惱及隨煩惱蘊界入等皆如幻焰揵闥婆城如旋火輪如空谷響如是觀已不見身心住於寂滅無相平等以爲究竟真實之智爾時即觀空中無數諸佛猶如大地滿中胡麻皆舒金色臂彈指而警作是告言善男子汝所證處一道清淨未證金剛瑜伽三昧薩婆若智勿爲知足應滿足普賢成最正覺

行者聞警已　定中普禮足　惟願諸如來
示我所住處　諸佛同音言　汝應觀自心
旣聞是說已　如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相　諸佛咸告言
心相難測量　授與心真言　如理諦觀心

唵一質多鉢囉二合底二微鄧迦嚕彌三

念頃便見心　圓滿如淨月　復作是思惟
是心爲何物　煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　修淨以爲因　六度熏習故

彼心為大心　藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　喻若淨滿月　無體亦無事
即說亦非月　由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊　我已見自心
清淨如滿月　離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是　為客塵所翳
菩提心為淨　汝觀淨月輪　得證菩提心
授此心真言　密誦而觀照
唵(一)菩提質多(二)母怛跛(二合)娜夜彌(三)
能令心月輪　圓滿益明顯　諸佛復告言
菩提為堅固　善住堅固故　復授心真言
唵(一)底瑟姹(二合)麼折囉(二合)
汝於淨月輪　觀五智金剛　令普周法界
唯一大金剛　應當知自身　即為金剛界
唵(一)麼折囉(二合引二)怛麼句含(三)

自身為金剛　堅實無傾壞　復白諸佛言
我為金剛身　時彼諸如來　便勅行者言
觀身為佛形　復授此真言
唵(一)曳佗薩婆怛佗蘖多(二)薩怛(三合)佗含(三)
以證心清淨　自見身為佛　眾相皆圓備
即證薩婆若　定中徧禮佛　願加持堅固
一切諸佛聞　金剛界言已　盡入金剛中
便說金剛心
唵(一)薩婆怛佗蘖多(引鼻聲二)三菩提(三)涅里(二合)
荼(四)麼折囉(二合)底瑟姹(二合五)
諸佛大名稱　纔說是明已　等覺金剛界
便證真實智　時彼諸如來　加持堅固已
還從金剛出　普住於虛空　行者作是念
已證金剛定　便具薩婆若　我成正等覺
為令證入佛地故　當結金剛三昧耶

十度圓滿外相叉　忍願如幢皆正直
印心及額喉與頂　各誦一徧以加持
眞言曰
唵(一)麼折囉(二合)薩怛嚩(引二合)地瑟姹(二合)薩嚩(二合)給
即想虛空諸如來　持虛空寶灌我頂
定慧和合金剛縛　進力禪智如寶形
以印額上加持已　五佛智冠在其頂
便分智拳頂後繞　當知已繫離垢繒
眞言曰
唵(一)麼折囉(二合)羅怛娜(二合二)阿避詵者給(三)薩婆訃捺囉(二合)迷(四)涅里(二合)值句嚧(五)嚩囉迦嚩制(六)那給(七)
行者復應作是思惟我今已成正覺當於一切衆生與大慈心於無盡生死中恒被大誓莊嚴甲冑爲欲淨佛國土成就衆生歷事一切諸如來等悉令一切衆生坐菩提樹降伏天魔成最正覺故應被三世如來慈悲甲冑
智拳繫髮頂後已　便復前垂舒進力
唵砧二度相縈繞　不絕緣光如繫甲
心背臍腎兩膝上　喉頂額前及頸後
悉以進力三旋繞　散掌前下垂天衣
即能普護諸衆生　一切天魔不能壞
眞言曰
唵(一)麼折囉(二合)迦嚩制(二)麼折囉(二)句嚧(三)麼折嚀(二合)麼折哩(二合)娜含(四)
次應結彼歡喜印　定慧二羽三相拍
由以拍印加持故　一切聖衆皆歡喜
眞言曰
唵(一)麼折囉(二合)都使斛(二)

行者次應以成所作智三摩地想於已身前觀無盡乳海出生大蓮華王金剛爲莖量周法界上想七寶珍妙樓閣天如意寶以爲莊飾華雲香海妓樂歌讚於寶樓中師子座上淨滿月中現妙白蓮觀鋡字門放大光明普照法界爲毗盧遮那如來身色如月首戴如來冠垂紗縠天衣瓔珞嚴身光明普照無量無數大菩薩衆前後圍遶以爲眷屬行者爲欲令一切如來咸集會故次以金剛王菩薩三摩地召集諸聖

定慧二羽金剛拳　交臂拘留屈進力
彈指發聲徧世界　諦觀佛海普雲集

眞言曰

唵一麼折囉二合二三麼惹三弱四

次結金剛鉤大印　一切如來鉤召智
定慧和合外相叉　進度如鉤獨三屈

眞言曰

唵一阿夜係弱二

次結金剛索大印　引入尊身於智體
前印禪度入定掌　力智相捻如環勢

眞言曰

唵一阿係吽吽二

次結金剛鉤鎖印　能令本尊堅固住
禪智進力相鉤結　是名金剛能止印

眞言曰

唵一係薩怖吒鋡二

次結金剛妙磬印　能令諸聖皆歡喜
禪智屈入金剛縛　是名金剛歡喜印

眞言曰

唵一健吒惡惡二

次入平等性智定　捧持閼伽衆香水
想浴諸聖無垢身　當得灌頂法雲地
眞言曰
唵一麽折嚕二合娜誐吽二
次以金剛法歌詠　讚揚如來諸福智
諦觀相好運清音　以契如如眞性理
眞言曰
唵一麽折囉二合薩怛嚩僧蘖囉訶二麽折囉二合囉怛娜二合麽努怛嚂三麽折囉二合達摩誐也奈四麽折囉二合羯磨二合羯路娑嚩五
次結金剛嬉戲印　成就如來內眷屬
定慧和合金剛縛　禪智二度當心竪
眞言曰
唵一摩訶囉底二
由以嬉戲供養故　不久當證金剛定

次結金剛華鬘印　觀妙鬘雲普法界
不改前印捧而前　想奉寶鬘用嚴首
眞言曰
唵一嚕波戌鞞二
由結金剛鬘供養　當授灌頂法王位
次結金剛歌詠印　以妙音聲讚佛智
前印從臍至口散　演妙樂音娛聖會
眞言曰
唵一秫嚧二合怛囉二合燥谿二
由以金剛歌供養　不久當具如來辯
次結金剛舞妙印　觀妙妓雲普供養
定慧當心各旋舞　金剛合掌置頂上
眞言曰
唵一薩婆補而曳二合二
由以妙舞供養故　當得如來意生身

次結焚香外供養　以此普熏佛海會
和合金剛不散掌　想妙香雲周法界
眞言曰
唵一鉢囉二合訶羅二合你你二
由以焚香供養故　即得如來無礙智
次結金剛散華印　以此莊嚴諸世界
縛印上散如獻華　芬馥華雲徧法界
眞言曰
唵一頗攞誐弭二
由結金剛華供養　速證如來四八相
次以金剛燈明印　普照佛會令光顯
禪智前逼金剛縛　摩尼燈光照法界
眞言曰
唵一蘇底惹仡哩二合二
以此金剛燈供養　速具如來淨五眼

次結金剛塗香印　以用供養諸佛會
散金剛縛如塗香　香氣周流十方界
眞言曰
唵一蘇巘盪凝妍以切二
由以金剛塗香印　得具五分法身智
如是廣作佛事已　次應諦心爲念誦
先當一緣觀本尊　四明引入於已體
知身與尊無有二　色相威儀皆與等
衆會眷屬自圍遶　住於圓寂大鏡智
定慧二羽金剛縛　忍願如刀進力附
先誦金剛百字明　爲令加持不傾動
眞言曰
唵一麼折囉二合薩怛嚩二合二三麼耶麼努播
攞耶三麼折囉二合薩怛嚩二合底尾二合努播底
瑟姹二合四涅里二合住衆護切弭婆嚩五素都使

喻二合弭婆嚩六阿努咯訖都二合弭婆嚩七素補使喻二合弭婆嚩八薩婆悉地彌鉢囉二合也瑳九薩婆羯磨素遮弭十止多室利二合藥句嚧十一吽十二呵呵呵呵斛引十三薄伽梵薩婆怛佗蘖多麼折囉二合麼寐悶遮十四麼折唎二合婆嚩十五摩訶三麼耶薩怛嚩三合十六惡引十七

由以摩訶衍那百字眞言加持故設犯五無間罪謗一切諸佛及方廣經修眞言者以本尊堅住已身故現世所求一切悉地所謂最勝悉地金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地

不改金剛界大印　便誦本尊根本明

唵一麼折囉二合䭾都二鉿三

定慧二羽捧珠鬘　如本眞言七徧已
捧至頂上復當心　堅住等引而念誦
舌端微動脣齒合　逆順修身觀相好
四時勤修不令間　千百爲限復過是
一切神通及福智　現世同於徧照尊

行者念誦分限畢已捧珠頂上勤發大願然後結三摩地印入法界體性三昧修習五字旋陀羅尼

諸法本不生　自性離言說　清淨無垢染
因業等虛空　旋復諦思惟　字字悟眞實
初後雖差別　所證皆歸一　不捨是三昧
兼住無緣悲　普願諸有情　如我無有異

行者從三昧出已即結根本印誦本明七徧復以入大供養供養諸佛以妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水以降三世印左旋解界即結金剛解脫印奉送諸聖各還本土印者結前三昧耶印忍願承華至頂上散眞言曰

唵一訖里二合娏嚩入聲呼之薩嚩薩怛嚩二合嘌託

二合悉地捺多曳佗努誐引三蘖瑳特鍐二合沒馱尾灑焰補娜囉引誐麼那引也都四唵麼折囉二合薩怛嚩二合穆五

作是法已重以三昧耶印誦加持明以印四處然後灌頂被金剛甲冑依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後依閑靜處嚴以香華住本尊三摩地讀誦方廣大乘經典隨意經行

若有衆生遇此教　晝夜四時精進修
現世證得歡喜地　後十六生成正覺

金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

音釋

湫子由切龍池也　牸音字牝牛也　緋甫微切絳色也　帔披義切帬帔也　褌音昆褻衣也　靶必駕切柄也　豇古雙切豆名　拆丑格切　[口*律]音律　鞘音笑刀室也　釁許親切　腭五各切與齶同齗根肉也　詵所臻切　秫詩聿切

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法

瑜伽蓮華部念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二法同卷

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法

瑜伽蓮華部念誦法

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命童眞妙吉祥　我依瑜伽說念誦
身口意業金剛念　如來甚深三密門
行者應發普賢心　從師應受金剛戒
不顧身命起慈悲　方可堪入解脫輪
應從師受三麼耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿蘭若　流泉浴池悅意樹
山峯石窟逈樹邊　建立壇場如本法

莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
徧觀十方諸佛海　供養禮諸如來足
爲成三業金剛故　當於二手舌心中
應想五智金剛杵　猶如加持階悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鉤豎進力　二度側拄成覺悟
警覺眞言曰
唵嚩日嚧(二合)底瑟吒(二合一句)
敬禮東方阿閦尊　捨身求請不退轉
全身著地以心禮　金剛合掌舒頂上
捨身求請加持眞言曰
唵薩嚩怛他誐多(一)布(引)儒跛娑他(引二合)曩(引)耶(引)答摩(引二合)南(二)涅哩夜(引二合)多夜彌(三)薩嚩怛他(引)孽多(四)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈝(五)(心想吽字青色)

次當敬禮寶生尊　捨身求請灌頂位
金剛合掌當於心　以額著地虔誠禮
捨身求請灌頂眞言曰
唵薩嚩怛他孽多(一)布惹毗曬迦(引)耶(引)答麼(二合)南(二)涅哩夜(二合)多耶彌(三)薩嚩怛他(引)誐多(四)嚩日囉(二合)囉怛那(引二合)毗詵左鈝(想額黃色)
次禮觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔誠禮
捨身求請三昧眞言曰
唵薩嚩怛他誐多(一)布惹鉢嚩(二合)韈多曩(引)夜(引)答麼(二合)南(二)涅哩夜(二合)多夜彌(三)薩嚩怛他(引)誐多(四)嚩日囉(二合)達磨鉢囉(二合)韈多野鈝(五)(口想赤色)
次禮不空成就尊　捨身求請善巧智

金剛合掌安於心　以頂著地稽首禮
捨身求請方便真言曰
唵薩嚩怛佗誐多一布惹羯磨抳阿答麼合二
南二涅哩夜合二多夜彌三薩嚩怛佗誐多四
嚩日囉合二羯麼句嚕給頂想緣
次復敬禮十方佛　想身徧在諸佛前
觀想五輪著地禮　當結金剛三麼耶
徧禮十方真言曰
唵薩嚩怛佗引誐多一迦耶嚩引枳質合二多
嚩二合日囉合二鉢囉合二拏梅二嚩日囉合二滿娜南
迦嚕彌三唵嚩日囉合二勿微吉切四
次誦成就妙真言　所有衆生求勝事
願諸如來悉加持　速令成就無上道
成就一切衆生真言曰
唵薩嚩怛佗引去聲誐多一餉悉鐸當各切薩嚩

薩怛嚩合二南二薩嚩悉馱藥三鉢哯擔三怛
佗誐多室者合二地底瑟姹合二擔四
次當結跏端身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　令我此身淨無垢
淨三業真言曰
唵娑嚩合二娑引嚩舜入聲馱一引薩嚩達摩二引娑
嚩合二娑嚩舜入聲度唅三
次結金剛合掌十度初分交誦此真言曰
唵嚩日囉合二惹哩句一
深交諸度拳已成金剛縛誦此真言曰
唵嚩日囉合二滿馱句一
次當開心入佛智　當於兩乳想二字
怛囉吒字皆白色　其字想爲二戶扇
二手當結金剛縛　三拍當心開戶門
開心真言曰

唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音一句)
當觀妙蓮阿字門　以印召入於心殿
定慧爲月金剛縛　禪智在掌想字入
金剛入字真言曰
唵嚩日囉(二合)吠舍惡
次當結閉心戶印　如前入印之標幟
進力屈在禪智上　即得堅固不退轉
金剛拳真言曰
唵嚩日囉(二合)毋瑟知(二合)鋡(一句)
次結文殊三摩耶　十度相叉成滿月
直申忍願金剛劒　想身同等妙吉祥
三摩耶真言曰
唵嚩日囉(二合)底(丁以切引)乞叉儜(二合一)三摩耶娑
怛鍐(二合三)
次結極喜三昧印　定慧爲月堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著
真言曰
唵三麼耶穀(引)蘇囉多娑怛鍐(二合一句)
次結金剛降三世　想身同彼無差別
止觀二羽金剛拳　檀慧相鉤竪進力
左轉辟除右結界　悲心示現威怒形
降三世真言曰
唵遜婆(去聲)你遜婆(去聲)你吽(短聲一)仡哩(二合)訶拏
(二合)仡哩(二合)訶拏(二合)吽(短聲二)仡哩(二合)訶拏(二合)跛
耶吽(短聲三)阿曩耶斛(引四)婆誐鍐(五)嚩日囉(二合)
吽(短聲)泮吒(半音六)
次結蓮華三摩耶　爲令觀行成就故
十度相叉作爲月　禪智檀慧竪相著
真言曰
唵嚩日囉(二合)跛娜麼(二合一句)三摩耶(二合)娑怛鍐

(二合二句)

行者應修阿薩頗那伽法修此法者不動支節止出入息令其微細勿使散亂即應觀於虛空一切諸佛由如胡麻徧滿十方以金剛彈指告行者言善男子汝觀本心行者聞已即想自身禮諸佛足禮畢諦觀本心白諸佛言心相無體云何修證諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提眞言諦觀心月眞言曰

唵質多鉢囉(二合)底(丁以切)吠鄧迦嚕彌(一句)

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提心眞言曰

唵冐地質多母怛跛(二合引)那夜(引)彌(一句)

想菩提月中有曇字如金色輝曜如日放大光明便即變成般若波羅蜜劒離諸分別能斷煩惱想爲智劒眞言曰

唵底瑟吒(二合)渴誐(一句)

想其智劒漸漸增大徧周法界眞言曰

唵娑頗(二合)囉渴誐(一句)

想其智劒漸漸收攝等自身量眞言曰

唵僧賀囉渴誐(一句)

爲令智劒堅固不散復誦眞言曰

唵涅哩(二合)荼底瑟姹(二合)渴誐(一句)

想空中如來盡入智劒同爲一體作是思惟如彼諸佛體性我亦同然眞言曰

唵三麽耶喻(引)舍(一)摩訶三麽喻(引)舍(二)薩嚩怛佗誐多(引)鼻三(去聲)冐(引)地(三)渴誐怛麽(二合)句(引)舍(四)

想其智劒漸漸變成文殊師利童眞菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想五髻右手持智

劒左手執青蓮華華上有般若波羅蜜經夾
身色如鬱金心誦阿羅跛者曩一遍
次結金剛智劒印　止觀相叉作滿月
忍願皆竪如劒形　印心及額喉頂上
即成護身竪本尊
眞言曰
唵嚩日囉二合底乞叉拏引二合一地瑟姹二娑嚩二合鈐三
次當灌頂結寶印　二手相叉作爲月
進力反屈如寶形　禪智二度下相捻
置於頂上分兩邊　便結智拳如繫帛
兩手向前徐徐散　當知已繫無垢繒
眞言曰
唵嚩日囉二合囉怛曩二合莾隷鼻曬計一囉鼻詵者娑嚩二合鈐二薩嚩母捺囉二合冝涅哩二合雉句嚕三嚩囉迦嚩制娜鍐四
次結寶劒自灌頂　二手合掌屈進力
禪智皆屈入掌中　置於額上分兩邊
灌頂眞言曰
唵囉怛曩二合俱舍佗哩二合耶吽引一句
次復結於甲冑印　二手皆作金剛拳
置於心前竪進力　左右二度想唵碪
想流清光爲縁色　心前三轉遶背後
復至臍下及兩膝　又轉至臍遶腰後
從腰到心轉兩膊　從膊至喉向頭後
復從頭後至額前　從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶　止觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月
甲冑眞言曰
唵嚩日囉二合迦嚩左嚩日哩二合句嚕嚩日囉

二合嚩日囉二合舍

次陳金剛拍掌儀　二羽齊拍三相拍
由陳拍印眞言弁　能令聖衆發歡喜
速獲本尊堅固體

歡喜眞言曰

唵嚩日囉二合底引乞叉拏二合覩使野二合斛引一

次當行者座前觀　八葉蓮華具鬚蘂
上觀師子妙高座　座上復有七寶樓
中想七寶蓮華王　上想𤙖字具威光
徧照法界靡不周　其字變爲金剛利
了了諦觀如本形　召請菩薩入想身
二手作月進如鉤　想身同於彼菩薩

金剛鉤菩薩眞言曰

唵阿夜引呬弱句一

次當結索入尊身　結月禪押智入掌
由此密印加持故　變爲一體無有差

金剛索眞言曰

唵阿呬吽吽句一

次當鎖印令堅固　作月四度猶如環
由此秘印威力故　悉令堅固而不變

金剛鎖眞言曰

唵係娑普二合吒鋡句一

次結鈴印令歡喜　禪智入掌如鈴鐸
令尊及衆皆歡喜　加持令速妙成就

金剛鈴眞言曰

唵健吒噁噁句一

行者次當兩手捧遏伽想洗金剛利菩薩及諸眷屬足或以百字眞言加持遏伽而獻遏伽眞言曰

唵嚩日嚧二合娜迦吽句引一

次結曼殊羯磨印　二羽皆作金剛拳
禪羽置於自心上　右手猶如執鉤勢
由此羯磨妙印力　身獲如尊等無異
羯磨眞言曰
唵嚩日囉(二合)底瑟吒弩(二合)曇(一句)
次結金剛利劒印　結月忍願申如劒
由此金剛利妙印　當獲般若甚深智
金剛利眞言曰
唵耨佉泚娜(一句)
次復當結内供養　依前嬉戲直申臂
由結此印加持故　當滿淨戒波羅蜜
金剛鬘眞言曰
唵嚕跛戍(引)鞞(一句)
次結金剛歌詠印　鬘至臍口垂下散
由結金剛歌密印　速獲安忍波羅蜜

金剛歌眞言曰
唵戍嚕(二合)怛囉(二合)掃磎(一句)
次結金剛舞供養　二手拳旋如舞勢
由結舞印加持力　速滿精進波羅蜜
金剛舞印眞言曰
唵薩嚩布爾(一句)
次結金剛外供養　二手作月向下散
由結燒香印力故　當證靜慮波羅蜜
金剛燒香眞言曰
唵鉢囉(二合)賀攞(二合)你(引)寧(上聲一句)
次結金剛散華印　結月向上如散華
由此散華印加持　速證般若波羅蜜
金剛散華眞言曰
唵頗囉(引)誐銘(一句)
次結金剛燈明印　作月禪智頭相著

由結金剛燈明印　當得方便波羅蜜
金剛燈明真言曰
唵蘇帝惹引蘖哩一二合句
次結金剛塗香印　月當胷散如塗香
由結塗香印加持　速滿誓願波羅蜜
金剛塗香真言曰
唵蘇健蕩倪一倪以切句
行者次應誦一百八名讚供養本尊又結金剛利劒印於心上誦百字真言加持自身假使過去世中造種種惡業五無間等一切罪由此百字真言加持故一切罪障悉皆消滅現身獲得首楞嚴三昧若心散亂數誦此明或一七三七乃至七七一百八遍心離攀緣速得三摩地百字真言曰
唵渴誐薩怛嚩一二合三摩耶麼努播引攞耶二渴誐薩怛嚩三二合底吠合二怒跛底瑟吒合二四涅哩合二住切茶護銘婆聲去嚩五素覩使喻合二銘婆聲去嚩六阿聲上努囉訖覩合二銘婆聲去嚩七素布使喻引二合銘婆聲去嚩八薩嚩悉的銘鉢囉合二也瑳九薩嚩羯磨素者銘十質多失唎合二藥句嚕一十吽訶訶訶訶斛引婆誐鍐二十薩嚩怛他誐多三十渴誐磨銘門聲上者四十渴倪婆嚩五十摩訶三麼耶薩怛嚩合二惡引六十
不散前印諦觀前有本尊及想自身如本尊無異了了諦觀即誦五字陀羅尼或以金剛語誦或分明蓮華語誦或誦七遍三七遍以印於頂上解散次即把念珠當心念誦不緩不急或一百八遍或一千乃至一萬遍念誦數畢二手捧珠安於頂上然後置本處若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智中布五字門

了了諦觀隨意相應心與般若波羅蜜合此名三摩地合誦若身疲懈即結本尊劒印誦五字陀羅尼七遍復以八大供養供養諸佛以妙音辭稱揚讚歎獻閼伽水以降三世印左旋解界即結金剛利劒印奉送諸聖各還本宮眞言曰

唵訖哩（二合）䚕（引）嚩（無莫切一）薩嚩薩怛嚩（二合二）囉佗（二合）悉地捺多（引三）也他（引）努誐（上聲引四）蘗縒特捝（二合）没馱尾沙焰（五）布曩囉（引）誐（六）麽曩（引）也都（七）唵渴誐薩怛嚩（二合）目（八）

作此法已重以三摩耶印誦加持明以自四處然後灌頂被金剛甲冑依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後依閑靜處嚴以香華住本尊三摩地讀誦方廣一切大乘經典大般若大品乃至文殊般若等隨意經行

若有智者依此法晝夜六時精進修現世證得歡喜地後十六生成正覺

文殊師利忿怒陀羅尼

唵嚩日囉底乞叉拏俱嚕馱瞋那瞋那吽泮吒

用此眞言護身辟除結界淨諸香華及一切供具等並得當願衆生遇此教曼殊常爲善知識速證般若善巧智疾成無上兩足尊五字陀羅尼

阿囉跛左曩（一）唵嚩日囉底乞叉拏（二合二）唵耨佉沘（去聲）娜（三）唵渴誐蘗囉（二合）欠（平聲四）唵渴誐薩怛嚩（一合五）

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法

瑜伽蓮華部念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

初入道場至心頂禮懺悔發願回向等已即結蓮華合掌印兩手指虛其掌似未開芙蓉誦一切法清淨眞言印心額喉頂上各一遍即得清淨眞言曰

唵薩嚩(二合)娑嚩戍馱薩嚩達麼薩嚩娑嚩(二合)戍度唅

然後右膝著地蓮華合掌置於頂上誦眞言想禮一切諸佛菩薩本尊足眞言曰

唵鉢娜麼(二合)勿(微一切)

作此法已即於一切諸佛菩薩禮事供養皆悉成就然後結跏趺坐或半跏趺坐即結蓮華三昧耶印兩手外相叉合掌竪二大指二小指相並呈示一切諸佛菩薩本尊即憶本誓願加持攝受眞言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三麼耶薩怛鍐(二合)

次結極喜印准前手勢但以二手中指下於掌中以指面相合眞言曰

唵三摩耶斛素囉多薩怛鍐(三合)

次結開心印觀二乳上右怛囉(二合)左吒字如戶樞以金剛縛三掣開以開自心猶如啓扇眞言曰

唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒

次結入智印准前金剛縛但以二大拇指屈入掌中觀一肘前有白蓮華上置惡字字有白光流入心中住白蓮華上眞言曰

唵嚩日囉(二合)微舍噁

次結閉心門印准前縛但以二頭指並拄二大拇指節以其印觸心眞言曰

唵嚩日羅(二合)毋瑟知鉿(即觀門開)
次結定印兩手相叉仰安臍下以二大栂指
向上相拄即誦入三摩地眞言曰
唵三摩地鉢娜弭(二合)紇唎(二合)
次應端身正念入三摩地舌拄上腭止諸攀
緣觀內外一切法皆無所有若妄念多者應
先數息數息法從一息至七息又從一至七
相續不絕心無攀緣即不須數息深入清淨
無所有處即觀諸佛徧滿虛空其身大小猶
如胡麻具諸相好告行者言善男子汝觀自
心又觀已身徧禮佛足白佛言世尊云何觀
心心何相貌諸佛告言善男子心相難可測
量授與眞言密誦觀察眞言曰
唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭
行者密誦諦觀已心猶如淨月諸佛告言善
男子汝心本如是但客塵所翳當知此即是
菩提心又授眞言曰
唵冐地質多毋怛波(二合)娜夜弭
誦此眞言諦觀心月轉更分明淨無瑕翳即
於月輪中觀紇哩(二合)字成一八葉白蓮華光
明顯照眞言曰
唵底瑟吒(二合)嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)
次又觀此白蓮華徧周法界量同虛空眞言
曰
唵薩登(二合)囉嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)
次觀白蓮華漸漸取斂虛空諸佛悉入其中
量等已身眞言曰
唵僧賀囉嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)
即變蓮華成觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊
嚴放大光明徧周法界冠上有無量壽佛本

尊左手執白蓮華右手作擘開蓮華勢真言曰

唵三摩喻含麽訶三摩喻含薩婆怛哆孽哆毗三冐地嚩日囉(合二)鉢娜麽(合二)阿怛麽句含

入是三昧者一切天龍八部見行者身與觀自在等無差別能除行者無量億劫生死重罪一切勝願無不悉備現得圓滿金剛法身即觀此身便成正覺

次結加持印外相叉金剛結縛已即變屈二頭指捻二大拇指印心額喉頂各誦一遍真言曰

唵紇唎(合二)薩婆迦哩阿地瑟吒(合二)薩嚩(合二)鋡

次結灌頂印合掌已竪二大拇指偃蹙八指如寶形置於頂上誦真言三徧想五如來冠以冠其首真言曰

唵紇唎(合二)摩抳鉢娜麽(合二)阿毗詵者薩嚩(合二)鋡怛咯(合二)紇唎(合二)

次結繫鬘印誦真言以前冠頂印從額分二手於腦後三相繞如繫鬘便向前耳邊下從小指散垂如鬘帶勢真言曰

唵嚩日囉(合二)鉢娜麽(合二)麽隷鋡紇唎(合二)

次結甲胄印結金剛拳如小兒握固以二頭指各拄二大拇指節當心已即申二頭指相掩一節許仍以右指押左指上觀右頭指面有唵字左頭指面有砧字口中仍誦此兩字真言不斷絕想其字並放綠色光如抽藕絲光不斷絕心前三繞背上三繞又至臍又至兩膝又至腰又當心次右肩左肩次至額上又於腦後各三遍繞已却結金剛拳印從小指散如垂天衣即以二縛不得解但以掌三

相拍眞言曰

唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)覩使也(二合)斛(引)

次於壇中觀阿(上聲)字成月輪於月輪中觀紇唎(二合)字成本尊身放大光明無量眷屬普現於圓光內即結鉤印金剛縛舉右頭指如鉤三招一誦一招眞言曰

唵阿夜係弱

次以索印如前縛以二頭指相拄如環引本尊入所觀智身眞言曰

唵阿係吽吽

次結鎖印准前縛以二頭指及二小指相串各相捻如聯鎖令本尊止住眞言曰

唵係薩普吒(二合)鍐

次結鈴印准前縛屈二大拇指入掌中三撼手如搖鈴令本尊歡喜眞言曰

唵尾舍耶斛(引)

次結獻閼伽香水印誦百字眞言或餘讚歎兩手外相叉擘開掌以二中指頭相合以二頭指微屈去中指一麥許不相著狀如三鈷杵頭二大拇指博著二頭指下側即想香水滿掬誦眞言向前瀉灌洗本尊足眞言曰

唵嚩日嚕(二合)娜迦吒

本尊既至次結羯磨印左手金剛拳當心著想把白蓮華右手亦金剛拳於上轉想撥開蓮華即身同本尊事業眞言曰

唵嚩日囉(二合)達麼紇唎(二合)

次結三昧耶印金剛縛屈二頭指以二大拇指押同巳上加持印令本尊憶本誓願加持攝護眞言曰

唵薩嚩迦哩(誦三徧)

然後結金剛嬉戲內供養印金剛縛申二大
拇指偃向身相並當心真言曰
唵摩訶囉底丁以切
次結鬘准前印更不改但以二臂相並直伸
向前當額真言曰
唵路波輸陛
次結歌印不改前印從前至口解散向前垂
二手下如發歌音真言曰
唵秫嚧上輸律切下縷音二合怛囉二合爍溪
次結舞印以二金剛拳相旋繞各從小指散
便金剛合掌置於頂上金剛合掌者合掌令指頭右押左頭指相交是也
真言曰
唵薩嚩布逝而曳切
已上四內供養
次結焚香印以金剛縛向下散解如焚香真
言曰
唵鉢囉二合訶囉二合你寧去聲引
次結華印以金剛縛向上解散如散華真言
曰
唵頗攞誐弭
次結燈印准前嬉戲但以二大拇指頭屈前
相逼亦不得相著指真言曰
唵素帝惹仡哩二合
次結塗香印以金剛縛解散摩胷上如塗香
勢真言曰
唵素唦蕩凝以妍切
已上外四供養
次結部心根本印合掌以二無名指二頭指
初分相交其二小指二大拇指擘開誦百字
真言三遍三字半七遍已於頂上散然後執

念珠念誦二手把珠當心念誦諦觀本尊放淨光明流注已頂照於心月月有白蓮華身與本尊色相無二如於明鏡自觀已身與本尊互成影像徧數終訖懺悔發願重獻三昧耶重結八供養然後發遣聖者復還本宮發遣者用前三昧耶印當口解真言曰

唵鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合)穆(輕呼)

然後結加持灌頂甲冑拍印等然後出道場或讀大乘經或印佛作塔於一切時本尊三摩地不令間斷若觸穢處當觀頂上有法界生字放赤色光所謂㘕字於所食物皆加持此字即不成穢觸於一切供養香華皆加持此字放白色光即無穢觸所供養物皆徧法界

蓮華部百字真言曰

唵(一)鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶(二)麽怒播羅耶(三)鉢娜麽(二合)薩怛嚩(二合四)怛尾弩波底瑟姹(二合五)涅哩(二合)住銘婆嚩(六)素覩使諭(二合)銘婆嚩(七)阿努囉訖覩(二合)銘婆嚩(八)素補使諭(二合)銘婆嚩(九)薩嚩悉地寐鉢囉(二合)也縒(十)薩嚩羯磨素者銘(十一)質多室唎(二合)藥(十二)句盧吽(十三)呵呵呵呵斛(引十四)薄伽梵(十五)薩嚩怛他誐多(十六)鉢娜摩(二合十七)麽寐門者(十八)鉢娜銘(引)婆嚩(十九)摩訶三摩耶薩怛嚩(二合二十)紇唎(二合二十一)

瑜伽蓮華部念誦法

音釋

躧（所賣切）飼（始亮切）晛（胡典切）釁（許刃切）碪（知林切）泚（此禮切）磎（牽奚切）串（樞絹切貫也）

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

唐南天竺國三藏金剛智譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

唐南天竺國三藏金剛智譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達摩法要先須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼羅畫像等法廣如餘所說凡入精舍欲順念時先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來次禮北方不空成就如來乃至無動寶生遍照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪蓮華合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫　淪滯生死海　今已清淨心
發露而悔過　如諸佛所懺　我今亦如是
願我及衆生　一切皆清淨　誦此眞言曰

唵薩嚩(二合)娑嚩秫馱(上聲)薩嚩達麼薩嚩(二合)娑

嚩秫度憾
次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智
過現三世佛　菩薩與衆生　所集諸善根
合掌盡隨喜
次應右膝著地虛心合掌置於頂上想禮諸
佛如來及菩薩足誦密言曰
唵鉢娜麽(合二)微
禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如
來周遍法界行者己身悉在彼會然後結秘
密三昧耶以六度頭相拄進力少屈押忍願
上側文禪智押進力下文置於頂上真言曰
唵怛佗誐覩訥婆嚩耶娑嚩(合二)訶
次結蓮華部三昧耶陁羅尼印即以二羽蓮
華合掌禪智檀慧相拄頭六度頭相去一寸
置於右耳上誦真言曰
唵鉢得麽(合二)訥婆嚩耶娑嚩(合二)訶
次結金剛部三昧耶陁羅尼及印即以檀智
與禪慧翻覆互相鉤初結在當心妙言置左
耳進密語三度言竟頂輪王散真言曰
唵嚩日嚕(合二)納婆嚩耶娑嚩(合二)訶
次結金剛護身陁羅尼及印即以戒方檀慧
內相叉忍願二度建如幢進力屈於忍願背
去背三分如鉤形禪智二度當心竪真言曰
唵嚩日囉(合二)儗你鉢囉(合二)捻跛哆耶娑訶
次結金剛火燄地界陁羅尼及印即以忍度
入力願度間戒度入慧方度間以願度從背
上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力
禪智各頭相拄覆之向下禪智拄地如釘栓
勢誦真言三遍想如獨鈷金剛火燄杵徹金
剛際誦真言曰

唵枳哩枳哩麼日囉(二合)麼日嚟(二合)部律滿馱
滿馱吽泮吒
金剛火城飛燄電延院界真言印准前地印
豁開禪智右旋八方誦真言曰
唵薩囉薩囉麼日囉(二合)鉢囉(二合)迦囉吽泮吒
金剛火燄網界真言印亦准前地印豁開直
竪禪智頂上覆來去三度想金剛火燄網上
至有頂密言曰
唵尾薩普囉捺洛(二合)乞灑(二合)嚩日囉(二合)半惹
囉吽泮吒
次結金剛燄火界印以定慧側相著禪智直
竪相去三寸頂上右旋想其墻網誦密言曰
唵阿三忙儗你(二合)娑嚩(二合)訶
此界成已六欲魔羅及一切毗那夜迦惶怖
逼走無所容竄

次結觀音寶車印以二羽仰相叉轉以智禪
招忍願向内三撥誦真言想念本尊隨願至
當以入念密心中幻化浮泡心不已密言曰
唵覩嚕都嚕吽
次結八大蓮華印以二羽相叉進力檀慧頭
相拄禪願智忍各相拄八葉白蓮一肘間想
置車上三密語真言曰
唵劒忙囉娑嚩(二合)訶
次結瑜伽秘密三昧耶印以二手堅固縛檀
慧禪智各相合竪著以印警覺誦密言曰
唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三麼耶薩怛梵(三合)
次結一切如來安樂歡喜悅意三昧耶印
十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智
頭相合而竪
真言曰

唵三摩耶護(引)蘇囉哆薩怛鍐(二合)
次結開心戶入金剛智字觀於二乳上右怛
囉左吒如宮室戶扇殊勝金剛縛三業同時
發指心開兩字眞言曰
唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(半音)
無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印
集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願申如針
進力屈如鉤　心想召諸罪　想彼衆罪狀
植髮躶黑形　反印刺於心　觸已誦密言
三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已
方作摧碎法
密言曰
唵薩嚩婆嚩迦哩灑(二合)拏尾輸馱娜三摩耶
嚩日囉(二合)吽惹
召入於掌已　方作摧碎法　前印兩相叉

穪鋡縛諸罪　忍願俱申直　有怛囉吒字
想為金剛杵　相拍如摧山　忿鉤及怒形
能盡諸惡趣　誦已忍願拍　三七隨所宜
唵跋日囉(二合)播尼尾娑普(二合)吒也薩哆播耶
滿馱娜你鉢囉(二合)毋訖灑(二合)也薩婆播耶誐
底毘藥(二合)薩嚩娑怛蔓(二合)薩嚩怛他蘗哆跋
日囉(二合)三摩耶吽怛囉(二合)吒
慈悲普悉會　召入諸塵垢　相拍摧諸魔
一切皆以除　清淨如滿月　當觀八葉蓮
想內於心中　二羽肘相著　仰豎如寶蓮
十度遠相離　微屈八葉蓮
密言曰
唵劍忙囉娑嚩(二合)訶
以此相應門　先佛方便故　三業所積罪
無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草

有情常愚迷　不知此理趣　如來大悲故
開此秘妙門
次當結入印內如來智字二羽堅固縛禪智
入於中以進力二度相拄如環勢觀前八葉
蓮其上置娑字二點嚴飾故妙字方召惡色
白珂雪流散千光明想以進力度捻字安心
內三業齊運用誦此密言曰
唵䟦日囉(二合)吠捨惡
既想入心中　字想愈光輝　此即法界體
行者應是觀　不久悟清淨　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此闔心門　智字獲堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胷已
即誦此妙言
唵嚩日囉(二合)母瑟知(二合)鍐

次結一切諸佛金剛閉心門印即以八度內
相叉初起從右復轉左三度來去轉戶扇想
閉心門三密語密言曰
唵鉢娜麼(二合)度閉惡
次結辟除結界印即以二羽當心合戒右押
左外相叉忍願二度建如幢次以進力勾戒
方禪智慧檀頭相捻密言曰
唵阿密嘌(二合)覩納婆(二合)嚩吽泮吒
此法是大悲觀世音化爲馬頭明王加被行
人速成佛已作斯結界左轉三遍辟除不善
右旋三遍隨意近遠爲結界
次結加持已　布字想眞容　所印置觀音
分明紇哩字　此字皆須現　並在月輪中
便出白毫光　還令而漸斂　二羽合於心
十度內相叉　抽禪直豎押　印頂及額上

兩眼先從右　二膊印心臍　膝中至左散
誦此密言曰
唵阿嚕力娑縛訶
結此印以布字於身上即自身猶若大悲觀世音如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光如來加被作是想已以手契觸頂上布唵字觸額上布阿字觸眼布嚕字右以一一依字次第乃至兩足皆以布之

唵想安頭上　其色白如月　放於無量光
除滅一切障　即同佛菩薩　摩是人頂上
阿字安額上　其色遍金色　爲照諸愚暗
能發深慧明　嚕安兩目上　色如紺瑠璃
能顯諸色相　漸具如來智　力想安兩肩
其色如皎素　猶心清淨故　速達菩提路
娑縛安心齊　其狀作赤色　常能想是字
速得轉法輪　訶字置兩足　其色如滿月
行者作是想　速得達圓寂

如是本字想念色　便成大悲勝法門
亦名本尊眞實相　能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚　是名大悲勝上法
若常修行如是法　當知是人速悉地

誦三遍淨契已自心想觀音大悲千眼口中出大悲妙言文字放五色光入行者口中自心月中右旋布置即誦本尊眞言一遍以右手無名指捻一珠顆過周而復始不急不緩亦不高聲分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有闕使心散亂如觀念疲勞隨心力念誦一百二百三百乃至七百一千限數常定若有緣事亦必念誦不得減闕若求解脫

出離生死作三昧瑜伽觀行無有遍數念者即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以阿嚕力娑嚩訶從前右旋次第周布輪緣諦觀一一字義與心相應不得差錯唵字者是流注義亦是不生滅義於一切法中爲最勝義阿字者無生義亦是一切如來法中寂靜智嚕字者一切諸法無有行義亦無起住義力字者是一切如來無等覺義亦無取捨義娑嚩字者一切如來無等亦無言說義訶字者無因寂靜義亦無住涅槃義如上所說字義皆是無所說文字義既知無有文字即觀義理實無所說周而復始無記無數亦不斷絕不斷絕者即是流注義不生不滅由不生滅故即無有行爲無有行是故無相違無相違故即無起住爲無起住即無等覺即無取捨爲無取捨即是平等無有言說爲平等言說故即是無因寂靜無住涅槃爲無因寂靜無住涅槃即是不生不滅一切如來最勝法門名三摩地念誦

次結三摩地印二羽仰相叉進力相背而豎禪智捻進力頭置於跏趺上行者次修阿娑頗那伽三昧端身正坐身不搖動舌拄上腭止出入息令其微細諦觀諸法皆由自心一切煩惱如燄如化無有眞實作是觀已唯願諸佛示我行處誦此眞言曰

唵三摩耶鉢娜迷(二合)纈哩(二合引)

正坐之時一一明了觀虛空中無量諸佛一時彈指警覺行者而告之言善哉能作是行汝想心中所布噁字瑩徹於心誦此眞言曰

唵質多鉢囉(二合)底味能迦路弭

當念須見心　圓滿如淨月　復作是思惟
是心從何生　煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　修淨以爲因　爲客塵所翳
不能成菩提　即誦此眞言
唵菩提質多毋怛婆(合二)娜耶弭
誦此諦觀心極令澄清淨如處大虛空而無有障礙即於心中想一蓮華能令心月輪圓滿益明顯住菩提堅固復授心眞言
唵底瑟吒(合二)跋折囉(合二)鉢頭麼(合二)
想其蓮華與月輪漸漸而引周法界量同虛空無有礙即是平等眞如門汝於淨月輪觀五智金剛令普周法界唯一大金剛應當知自身即爲金剛界密言曰
唵薩頗(合二)囉嚩日囉(合二)鉢娜麼(合二)
誦此眞言想蓮華中出無量光明無量光明出無量世界一一世界妙寶莊嚴皆有觀自在王如來與諸聖衆前後圍遶以證自心即獲清淨當知自身還爲彼佛衆相具足便於定中遍禮諸佛願加持堅固便說金剛心眞言曰
唵僧訶囉鉢娜麼(合二)
誦眞言次即具薩婆若智成等正覺
次作加持秘印忍願六度外相叉進力二度拄如蓮禪智並建想如幢印心及額喉與頂密言曰
唵嚩日囉(合二)達麼纈哩(合二)
即想虛空諸如來持虛空寶灌我頂定慧和合金剛嚩進力禪智如寶形以印額上加持已即成五佛冠在頂密言曰
唵鉢娜麼(合二)囉怛那(二合去聲)阿毗詵者(去聲)薩嚩

二合鉿纈哩二合怛咯二合
次結蓮華鬘印准前二羽當心合禪智屈於
本月中忍願六度各爲拳如繫華鬘勢徐徐
垂下密言曰
唵鉢娜麼二合囉怛娜二合麼隷鉿牟含切
次結一切慈甲印
二慧固當心　以進力側交　進面想唵字
力面想砧字
放緑色光光光不絶如抽藕絲當心定巳智
拳繫鬘額後巳便復前垂舒進力唵砧二度
相縈繞不絶緑光如繫甲心背齊腰兩膝上
胷背喉頸頂額後一一進力三旋繞散掌前
下如天衣即能普護諸衆生一切天魔不能
壞密言曰
唵阿播耶鉢娜麼二合迦嚩制滿馱囉訖灑二合
鉿吽憾引
次結如來歡喜印定慧二羽當心合進力二
度外相叉禪智二度當心豎微拍三聲啓諸
聖眞言曰
唵鉢娜麼二合覩使野二合護
應以成所作智三麼地想於巳身前見無量
乳海出生大蓮華王金剛爲莖量周法界上
有寶樓中有師子座於滿月中現妙白蓮觀
海中纈哩字變爲開敷蓮華復變華爲觀自
在王如來無數菩薩前後圍遶以成眷屬皆
集其會
次結金剛王菩薩召集諸聖印定慧二羽金
剛拳進度如鉤獨三屈密言曰
唵鉢娜麼二合按去聲向捨吽惹平聲
誦此眞言三遍巳即以進度三迴招眞身菩

薩滿虛空應念十方一時至
次結金剛索大印引入尊身於智體忍願六度外相叉禪進二度頭相捻誦此眞言曰
唵鉢娜麽(合二)阿母伽播捨吽
即想菩薩法身來入畫像便爲法身
次結金剛鉤鎖印能令本尊堅固住禪進力智相鉤結是名金剛能止印密言曰
唵鉢娜麽(合二)塞普(合二)吒鉿
誦此法已聖者本身加持不散
次結金剛妙磬印作此印已能令諸聖皆歡喜禪智屈入金剛縛進力頭屈拄如環是名金剛喜印密言曰
唵鉢娜麽(合二)吠舍護(引)
由此眞言及印一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜

次結閼伽水眞言及印以二羽當心合忍願六度仰直舒進力屈捻禪智甲密言
唵諦麗(引)儷母馱娑嚩(合二)訶
以此供養一切如來金剛以甘露灌一切衆生頂滅除無量業障因此供養閼伽故浴諸聖衆無垢身以斯福利難可量當得灌頂法雲地
次結一切如來百字密言及印
唵鉢娜麽(合二)薩怛嚩(合二)三摩耶麽努播羅耶鉢娜麽(合二)薩怛嚩(合二)怛微(合二)努婆底瑟吒(合二)涅哩(合二)擢(茶護切)茗皤嚩蘇(上聲)覩灑諭(合二)茗皤嚩阿努囉計覩(合二)茗皤嚩蘇(上聲)報灑諭(合二)茗皤嚩薩婆悉地茗鉢囉(合二)也車薩婆羯麽蘇者茗質多失利(合二)藥俱嚧吽訶訶訶訶護(引)薄伽梵薩婆怛他誐多鉢娜麽(合二)莾茗(去聲)悶

遮鉢娜迷(合二)皤嚩摩訶三摩耶薩怛嚩(合二)惡

引

由此摩訶衍百字密言加持故設犯五無間罪及謗一切諸佛方等經典如是等罪悉令消滅以本尊堅住已身故速獲金剛薩埵位及獲菩薩諸佛位

次結金剛嬉戲印(內四供養)定慧和合金剛拳禪智二度當心豎一切嬉戲漸輪昇頂上散之契聖意作此供養一切如來智慧供養諸佛以此爲遊嬉戲密言曰

唵鉢娜麼(合二)邏細呼(引)

次結金剛華鬘印不改前印捧引前想捧寶鬘用嚴首密言曰

唵鉢娜麼(合二)麼隷怛囉(合二)吒

由此印眞言供養當獲灌頂法王位

次結金剛歌詠印前印從於臍漸上至口方散演妙清音以娛聖會密言曰

唵鉢娜麼(合二)擬帝擬(妍以切上同)

由此供養金剛歌不久當具如來辯

次結金剛舞印觀妙妓雲普供養定慧進力各旋舞左脇右脇復當心一一進力三旋遶眞言不絕頂上散

唵鉢娜麼(合二)你哩(合二)帝訖哩(合二)吒

由此妙舞供養故當獲如來意生身

次結焚香外供養印作此普熏佛海會和合金剛下散掌想妙香雲周法界密言曰

唵鉢娜麼(合二)度閉惡

由以焚香供養故即得如來無礙智普周世界獻妙香獲得諸上諸佛智

次結金剛散華印以此莊嚴諸世界縛印上

散如華芬馥華雲徧法界密言曰
唵鉢娜麼(二合)補瑟閉(二合)
由結金剛華供養速證如來四八相亦願有情得成就同於諸佛三十二
次結金剛燈明印忍願六度外相叉進力屈拄如寶形禪智二度各雙屈摩尼燈光照法界密言曰
唵鉢娜麼(二合)你閉你(平聲)
作此法者以如來智燈而爲供養能令有情速成如來智慧以斯供養獲得五眼清淨
次結金剛塗香印以用供養諸佛會散金剛縛如塗香香氣周流十方界普熏聖眾及聲聞密言曰
唵鉢娜麼(二合)喭提嚧
作此法者以諸如來智戶羅之香而爲供養能令有情速獲清淨由斯福故具五分法身
次結根本印次應諦想自身如同本尊眷屬圍遶住於大圓鏡智即以定慧二羽金剛縛忍願二度建如幢即誦觀音根本明身處月輪同薩埵密言曰
唵路計濕嚩(二合)囉邏惹紇哩(二合)
次應歌詠種種讚嘆若讚嘆時於晨朝洗灑塗手輪結妙音清雅而歌讚之毎日四時所謂晨朝午時黃昏夜半念誦數珠各依本部
次獻閼伽水以降三世印左旋解界印即結金剛解脫印奉送諸聖
次結發遣印以根本印從臍至面然以散之合掌於頂上想觀自在王如來還本宮誦密言曰
唵跋日囉(二合)鉢娜麼(二合)穆

發遣本尊訖隨意發願復以甲印護身以馬頭明王界印左旋解界任意經行嚴持香華讀誦大乘四威儀中常念本尊無有間斷若有衆生修此教者現世之中證歡喜地過此十六生成等正覺

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

音釋

埏式連切　竄取亂切藏匿也　躶魯果切赤體也　紇哩紇胡結下没二切哩音里　腭五各切齒根肉也　纈胡結切　砧知林切　噱其虐切

一法一儀軌同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

一法一儀軌同卷

金剛頂經觀自在王如來修行法

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊

大威怒王念誦儀軌

金剛頂經觀自在王如來修行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達摩法要先須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼羅畫像等法廣如餘經所說凡入精舍欲念誦持先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來次禮北方不空成就如來乃至無動寶生遍照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪蓮

華合掌懺悔三業一切過愆

我從無量劫　淪滯生死海　今以清淨心
發露而悔過　如諸佛所懺　我今亦如是
願我及衆生　一切皆清淨

密言曰

唵一駁嚩二合娑去聲嚩秫入聲陀二薩嚩達摩三
薩嚩二合娑去聲嚩四秫入聲度憾

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智過去三世佛菩薩與衆生所集諸善根合掌盡隨喜次應右膝著地虛心合掌置於頂上想禮諸佛如來及菩薩足誦密言曰

唵鉢納摩上聲二合尾多多字半音與尾字合呼

禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如來周徧法界行者已身悉在彼會然後結密三昧耶印堅固縛以檀慧禪智相合而竪以此驚覺聖衆誦密言曰

唵一嚩日囉二合二跋娜莽二合二三昧耶四薩怛梵五

次應結一切如來歡喜三昧耶印准前印唯以忍願入掌中密言曰

唵一三昧耶呼二引蘇去聲囉多三薩怛梵三合四

次結開心觀二乳上有怛囉二合吒字以金剛縛三拍開之密言曰

唵一嚩日囉二合二滿馱三怛囉二合吒四

次結入智字印於面前觀一紅蓮華上有娑字以堅固縛禪智入中進力相拄想捻其字內於心中誦密言曰

唵一嚩日囉引二合吠捨二惡

次結闔智字印不易前進力柱禪智背想闔心門密言曰

唵一嚩日囉二合二母瑟致二合鋡

次結辟除結界印戒方右押左外相交忍願相拄以進力鉤戒方禪智捻檀慧頭密言曰

唵一阿蜜栗二合都娜娑二合嚩二吽三泮吒四

以此印左轉三帀辟除不善右旋三帀隨意遠近以爲結界次結三摩地印二羽仰叉進力相背而竪禪智捻進力頭置於跏上誦密言曰

唵一三摩引地二鉢娜名二合三頡哩二合引四

其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛一時彈指警覺行者而告之言汝今云何成無上覺不知諸佛實相法要行者爾時聞警覺已白佛言云何名眞實唯願如來爲我解說爾時諸佛告行者言善哉善哉能作是問淨想心中所內惡字瑩徹於心誦密言曰

唵一唧多鉢囉二合底二味鄧迦嚕弭三

當默誦一遍便想爲月輪如在輕霧爲欲令其月輪得清淨故誦此密言曰

唵一冐地唧多母怛跛二合二娜夜弭三

誦已諦觀心月極令清淨如處太虛廓無瑕翳復於心月想一蓮華誦密言曰

唵一底瑟吒二合二嚩日囉二合三鉢娜麽二合四

其引蓮華中放無量光隨光流出無量無邊際極樂世界一一世界妙寶莊嚴皆有觀自在王如來與聖衆前後圍遶如是觀已漸斂其蓮華誦密言曰

唵一僧賀囉二合二鉢娜麽二合三

如是一切世界諸佛如來隨華而斂量等本身即變已身爲無量壽佛身紅玻瓈色放大光明結三摩地印金剛蓮華座想行者已身

爲如來已復恐散亂而有退失次作加持印而加持之堅固縛以進力屈如蓮葉禪智並豎印心額喉頂隨所印想頡哩(二合)字誦密言曰

唵(一)嚩日囉(二合二)達磨(三)頡哩(二合)

次結灌頂印蓮華合掌進力相蹙如寶檀慧竪相遠置於額上密言曰

唵(一)鉢娜磨(二合二)囉怛那(二合引三)毗詵遮(四)薩嚩鉿(五)頡哩(二合六)怛路(二合七)

次結蓮華鬘印以前印從額分手繞至頂後結蓮華拳如繫華鬘勢徐徐前下散誦密言曰

唵(一)鉢娜磨(二合二)囉怛那(二合三)麼(引)綠(四)鉿(年合切五)

次結甲冑印結蓮華拳前後繞身如擐甲法誦密言曰

唵(一)阿娑那(二)鉢娜磨(二合三)迦嚩制(四)滿馱(五)囉乞灑(二合)鉿(六)吽(七)憾(八)

次結歡喜印蓮華合掌微拍三聲誦密言曰

唵(一)鉢娜磨(二合二)覩使野(二合)護(引三)

復於面前觀安樂世界瑠璃爲地功德乳海於其海中觀頡哩(二合)字變爲微妙開敷蓮華即變其華爲觀自在王如來色相莊嚴如前身觀次結蓮華鉤印蓮華合掌進力如鉤誦密言曰

唵(一)鉢娜憯(二合引二)句捨(三)吽(四)惹(五)

次結蓮華索印即以前印進力如環密言曰

唵(一)鉢娜磨(二合引二)毋伽播(二)吽(四)

次結蓮華鎖印芙蓉合掌進禪相捻力智亦爾相鉤成鎖密言曰

唵(二)鉢娜麽(二合)(二)塞怖(二合)吒(三)鋡(四)
次結蓮華鈴印以蓮華合掌禪智入中進力
如環誦密言曰
唵(一)鉢娜麽(二合)(引二)吠捨惡(三)
次結蓮華部百字密言捧閼伽器以鬱金龍
腦相和香水而爲供養誦百字密言曰
唵(一)鉢娜麽(二合)(二)薩怛嚩(二合)(三)三摩耶(四)磨
弩播攞耶(五)鉢娜麽(二合)(六)薩怛嚩(二合)(七)帝尾
(二合)弩波底瑟吒(二合)(八)涅哩(二合)攞(茶護切)茗瞨嚩
(九)蘇覩灑諭(二合)茗瞨嚩(十)阿弩囉訖覩(二合)若
瞨嚩(十一)蘇報灑諭(二合)茗瞨嚩(十二)薩嚩悉篳縩
鉢囉(二合)也瑳(十三)薩婆羯麽蘇者茗(十四)即多失
唎(二合)藥(十五)句嚧(十六)吽(十七)訶(十八)訶(十九)訶(二十)訶(二十
一)護(二十二)薄伽梵(二十三)薩婆怛多誐多(二十四)
鉢娜麽(二合)(二十五)莾落悶左(二十六)鉢娜茗(二合)瞨
嚩(二十七)摩訶三麽野(二十八)薩怛嚩(二合)(二十九)惡
(引)(三十)
次結蓮華內四供養嬉戲印芙蓉合掌禪智
並豎誦密言曰
唵(一)鉢娜麽(二合)(二)邏細(三)呼(引)(四)
次結蓮華鬘印即以前印二臂俱伸誦密言
曰
唵(一)鉢娜摩(二合)(二)麽祿(三)怛囉(二合)吒(半音)
次結蓮華歌印以芙蓉合掌屈柱諸度從臍
而上至口方散誦密言曰
唵(一)鉢娜麽(二合)(二)擬帝(三)擬(同上)
次結蓮華舞印以芙蓉合掌左右而旋於頂
上散誦密言曰
唵(一)鉢娜麽(二合)(二)你哩(二合)帝(三)訖哩(二合)吒(四)
次結蓮華外四供養燒香印蓮華合掌下散

猶如焚香誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二度閉二合三嗯四
次結蓮華散華印蓮華合掌前上散猶如散
華勢誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二補瑟閉二合三唵
次結蓮華燈印蓮華合掌禪智豎相逼誦密
言曰
唵一鉢娜麼二合二你引閉三你
次結蓮華塗香印十度作蓮華合掌當心分
散如塗香勢誦密言曰
唵一鉢娜麼二合二喭提三虐
次結根本印堅固縛以忍願相拄如蓮葉形
誦密言曰
唵一路計什嚩二合囉二囉引惹三頡哩二合四
結根本印誦明七遍已然後執蓮子珠相應
念誦於四時中隨力而作若欲止時重結根
本印復誦七遍根本陀羅尼次結八供養印
然後發遣本尊發遣印以前根本印從臍至
面方散合掌於頂上想觀自在王如來復還
本宮誦密言曰
唵一嚩日囉二合二鉢娜麼二合穆
發遣本尊已隨意發願復以甲印護身以馬
頭明王結界印左旋解界隨意經行往諸淨
處讀大乘大般若經華嚴涅槃及楞嚴等經
行住坐臥常念本尊無令間斷

金剛頂經觀自在王如來修行法

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空共中天竺婆羅門僧偏智奉　詔譯

爾時金剛手菩薩入三摩地名金剛等至熾盛光焰其光普照一切佛土周徧焚燒三界其中所有一切魔囉作障難者一切尾曩乜迦囉刹娑等皆被是大火焚燒痠楚徧入肢體苦痛絞結纏身心迷悶絶咸皆高聲大叫譬如世人遇大苦逼唱言密密其聲徧滿三千大千世界所有一切衆生聞此聲者皆悉惶怖奔走投佛咸作是言世尊我等今並歸命三寶時金剛手菩薩從三昧起告文殊師利言汝云何見諸天帝釋等來至於此文殊師利菩薩語金剛手言我不能知唯如來了作是語已二大士便無言說時金剛手菩薩復告文殊師利言有大威怒王名聖者無動我今說是心及立印故一切大衆咸來至此時金剛手菩薩復告文殊師利菩薩言善男子諦聽無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王復有六十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無上正等菩提復有無量天龍八部等恒常供養恭敬承事若纔憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥嚩阿素囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人一切群生等皆來集會復抽攝彼群生衆差別之心合同一體住三摩地名俱胝焚燒世界大威唯成一大火聚如

七日光照大馬口等衆流俱湊吞納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖無動尊微妙心亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心等成大火光界

曩謨薩嚩怛他(引)誐帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥(二合)薩嚩他(引)怛囉(引一合)吒(半音)賛拏摩訶(引)嚧灑拏欠佉(引)呬(四)佉(引)呬(四)薩嚩尾覲南(引二合)吽怛囉(二合)吒(半音)憾(引)鋡(引)

纔說妙眞言一切衆身如劒揮斷時擗地猶如利刃斷芭蕉林亦如大暴惡旋嵐猛風飄樹葉吹擲大衆置於輪圍山間唯除十地大菩薩等一切佛國土三千大千世界咸被大忿怒王威光焚燒同一體相成大火聚蘇彌盧山摩訶蘇彌盧山鐵圍山大鐵圍山一切海大海皆悉枯涸乾燒成就灰燼大衆咸見

欲作諸事業　先結三摩耶　二羽齊輪合
並建於二空　由是加持故　身同諸如來

三昧耶眞言曰

曩謨三曼跢(引)沒馱南(同引)婀三謎底哩(二合)(三)謎三麼曳莎嚩(二合引)訶(引)

次結法界印　以二金剛拳　二風側相拄

眞言曰

曩謨三曼跢嚩日囉(引二合)赧(引)達麼馱(引)姤(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩句哈(同前)(皈命)

結轉法輪印　二羽反相叉　二空峯相合
加身分五處　身同執金剛

眞言曰

娜謨三曼多嚩日囉(二合)赧嚩日囉(二合)怛麼(二合)句哈

次結　精進　慧劒祕密印　二手二補吒

風屈初節合　峯拄空上節　由結是印故
結使皆斷壞
眞言曰
娜謨三曼多沒馱南(皈命)摩訶渴誐尾惹也達
麼散捺囉(二合)捨曩嫪訶惹嫪得迦(二合引)也你
哩(二合)娜迦怛佗誐多地目訖帝(二合)你囉惹路
尾囉(引)誐達麼你乞厠(二合)多吽
劒印改二空　出於風火間　是名法螺印
眞言曰
娜謨三曼多沒馱南暗
復次獻華座　名金剛蓮華　定慧芙蓉合
水火俱散開　猶如蓮華葉　二風屈附火
初節之側住　奉諸佛菩薩
眞言曰
娜謨三满多沒馱南(引)阿(引)

二羽忿怒縛　二風屈如鉤　是名鉤密印
能辦攝召等
眞言曰
娜謨三曼多毋馱南阿(引)薩嚩怛嚩(二合)鉢囉
(二合引)底訶路怛佗(引)誐多(引)俱舍胃地佐哩
也(引)跛哩布囉迦嫪嚩(二合引)訶(引)
次奉獻閼伽　以前向佉印　誦是祕密言
娜謨三曼多沒馱(引)南誐誐曩(引)三麼三麼
嫪嚩(二合)訶(引)
塗香供養印　二羽芙蓉合　風各如彈指
空並押風輪
眞言曰
娜謨三曼多毋馱(引)南尾秫馱嗲度訥婆(二合)
嚩嫪嚩(二合)訶(引)
以前塗香印　二空住風側　中節之下際

名華供養印

眞言曰

娜謨三曼多毋馱引南麽訶昧底哩夜合二毘庾合二娜誐合二帝娑嚩合二訶引

二手三補吒　地堅住水下　二火屈上節

和合少下水　二風屈中節　峯拄住空頭

名焚香供養

眞言曰亦有皈命

達麽馱怛嚩合二拏誐帝娑嚩合二訶引

飲食供養印　二手虛心合　定慧空入目

眞言曰有皈命

婀嚹囉迦囉囉麽隣上聲娜弭麽隣上聲娜遲麽訶麽哩娑嚩合二訶引

以前飲食印　唯改二空輪　並建離滿月

名燈明供養

眞言曰有皈命

怛他誐多囉止合二娑頗合二囉拏嚩婆引娑曩誐誐怒奴奥切那引哩曳娑嚩合二訶引已上眞言一切同用誦眞言皈命

次結無動尊　根本祕密印　二羽內相叉

輪輪各如環　二空住水側　火風住空面

二空和合豎　次寶山印相　定慧內相叉

二空入滿月　以二金剛拳　定置慧拳上

名頭祕密印　以印置於頭　二羽內相叉

二空入滿月　風輪和合豎　印眼及眉間

是名眼密印　次結口密印　地輪內相叉

水押地叉間　二火並甲直　空各加水甲

二風加火甲　以印置於口　復次密印相

二羽三補吒　風空如彈指　是名心密印

復次三補吒　二火建如幢　風住火初節

二水如寶形　二地及二空　各各而建立
印心及兩肩　喉位頂上散　次作惡叉波
名師子奮迅　不改前密印　開豎慧風輪
次結火焰印　以慧手空輪　加於水火甲
風豎拄定掌　右旋成界方　左轉名解散
火焰輪止印　定慧各爲拳　空出火風間
二拳背相合　能制止諸火　次商佉密印
定空加地水　慧羽亦如是　二火甲如針
觀風附火節　止風開豎之　不動渴誐印
止空加地水　風火並甲直　是名三昧鞘
慧手亦如之　觀風大輪入　定空水地環
輪面與月合　即劒住定鞘　抽出辦諸事
斷結辟護等　次結絹索印　慧空加火水
及地等三輪　風建入定月　止地水火拳
空風住如環　是名索幖幟　三鈷金剛印

觀空加風甲　三輪如金剛　所有諸供具
散灑作淨除　密印已說竟　聖者無動尊
說一切真言　用前金剛印　當誦是真言

曩莫三漫多嚩日囉(引二合)赧(引赧)(此命)吽尾訖哩(二合)跢尾迦吒尾羯囉(引)路囉特嚩(二合)計舍吽嚩日囉(引二合)仡囉(引二合)仡囉吽發吒(半音)

此真言用金剛印能爲成辦一切事業復次真言曰　用渴誐印

曩莫三漫跢嚩日囉(引二合)赧唵婀左攞迦(引)拏没馱際吒迦吽吽佉(引)呬佉呬伊南(上聲)仡哩(二合)囉怛娜(三合)鉿賀(引)攞賀攞尾沙索(入聲)跛跢(二合)惡紇哩(二合入聲)(引)郝賀(引)發吒阿哩夜(二合)左攞(引)誐縒緊止囉(引)也徙伊南(上聲)迦(引)哩養(二合)矩嚕娑嚩(二合)訶(引)

以此真言用前劒印一切事業皆能成辦次

一眞言　用前索印
曩莫三漫多嚩日囉(引二合)喃暗播捨盆(去聲)惹
娜吽發吒(半音)
眞言用索印　能成一切事　復次心眞言
用金剛密印
曩莫三滿多嚩日囉(引二合)喃娴左攞迦拏賛
拏娑(引)馱也吽發吒(半音)
此之眞言　用金剛印　能爲成辦　一切事業
次說不空　聖者無動
威怒眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉(引二合)喃怛囉(二合)吒(半音)阿
暮伽賛拏摩訶路沙拏娑頗(引二合)吒也吽怛
囉(二合)麼也怛囉(二合)麼也吽怛囉(二合)吒(半音)憾給
行者每食訖　以是眞言加　殘餘置淨處
奉獻無動尊　次說聖無動　大威怒之王

一字心眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉(引二合)喃憾(引已上諸眞言皈命同上)
用是一字心　眞言能成辦　一切事業作
通用一切印　復次聖無動　布字祕密法
從頂乃至足　一一安布之　頂上安長久
而成於頂相　頂相眞言曰
曩莫薩嚩怛他誐帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥
(二合)薩嚩陁唵阿左囉企孕(二合)企孕(二合引皈命如頂明)
棄布於頂左　成一髮索垂　垂髮眞言曰
曩莫薩嚩怛他誐帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥
(二合)薩嚩他(引)唵賛拏(已上眞言首當安此)
棄長憾安於額
成攞攞吒相　毫相眞言曰
憾(引)
長呬布兩耳　成就金剛耳　耳相眞言曰

吧
左眼布怛囉　其字戴長聲　吒置於左眼
半義不應全　眼相眞言曰
怛囉二合吒半音
長吽布兩鼻　布誦是眞言
吽
賀字第九轉　名護安於口　誦是口眞言
護
賀短加空點　名憾布舌端　成金剛舌相
誦是舌眞言
憾
長莽布兩肩　誦是肩眞言
莽
莽短加空點　名鋡布於喉　誦是喉眞言
鋡

短多安空點　名膽布兩乳　布誦是眞言
膽
短摩安空點　名滿安於心　誦是心眞言
滿
短咤并空點　布於臍輪中　大空嚴飾故
而成就咤暗　誦是臍眞言
咤暗二合
咤字第九轉　頂戴大空點　安布於兩脇
誦是脇眞言
咤唵二合引
最初聲吒字　當用置於腰　布誦是眞言
吒
賀字十二轉　名郝布兩髀　誦是髀眞言
郝
賀第十一轉　名憾布兩膝　布誦是眞言

憾
賀字第二轉　并以大空點　名憾布兩足
誦是印眞言
憾(引畝命同前)
是聖無動尊　摩訶威怒王　布字秘密法
十九種眞言　并布諸支分　修眞言菩薩
作是布置已　自身成聖尊　一切天素囉
及十地菩薩　不復起動揺　一切天及龍
八部諸鬼神　於是等衆中　爲自在囉惹
復次聖無動尊大威怒王說大身眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉(合二)赧阿暮伽噎呬阿鉢囉(合二)底賀跢噎呬娜左攞際吒娜難跢迦(引)曩底瑟吒(合二)底瑟吒(合二)左(引)拏左(引)拏跢抳怛吒(合二)尾覲南(合二)伽(引)跢也莽(引)囉也佉(引)娜也薩跢單左茗婀努滿馱婀訖娘(引二合)矩嚕婀娑荷馱曩(引)仡囉(合二)羯吒羯吒莽吒莽吒憾憾婀底麼攞噎呬摩訶愚拏避灑拏捺吒捺吒婀尾捨(引)尾捨阿左攞制吒薩嚩怛囉(引)努跢嚩迦際吒跢吒跢吒娜麼娜麼發吒(半音)發吒(半音)憾給(引)
聖者無動尊大威怒王復說三三摩耶攝召
眞言曰
曩莫三滿多(引)慕伽(引)鉢囉(合二)底賀跢嚩日囉(引二合)赧婀鉢囉(合二)底賀多(引)矩施婀那也吽婀慕伽摩訶麼朗(引)矩施婀(引)那也吽(引)摩訶帝哩(合二)三摩養矩施吽(引)怛囉(引二合)吒(半音下同)怛囉(合二)吒嚩日禮(合二)囉吒囉吒嚩日禮(合二)迦吒迦吒嚩日禮(合二)曩吒曩吒嚩日禮(合二)跢(呬四)跢(呬四)黨矩嚕三摩也嚩日囉(引二合)麼訶摩囉尾羯囉(引二合)茗婀(引)曩也施(引)伽覽(合二)

娑佗合二跛也薩鍐引滿馱也娑引禮底哩粖
里你慕止計慕左也滿蕩引婀難跢麼麼底
你婀三茗底哩合二三麼也麼訶麼朗引矩施
婀婆荷阿娑忙銀你合二吽荷囉荷囉婀三茗
怛囉引二合呬麼訶麼朗引矩施吽婀羯灑也
婀三忙銀你合二娑嚩合二訶引
聖者無動尊大威怒王復說護身結界三摩
耶真言曰
曩莫三漫跢嚩日囉引二合赧怛囉引二合吒半音
婀慕伽賛拏摩訶路洒拏娑破合二吒也婀引
曩也婀娑荷婀三麼銀你合二吽吽尾覲南合二
吽怛囉合二吒半音
聖者無動尊大威怒王復說加護所住處真
言曰
曩莫三漫跢嚩日囉合二赧怛囉引二合吒半音婀
慕伽賛拏麼訶路灑拏娑頗合二吒也薩嚩尾
覲南引二合麼麼娑嚩引二合娑底合二扇引底始
鍐茗婀蕙囉黨引矩嚕怛囉引二合麼也怛囉
引二合麼也吽怛囉引二合吒半音憾鋡

復說無比力　聖者無動心　能成辦一切
事業之法門　菜食作念誦　數滿十萬徧
斷食一晝夜　方設大供養　作護摩事業
應以苦練木　兩頭揾酥燒　八千枚爲限
已成初行滿　心所願求者　皆悉得成就
發言咸隨意　所攝召即至　欲驗法成者
能推折樹枝　能墮落飛鳥　河水能令竭
陂池使枯涸　能使水逆流　能移山及動
制止諸外道　呪術力不行　復次成就法
候月蝕之時　斷食一日夜　應以未至地
黄牛瞿摩夷　塗拭曼茶羅　置大般若經

以諸妙華香 布散於壇上 應取黃牛酥
犢母同色者 酥數滿一兩 置於赤銅器
以佉陁羅木 攪酥作加持 令現三種相
煖能成敬愛 烟相變顏色 令壽命增長
火光相出現 足践於虛空 得成就大仙
復次於山頂 不食而念誦 滿一洛叉徧
能見諸伏藏 取與皆自在 次除死災法
以乳作護摩 一千徧爲限 能除死災難
又除大死法 以骨濾草揾 酥乳蜜護摩
滿一十萬徧 能除大死難 復次成就法
以酥酪蜜等 蓮華揾護摩 滿一洛叉徧
蓮華大吉祥 天女而現前 滿修行者願
復次成就法 入赴海河水 深至於肩處
於中作念誦 滿三洛叉徧 得一大聚落
隨所護摩物 得如是色衣 若以稻穀護
獲得無盡穀 又一護摩法 以蜜攞嚩果
護摩十萬徧 當獲得惹位 復次護摩法
以比哩孕愚 華護摩十萬 成就敬愛事
又法以松木 護摩十萬徧 得衆人歸敬
又法以大麥 護摩十萬徧 得成大長者
次說無動尊 畫像儀則法 於袈裟上畫
聖者無動尊 左垂一索髮 左目而現眇
右手操銳劒 左手執羂索 安坐寶盤山
現叱咤暗嗚 作怖三界相 其身徧青色
上言袈裟畫 或赤或乾陁 褐色等繒綵
是名爲袈裟 畫像作成就 置赴海河邊
修行者衣服 所著色如像 屏捨諸世務
斷諸異言說 乞食作念誦 滿五洛叉徧
數畢便斷食 滿一日一夜 應以戰娜迦
其形似華豆 和酥作護摩 一萬數爲極

無動尊現身　奉事修行者　猶如婆誐鍐
得三摩地成　與諸大菩薩　得同共止住
復次畫像法　取死人衣服　畫聖無動尊
相貌如前說　刺取自身血　畫無動像眼
安像面於西　眞言行菩薩　面東對像坐
三時皆澡浴　著所浴濕衣　斷語作誦持
滿一十萬徧　以諸雜飲食　施一切鬼神
黑月分八日　斷食一日夜　取一未壞屍
徧身無瘢痕　諸根皆具全　少年好丈夫
得如是死屍　當坐於心上　念誦一萬徧
其屍即動搖　明者不應怖　屍口出妙蓮
便即須割取　執之便騰空　成就持明仙
身狀如梵天　得爲仙中王　若對像三時
念誦滿六月　隨力辦供養　燒焯沉水香
得成就惹位　又法加幢旛　一千徧滿足

能降伏他軍　若止諸寃敵　畫黃色大身
四面手亦四　口出現利牙　作大暴惡形
徧身成火燄　作吞佗力相　所有戰陣時
置像於軍前　猶如以羂索　作攝縛彼相
令使佗歸降　若欲成敬愛　以鹽作彼形
稱名而片割　護摩七日內　設有大威德
咸來伏從之　又一成就法　若底華護摩
滿一十萬徧　得藥厠抳來　伏從持明者
復次護摩法　以旋風所飄　葉作護摩事
得彼著顛狂　又攝召護摩　鹽作護摩事
能攝諸天女　及召仙女等　又法安息香
作護摩事業　得爲國大臣　又法畫釋迦
牟尼如來像　右邊畫文殊　童子之形像
左畫金剛手　菩薩微笑形　於下畫無動
大威怒金剛　著種種瓔珞　嚴飾身支分

畫畢於像前　念誦五十萬　一切皆成辦
持賊用眼印　誦吽字眞言　所有諸寃敵
能使著顚狂　眞言者不捨　乃至置殞滅
復次敬愛事　以燒死屍灰　加持一七徧
散於彼身上　即敬愛成就　又法以牛黄
加持一七徧　點置於眉間　一切皆伏從
無復違拒者　復次觀自身　成本尊形像
以眞言文字　布身諸支分　二百由旬内
所有難調御　鬼神所持者　皆悉能散壞
又正報盡者　能延六月住　又法壁畫劍
以俱哩迦龍　纏交於劍上　加持一千徧
劍中觀婀字　發生威燄光　令病者看之
便即阿尾捨　問者皆實說　若能於毎日
誦一百八徧　無動尊常逐　修眞言菩薩
毎日餘殘食　以置於淨處　奉獻無動使
隨心獲悉地　又法於忿怒　誦吽字眞言
能止雲雨等　又法以刺木　作護摩事業
能止大風雨　復能成衆事　復次畫像法
於袈裟上畫　應作青黒色　髮向左邊垂
作童眞形狀　手操鑠訖底　或執嚩日囉
眼睛色微赤　威燄光赫奕　坐於盤山上
其山赤色黄　著青色衣服　作孩子相貌
對此畫像形　結一切密印　皆悉得成就
光所思念事　若舊若新等　皆悉得成就
所有隱形法　輪劍飛空藥　若無是畫像
但於寂靜處　念誦皆成就　又法或以鏡
中看一切事　或壁畫像上　問看諸事等
皆得隨意應　又法以無病　童男或童女
作阿尾捨法　問三世諸事　皆悉得成辦
復次說使者　成就之法門　起黒月一日

對像三時念　各一百八徧　至白十五日
月輪圓滿時　如前所演說　最初承事法
以苦練木柴　及以白芥子　從黃昏起首
護摩至夜半　使者即來起　不來盡一夜
決定來出現　來問持明者　求乞進止等
隨意而處分　皆悉依奉行　若欲往天宮
使者戴接往　使取天帝釋　妃后婇女等
亦皆能將來　若所須宮觀　皆悉能成辦
若齒木淨水　塗掃等事業　悉皆能爲作
所使令作者　一切能成辦　如聖者所須
皆使成辦之　若一夜護摩　使者不出現
彼即決定死　聖者無動使　法門說已竟

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌

音釋

馺悉合切　慽戶感切　內奴合切與納同　闟轄臘切　頡胡結切　蹙子六切迫近也　詵䟽臻切　擐胡慣切貫也　懵毋總切　瞞蒲禾切　痠蘇官切痠痛也　撮麤括切取也　嵐盧含切　燼徐刃切火之餘也　謎莫計切　赧乃版切　訥奴骨切　鞘仙妙切刀室也　鈷公戶切　縒蘇可切　胜部禮切　鎪亡敢切　眇彌沼切目小也　鋭俞芮切利也　叱咤叱尺栗切咤陟駕切叱咤怒呵也

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

一字佛頂輪王念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一門一儀軌同卷

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫真言陀羅尼宗者是一切如來祕奧之教自覺聖智修證法門亦是菩薩具受淨戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受佛教勅三摩地門具足因緣頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念融證佛四種身謂自性身受用身變化身等流身滿足五智三十七等不共佛法然如來變化身於閻

浮提摩竭陁國菩提道場成等正覺爲地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或依他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如法修行得人天果報或得三乘解脫果或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得成佛王宮生雙樹滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因不同報身毗盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空徧法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明警覺身心頓證無上菩提自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性謂金剛性對徧照如來受灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻毗盧遮那及一切如來便請加持教勑毗盧遮那佛言汝等將來於無量世界爲最上乘者令得現生世間出世間悉地成就

彼諸菩薩受如來勑已頂禮佛足圍遶毗盧遮那佛已各還本方本位成爲五輪持本標幟若見若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉生死業障於五解脫輪中從一佛至一佛供養承事皆令獲得無上菩提成決定性猶如金剛不可沮壞此即毗盧遮那聖衆集會便爲現證窣堵波塔一一菩薩一一金剛各住本三昧住自解脫皆住大悲願力廣利有情若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就矣爾時金剛界毗盧遮那佛在色界頂阿迦尼吒天宮初受用身成等正覺證得一切如來平等智即入一切如來金剛平等智印三昧耶即證一切如來法平等自性光明智藏成等正覺已一切如來從薩埵金剛出虛空藏大摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法王智

安立一切如來毗首羯磨善巧智令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣集聖衆已於是毗盧遮那佛加持一切如來施設四方坐師子座時不動如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來復加持毗盧遮那佛然受用身有二種一自受用二他受用毗盧遮那佛於內心證自受用四智大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智外令十地滿足菩薩他受用故從四智中流出四佛各住本方坐本座毗盧遮那佛於內心證得五峯金剛菩提心三摩地智自受用故從五峯金剛菩提心三摩地智中流出金剛光明徧照十方世界淨一切衆生大菩提心還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛波羅蜜形住毗盧遮那如來前月輪毗盧遮那佛內心證得虛空寶大摩尼功德三摩地智自受用故從虛空寶大摩尼功德三摩地智流出虛空寶光明徧照十方世界令一切衆生功德圓滿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶波羅蜜形住毗盧遮那如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得大蓮華智慧三摩地智自受用故從大蓮華智慧三摩地智流出蓮華光明徧照十方世界淨一切衆生客塵煩惱還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成法波羅蜜形住毗盧遮那如來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智自受用故從羯磨金剛大精進三摩地智流出羯磨光明徧照十方世界令一切衆生除一切懈怠成大精進還來收一聚爲令一切菩薩受用

三摩地智故成羯磨波羅蜜形住毗盧遮那如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智自受用故從金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智流出五峯金剛光明徧照十方世界令一切衆生頓證普賢行還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛薩埵菩薩形住阿閦如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛鉤四攝三摩地智自受用故從金剛鉤四攝三摩地智流出金剛光明徧照十方世界以四攝攝一切衆生安於無上菩提還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛王菩薩形住阿閦如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛愛大悲箭三摩地智自受用故從金剛愛大悲箭三摩地智流出金剛箭光明徧照十方世界射害一切衆生於無上菩提厭離心者還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛愛菩薩形住阿閦如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛善哉歡喜王踊躍三摩地智自受用故從金剛善哉歡喜踊躍三摩地智流出金剛善哉印光明徧照十方世界時一切衆生憂慼於普賢行生劣意者令得身心以踊躍智還來收爲一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛善哉菩薩形住阿閦如來後月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂三摩地智自受用故從金剛寶灌頂三摩地智流出金剛寶光明徧照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩薩不退轉職位還來收爲一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶

菩薩形住寶生如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛威光三摩地智自受用故從金剛威光三摩地智流出金剛日光明徧照十方世界破一切衆生無明愚暗發大智光還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛威光菩薩形住寶生如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛寶幢三摩地智自受用故從金剛寶幢三摩地智流出金剛幢光明徧照十方世界滿一切衆生意願還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛幢菩薩形住寶生如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛笑印授記三摩地智自受用故從金剛笑印授記三摩地智流出金剛笑印光明徧照十方世界不定性衆生授與平等無上菩提記還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛笑菩薩形住寶生如來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛法清淨無染三摩地智自受用故從金剛法清淨無染三摩地智流出金剛光明徧照十方世界淨除一切衆生五欲身心清淨猶如蓮華不染塵垢還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法菩薩形住觀自在王如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛利劒般若波羅蜜三摩地智自受用故從金剛利劒波羅蜜三摩地智流出金剛利劒光明徧照十方世界斷一切衆生結使離諸苦惱還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛劒菩薩形住觀自在王如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛因轉法輪三摩地智自

受用故從金剛因轉法輪三摩地智流出金剛輪光明徧照十方世界能除一切衆生惡種子還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛因菩薩形住觀自在王如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛密語離言說三摩地智自受用故從金剛密語離言說三摩地智流出金剛舌相光明徧照十方世界能除十方一切衆生惡慧令得四無礙解樂說辯才還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛語菩薩形住觀自在王如來後月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛業虛空庫藏三摩地智自受用故從金剛業虛空庫藏三摩地智流出金剛業光明徧照十方世界令一切衆生於一切如來諸菩薩所成廣大供養還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛業菩薩形住不空成就如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智自受用故從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智流出金剛甲冑光明徧照十方世界能除暴惡恚怒衆生速獲大慈心還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛護菩薩形住不空成就如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智自受用故從金剛藥叉方便恐怖三摩地智流出金剛牙光明徧照十方世界降伏剛彊難化衆生安置於菩提道還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛藥叉菩薩形住不空成就如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛拳印威靈感應三摩地

智自受用故從金剛拳印威靈感應三摩地智流出金剛拳光明徧照十方世界令除一切衆生業障速獲世間出世間悉地圓滿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛拳菩薩形住不空成就如來後邊月輪毗盧遮那佛於内心證得金剛嬉戲法樂標幟三摩地智自受用故從金剛嬉戲法樂標幟三摩地智流出金剛嬉戲標幟光明徧照十方世界供養一切如來及破凡夫貪染世樂獲得嬉戲法圓滿安樂還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛嬉戲天女形菩薩住毗盧遮那如來東南隅月輪毗盧遮那佛於内心證得金剛華鬘菩提分法三摩地智自受用故從金剛華鬘菩提分法三摩地智流出金剛華鬘光明徧照十方世界供養一切如來除諸衆生醜陋之形獲得三十二相八十種隨形好身還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛華鬘天女形菩薩住毗盧遮那佛西南隅月輪毗盧遮那佛於内心證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智自受用故從金剛歌詠淨妙法音三摩地智流出金剛歌光明徧照十方世界供養一切如來能令衆生破除語業戲論獲得六十四種梵音具足還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛歌詠天女形菩薩住毗盧遮那如來西北隅月輪毗盧遮那佛於内心證得金剛法舞神通遊戲三摩地智自受用故從金剛法舞神通遊戲三摩地智流出金剛舞光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生無明獲得六

通自在遊戲還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法舞天女形菩薩住毗盧遮那佛東北隅月輪毗盧遮那佛於内心證得金剛焚香雲海三摩地智自受用故從金剛焚香雲海三摩地智流出金剛焚香光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生臭穢煩惱獲得適悅無礙智香還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩形住東南角金剛寶樓閣毗盧遮那佛於内心證得金剛覺華雲海三摩地智自受用故從金剛覺華雲海三摩地智流出金剛覺華光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生迷惑開敷心華證無染智還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛覺華侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣毗盧遮那佛於内心證得金剛燈明雲海三摩地智自受用故從金剛燈明雲海三摩地智流出金剛燈明光明徧照十方世界供養一切如來能破一切衆生無明住地獲得如來清淨五眼還來収一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛燈明侍女菩薩形住西北角金剛寶樓閣毗盧遮那佛於内心證得金剛塗香雲海三摩地智自受用故從金剛塗香雲海三摩地智流出金剛塗香光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生身口意業非律儀過獲得五分無漏法身還來収一聚爲令一切菩薩自受用三摩地智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣毗盧遮那佛於内心證得請召金剛鉤三摩地智自受用故

從請召金剛鉤三摩地智流出金剛鉤光明徧照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃之城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成守菩提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛引入方便羂索三摩地智自受用故從引入方便羂索三摩地智流出金剛羂索光明徧照十方世界引入一切如來聖衆及羂索一切衆生沉於二乘實際三摩地淤泥安置覺王法界宮殿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成衛護功德戶金剛索菩薩形住南門月輪毗盧遮那佛於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從堅固金剛鎖械三摩地智流出金剛鎖械光明徧照十方世界令已入一切如來聖衆界道場以大悲誓繫縛而住及摧一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固無礙大城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鎖械菩薩形守智慧戶住西門月輪毗盧遮那佛於內心證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智自受用故從般若波羅蜜金剛鈴三摩地智流出金剛鈴光明徧照十方世界歡喜一切如來海會聖衆住金剛界道場者及破一切衆生二乘異見安置般若波羅蜜宮還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鈴菩薩形守精進戶住北門月輪若依次說前後有差據報身佛頓證身口意三種淨業徧周法界於一一法門一一理趣一一毛孔身分相好盡虛空界不相障礙各住本位以成徧

照光明毗盧遮那自受用身他受用身若依二乘次第而說若不具修三十七菩提分法證得道果無有是處若證自受用身佛必須三十七三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌品云自性及受用變化并等流佛德三十六皆同自性身并法界身總成三十七也最初於無上乘發菩提心由阿閦佛加持故證得圓滿菩提心由證菩提外感空中寶生佛灌頂受三界法王位由觀自在王佛加持語輪能說無量修多羅法門由不空成就佛加持於諸佛事及有情事所修行利樂皆悉成就由金剛波羅蜜加持故證得圓滿周法界徧虛空大圓鏡智由寶波羅蜜加持故於無邊衆生世間及無邊器世間證得平等性智由法波羅蜜加持故於無量三昧陀羅尼門諸解脫法得妙觀察智由羯磨波羅蜜加持故於無量安立雜染世界清淨世界證得成所作智由金剛薩埵菩薩加持故剎那猛利心頓證無上菩提由金剛王菩薩加持故於諸有情利樂門中備具四攝法門由金剛愛菩薩加持故於無邊有情無緣大悲曾無間斷由金剛善哉菩薩加持故於諸善法渴仰無猒見微少善即便稱美由金剛寶菩薩加持故證無染智猶如虛空廣大圓滿由金剛光明菩薩加持故證得慧光喻若日輪無不照曜由金剛幢菩薩加持故能滿有情世間出世間所有希願如眞多摩尼寶幢心無分別皆令滿足由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞心生踊躍於法決定受法利樂由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨

悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喻由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜劒能斷自他無量雜染結使諸苦由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界請一切如來轉妙法輪由金剛語菩薩加持故以六十四種法音徧至十方隨衆生類皆成法益由金剛業菩薩加持故於無邊佛刹海會成大供養儀由金剛護菩薩加持故被大誓願莊嚴甲冑返入生死廣作菩薩引育衆生置於佛法由金剛藥乂菩薩加持故能摧天魔一切諸障能羸無始煩惱冤敵由金剛拳菩薩加持故於三密門無量真言三昧印契合成一體由金剛嬉戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在由金剛鬘菩薩加持故得菩提分法華鬘以爲莊嚴由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲聞者無厭於聖德解脫了覺諸法猶如呼響由金剛舞菩薩加持故得剎那迅疾分身頓至無邊世界由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無礙智香由金剛華菩薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意妙華由金剛燈明菩薩加持故獲得五眼清淨自利利他照法自在由金剛塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨身由金剛鉤菩薩加持故得召集一切聖衆速疾三昧由金剛羂索菩薩加持故得如虛空無障礙善巧智由金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染觀察大悲解脫由金剛鈴菩薩加持故得如來般若波羅蜜音聲聞者皆能摧藏識中諸惡種子以三十七内證無上金剛界分智威力加持頓證毗盧遮那之身從無見頂相流出無量佛頂

法身雲集空中以成法會光明徧覆如塔相輪十地滿足莫能覩見冥加有情身心罪障悉令殄滅無能知者雖不能知能息諸苦而生善趣從光流出十六菩薩及八方等內外大護展轉出光照觸惡趣以成窣堵波階級衛護諸佛窣堵波法界宫殿成爲全身現證金剛界如來毗盧遮那徧照之身也

略述金剛頂瑜伽分别聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無比力超勝世間出世間眞言上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則修行者先當入此頂輪王大曼茶羅得阿闍黎灌頂印可方受此法須善明解然後於清淨處安本尊像面西稽首禮受三歸捨身說罪受戒發菩提心隨喜勸請發願回向已應結佛部三昧耶印以二手內相叉雙並竪二大拇指即成是名一切如來心印眞言曰

唵迩那迩入聲

次結蓮華部三昧耶印

准前佛部心印屈左大拇指入掌右大指准前直竪即成是名蓮華部心印眞言曰

唵阿嚧力

次結金剛部三昧耶印

准前佛部心印屈右大指入掌直竪左大拇指即成是名金剛部心印眞言曰

唵嚩日囉二合地力二合

次結甲冑印

以二手內相叉竪二中指各屈上節如鉤形以二頭指各拄中指背以印加持額右肩左肩心喉五處一徧眞言曰

唵斫羯囉二合靺嘌底二合鉢囉二合賖弭多囉捺囉囉引二合捺囉引二合婆去聲娑麼引二合車盧瑟吒二合沙咯乞灑二合咯乞灑二合給引吽發吒半音娑訶引

次結佛眼印

以二手合掌屈二頭指各拄中指背並屈二

大拇指入掌以印眞言加持五處眞言曰
曩謨三滿多沒馱引南引唵嚕嚕薩普二合嚕
入嚩二合羅底瑟吒二合悉馱盧者寧薩嚩㗚佗
二合娑達尼娑嚩二合引訶引
次結大海印
以二手內相叉仰掌擘開二大指以右旋三
帀想成大海水眞言曰
唵微摩嚧娜地娑嚩二合引訶引
次於大海中想須彌盧山四寶所成以二手
內相叉急握作拳合腕並豎即成眞言曰
唵阿者羅吽
次於須彌盧山上想七寶樓閣即結加持寶
樓閣印
以二手金剛合掌左右十指各交初分即成
眞言曰
曩謨三滿多沒馱引南引唵薩嚩佗欠嗢娜
誐諦薩頗二合囉呬引𤚥誐誐曩劒平聲娑訶
次結佛頂輪王印
二手內相叉作拳豎二中指屈上節如劒形
並豎二大指屈二頭指捻二大指頭上即成
印五處加護眞言曰
曩謨三滿多沒馱引南引步嚕唵三合
次結網橛印
准前根本印屈二頭指上節背不相著以二
大拇指各壓上下揮轉即成結上下界眞言
曰
曩謨三滿多沒馱引南引阿鉢囉二合底賀多
舍娑娜南唵微枳囉拏微特防二合娑尼迦比
羅貳嚩二合里尼怛囉二合娑耶嚩日囉二合吠賒
薩帝奴引囉特嚩二合能上聲瑟吒囉三合洛乞沙

𦍑癹吒(半音)吽
次結墻印
准前根本印屈二頭指兩節相逼平竪二大
指附二頭指右旋三帀即成金剛墻界真言
曰
噁(引)莫㪷(歸命)(目前)
次結車輅印
二手內相叉仰掌申二頭指令甲側相拄屈
二大指各拄頭指根下想於佗方世界奉迎
本尊真言曰
唵覩嚕覩嚕吽
次結迎車輅印
准前車輅印以二大指各撥中指頭向身三
招真言曰
曩謨悉底哩也(四合)地尾(二合)迦南怛佗誐多南

唵嚩日啷(合一)儗(妍以切)你也(二合)羯哩沙(二合)耶娑
訶
若奉送除羯哩沙(二合)耶字加尾薩惹耶
次結迎請印
准前根本印屈右頭指於中指後向前三招
真言曰
娜謨婆誐嚩帝阿鉢囉(二合)底賀覩瑟尼(二合)沙
耶翳呬翳呬婆誐吻達麼囉惹鉢囉(二合)底掣
(嗚奚切)南遏鉗嗲談補濕奔(補甘切)度奔(上聲)末隣
你半者滿遮避路乞沙(二合)阿鉢囉(二合)底訶多
麼囉鉢囉(二合)羯囉(二合)摩耶娑嚩(二合引)訶(引)
次結一切辦事佛頂印
以二手內相叉竪二中指屈上節如劍形諸
供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持
辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋

結界眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵吒嚕唵三合滿馱娑訶

次重結前網橛印一用結上方界

次結阿娑莽儞尼印

側二手左掩右竪二大指即成右轉一帀即成密縫眞言曰

唵阿娑莽儞尼吽發吒半音

次結獻閼伽印

准前根本印屈二頭指各附中指竪二大指各附頭指根側眞言曰

娜謨三滿多沒馱南唵閼伽囉訶閼伽必哩二合野鉢囉二合底掣娜末鉗娑嚩二合引訶

次重結根本印

次結獻師子座印

准前根本印屈二頭指於二大指甲側眞言曰

唵阿者囉尾囉耶娑嚩二合引訶引

次結塗香印

准前根本印屈右頭指倚於右中指下節眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵怛嚩二合盧枳也二合嚀馱蘖帝吽吽發發娑嚩二合引訶引

次結獻華印

准前塗香印改右頭指倚左中指下節眞言曰

曩謨三滿多沒馱南引唵薩嚩嚧迦補濕波二合步多耶吽吽發發娑嚩二合訶引

次結燒香印

准前根本印屈二頭指各倚於中指下節眞言曰

曩謨三滿多沒多南唵尾囉誐多微誐多度跛耶吽吽發發娑嚩二合引訶引

次結獻食印

准前根本印屈二頭指上節各附於大指側眞言曰

曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦麽哩必哩二合夜引耶吽吽發發娑嚩二合引訶引

次結獻燈明印

准前根本印屈二頭指兩節令不相著二大指各附於頭指上眞言曰

娜謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦珊捺羅二合捨那耶吽吽發發娑嚩二合引訶引

次結普供養加持印

二手虛心合掌十指各兩節相交眞言曰

娜謨三滿多沒馱南冐地薩怛嚩二合南唵薩嚩怛囉二合僧倶蘇弭多避枳惹二合囉始寧曩謨薩覩二合帝娑嚩二合引訶引

次結徧照佛頂印

二手內相叉爲拳令二中指節微起眞言曰

娜謨三滿多沒馱南噁引莫唅

次結光聚佛頂印

准前白傘蓋印拆開二頭指即成眞言曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉二合底賀多舍娑娜南唵怛佗誐覩瑟尼二合沙阿娜嚩嚧枳多莫嘌馱帝儒囉始吽入嚩二合攞入嚩二合攞馱迦馱迦娜羅

次結白傘蓋佛頂印

以二手大指各捻二無名甲上側相合二頭指屈如蓋形二中指微屈相合二小指各竪相合眞言曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑
娜南唵摩麼吽匿你異切娜囉微娜囉微娜囉
瞋那瞋那頻那頻那吽吽發發娑嚩合二訶引
次結高佛頂印
准前白傘蓋印屈二頭指各拄中指中節背
眞言曰
娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑
娜南唵你馳毘瑜合二娜誐合二覩瑟尼合二沙吽
吽發發娑嚩合二訶引
次結勝佛頂印
准高佛頂印移二頭指向上兩穬麥許眞言
曰
娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑
娜南唵入嚩合二攞惹瑜瑟尼合二沙吽吽發發
娑嚩合二訶引

次結摧毀佛頂尾枳囉拏印
二手內相叉作拳豎二中指屈節以右中指
拄左中指面令出半節許眞言曰
娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑
娜南尾枳囉拏度那度那牘引
次結摧碎佛頂印
准前以左中指拄右中指面亦出半節許眞
言曰
曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉合二底賀多舍娑
娜南唵阿鉢囉合二底賀覩瑟尼合二沙耶薩嚩
尾伽曩合二尾特望合二娑那迦囉耶怛嚧合二吒
耶娑嚩合二賀引
次結輪王佛頂心印
准前根本印屈二頭指各拄中指上節眞言
曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(合二)底賀多舍娑娜南唵怛他誐覩瑟尼(合二)沙阿娜嚩嚧枳多沒馱尼斫羯囉(合二)韈嘌底吽(入聲)入嚩(合二)攞馱迦馱迦馱迦度那微度那怛囉(合二)娑耶麽囉逾瑳囉耶賀那賀那伴惹伴惹暗惡撟鉢龍(合二)企尼君吒哩尼阿鉢囉(合二)爾多薩怛囉(合二)馱哩尼吽發娑嚩(合二)訶(引)

次結心中心印

准前根本印屈二頭指各加於二中指上節上眞言曰

曩謨三滿多沒多南阿鉢囉(合二)底賀多舍娑那南唵阿鉢囉(合二)爾多特(地異反)

普通諸佛頂印

二手虛心金剛合掌如華在掌中修行者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結此印誦諸佛頂眞言

次結頂印

准前根本印屈右頭指豎於右中指後合不相著眞言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉(合二)底賀多舍娑那南唵斫羯囉(合二)韈嘌底唵吽

次結頭印

准前根本印開二頭指各直豎於中指後令不相著微屈眞言曰(歸命同上)

唵斫羯囉(合二)韈嘌底吽發娑嚩(合二)訶(引)

次又結根本印

次結大三昧耶印

加護本尊二手內相叉豎二中指屈三頭指中指後如鉤相去一穬麥許二大指各附頭指根下右旋三帀眞言曰

唵商羯哩摩訶三昧耶娑嚩二合訶引

次誦一百八名讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜伽或於三處項舌心也想一字頂輪成本尊坐八葉蓮華於一一華上想相七寶唯當前蓮華葉上想佛眼尊次應持珠此依菩提道場所說經　次持珠合掌捧珠誦淨珠眞言七遍眞言曰

唵阿娜步二合低尾若也悉地悉地囉梯娑嚩二合引訶引

次結持珠印

二手各以大指捻無名指甲上直竪二中指二小指屈二頭指於中指後令不相著如此盧遮那經半金剛杵印眞言曰

曩謨婆誐嚩底蘇悉帝娑馱耶悉馱囉帝二合娑嚩二合引訶引

次應淨其心　如法而念誦　持珠令當心

繫心於鼻端　字句分明呼　不緩亦不急

不頻伸噦噎　咳嗽與唾涕　涂等心相應

及心緣苦受　如是等過患　皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦時即應結五供養印誦讚歎獻閼伽念誦畢持珠頂上

次結前密縫印

左轉一帀即成解界

次結奉送印

准前根本印左頭指外擲誦迎請眞言除噎呬噎呬加誐車誐車句即成奉送

次應復結墻及網橛等印加護處上下及所成就物

次結計哩枳哩印

以左大指押左小指甲上餘三指頭拆開直

豎如三股杵形旋轉三帀成結界真言曰

唵枳哩枳哩嚩日囉(二合)吽發吒(半音)

次結軍吒利印

二小指於掌中交以二無名指小指上以二大指押二無名上豎二中指相合屈二頭指於中指後令一麥許不相著右旋三帀即成

結界真言曰

曩謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)也娜謨室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩跛多曳娜謨室戰拏嚩日囉(二合)句嚕(二合)駄耶唵虎嚕虎嚕底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿駄滿駄訶那訶那阿密哩(二合)帝吽發娑嚩(二合)訶(引)

從一字真言　乃至三十字　應誦三洛叉

應作先事法　三十字已上　應誦一萬遍

一字佛頂輪王念誦儀軌

音釋

窣堵波(梵語也此云方墳窣蘇没切) 幟(昌志切幡也) 械(下戒切器械也) 贏(怡成切贏輸之義也) 擘(博厄切鈲也) 羚(年含切) 喭(魚戰切) 䩕(卑也切) 穬(古猛切) 蹻(訖約切) 噦嚂(噦於月切噎也嚂伊昔切咽也)

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

仁王護國經道場念誦軌儀序

唐大興善寺翻經沙門慧靈述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂曆吹大法螺刊梵言之輕重警迷徒之耳目偉矣哉廼大興善寺大廣智三藏不空與義學沙門良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常衮等去歲夏四月於南桃園再譯斯經至秋九月詔資聖西明兩寺各五十人百座敷闡下紫微而千官作禮經出內而萬姓觀瞻遂感卿雲呈瑞嘉氣浮空左右兩街威儀整肅旛華前引音樂後隨內外咸歡京城共喜阡郭充滿循墻堵焉稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吳瑞法西來莫茲並矣經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國令無災難又云五菩薩自

於佛前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁護是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障悉皆消滅況復誦習而令通利佛即讚言若有誦持此陀羅尼者我及十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久當得阿耨菩提則知此陀羅尼諸字母之根底衆瑜伽之藪澤兹實秘藏真詮者矣是以菩薩演之王者建之黎人念之諸佛讚之俾其福而廣俾其利而大於斯傳者可以見聖人之心也其功既妙利益隆深克念應時殊祥必降我三藏譯具多之文命良賁法師受從簡素觀行印持其道場念誦儀修爲五門第以位次一一昭著庶無懵焉凡我道俗將保厥躬同崇出世之因共踐菩提之路登仁壽域者何莫由斯之道矣

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國解曰金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二種輪現身有異一者法輪現眞實身所修行願報得身故二教令輪示威怒身由起大悲現威猛故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障故依教令輪現作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正法損害衆生皆令調伏故放青色光者顯能除遣魔等衆也與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毗舍闍衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼放日色光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻爲寶體淨堅密猶如金剛即是金剛如意寶也隨諸有情所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍吒利金剛示現八臂摧伏一切阿脩羅衆眷屬及諸鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故放日色光顯能除遣脩羅等衆也與彼南方增長天王及將無量恭畔荼衆薜荔多衆而爲眷屬四俱

胝者且一俱胝如華嚴經云百洛叉爲一俱胝即當此方百億數矣餘三俱胝准此應悉與如是等衆往護其國

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放金色光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在故手持金剛劍者示現所作能斷自他俱生障故依教令輪現作威怒六足金剛手臂各六坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍與惡風雨損有情者令調伏故放金色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第四北方金剛藥叉菩薩

經北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉菩薩往護其國解曰梵云藥叉此云威德又翻爲盡能盡諸怨故如彼經云摧伏一切魔怨菩薩也依前法輪現勝妙身事智圓滿得自在故手持金剛鈴者鈴音振擊覺悟有情表以般若警群迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色光者顯能除遣藥叉等也與彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅刹娑衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國解

曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如彼經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行願圓滿住等覺位也手持輪者毗盧遮那初成正覺請轉法輪以表示故又以法輪化導有情令無數無量至彼岸故依教令輪現作威怒不動金剛摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者令調伏故放五色光者顯具衆德破諸闇也與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二建立曼荼羅軌儀

夫依經建立護國護家及自身除災轉障從凡成聖修行瑜伽至究竟曼荼羅者先於寂靜清潔之處有舍利處最爲殊勝或於精室或於山林巖窟之所或於兩河合流之處或於園林華果茂盛蓮華池側或於賢聖得道之處及於行者所愛樂之處或於船上及重閣上磐石之上或於悦意林樹之下如是等處堪立曼荼羅於吉祥日掘地深兩肘廣四肘或六肘乃至十二肘除去瓦礫髮毛灰土骨等諸雜穢物盡皆除去别取淨土兩河岸土如法作壇於取土處無諸穢物却填舊土如有賸最上之地祈願速滿填若平滿其地爲中所願則中填若不足其地則下所願遲晩難得成遂填築平滿如於舍利塔下上上重閣上磐石處及清淨無觸穢地即但如法建立曼荼羅則不須掘於壇中既平填已擇吉祥日取日初分時掘深一尺縱廣亦爾以五穀種子及諸香藥各取少分置之於中誦地天真言曰

南謨三漫多沒馱南唵畢哩(二合)體(聽以切)微曳

二合娑嚩引二合訶引
誦二十一遍加持香等安置其中填土平滿
次於壇上面向東坐於壇中心縱廣一肘取
諸香水塗一圓壇以諸時華徧布其上及以
乳粥珍果飲食志心供養以右手按其壇上
誦前地天真言一百八徧即說偈曰
汝天於佛所　親證成正覺　我建曼荼羅
當願常加護
誦此偈三徧即取瞿摩夷不墜地者以器物
承取和諸香水誦前真言加持二十一徧即
從壇東北角右手漸次如法右旋塗誦前真
言至塗壇畢不得間斷勿作異語壇既乾已
又准前法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前真
言並皆如上乾已又取蓮子草或蜀葵華或
蘢葵華擣以摩拭令壇光淨次於壇上張青
色蓋稱壇大小遶壇懸旛二十四口次於壇
中如法彩畫畫人須沐浴著新淨衣受近住
戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香膠
即煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二幅
輪東畫五股金剛杵南畫金剛寶西畫金剛
劒北方畫金剛牙此上五事即是五方菩薩
手中所執祕密之契東南隅畫三股金剛杵
西南隅畫寶冠西北隅畫箜篌東北隅畫羯
磨金剛杵當四角上置四賢瓶金銀銅瓷等
新瓦亦得可受一升已下物滿瓶盛水插枝
條華用四色繒各長四尺青黃赤緑如上次
第繫四缾項次第三重東門畫金剛鉤南門
畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東
南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜華西
北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有

光焰三重壇外一重界道四面畫門當外界道於壇四角釘佉陀羅木橛如無此木鐵橛紫檀木橛亦得長十二指入地四指誦下第三金剛眞言加持橛二十一徧已然後釘也以五色縷令童女右合麤細如其小指以繫橛頭周圍壇上於壇四門置四香爐燒沉檀熏陸蘇合等香於壇四角畫三股半金剛杵四角之上各然一盞燈於四門外左右兩邊各置二華椀金銀銅瓷等用盛閼伽香水每時皆換其水灑於淨處不得践踏若要祈請一七日二七日乃至七七日即每日晨朝以八椀乳粥八椀酪飯八楪珍果八楪甜脆等各下八分日日新潔恭敬供養若不要祈請尋常供養焚香燈閼伽塗香及採時華日常供養每月十四日十五日於此兩日乳粥華果等供養若爲國爲家爲自身除災難者面向北坐觀想本尊及諸供養皆作白色寂靜默誦爲求增益面向東坐想本尊等皆作黄色歡喜寂靜不出聲誦爲降伏者面向南坐想本尊等作青黑色内起大悲外現威怒大聲念誦爲求敬愛者面向西坐想本尊等皆作赤色以喜怒心出聲念誦隨此四種若息災者從月一日至月八日若求增益從月九日至十五日若求敬愛者從月十六日至二十二日若求調伏者從月二十三日至月盡日建立道場終而復始如有急切不得依日但晝夜分依時建立若息災者取初夜時若增益者取初日分若敬愛者取後夜分若調伏者取日中及中夜若建道場及以念誦要祈求等四種依上時日以爲常則若求出離

至無上菩提修瑜伽者即晝夜四時後夜日中黃昏中夜運心供養最爲上勝至下當悉恐煩難解故畫壇耳

第三入道場軌儀

夫欲求息災者先須著新淨衣及沐浴等若在家者受近住戒應起慇重大乘之心欲求成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就入道場已五體投地徧禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業一切罪障勸請十方佛轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲等所修功德皆悉回向無上菩提願共法界一切有情所求悉皆速得滿足次結跏趺坐如有缺緣不得澡浴以手塗香發慇重心結清淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦眞言曰

唵一引娑嚩二合娑引嚩輸入聲鑠二引薩嚩達磨入聲引娑嚩二合娑嚩輸度憾三

誦此眞言三徧正誦之時運心廣布一切諸法本來清淨是故我身悉亦清淨即閉目運想徧滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執持種種上妙香華三業志誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉作拳並豎二大母指誦眞言曰

唵一引爾那爾迦半音娑嚩引二合訶二引

不出聲誦此眞言三徧向下皆准知於頂上散由結此印契誦此佛部三昧耶眞言故十方法界一切諸佛悉皆雲集徧滿虛空加持行者離諸障惱三業清淨所修行願速得成

就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大母指屈於掌中誦真言曰

唵(引一)阿(引)嚧(引)乃迦(半音)娑嚩(二合引)訶(引二)

准前誦三徧於頂上散由結印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集徧滿虛空加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承大悲願令所求者皆得滿足

第三結金剛部三昧耶印

如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦真言曰

唵(引一)嚩日囉(二合)地力(二合)迦(半音)娑嚩(二合引)訶(引二)

准前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力則能護持國界令無災難乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契乃誦真言五處加持謂額上左肩右肩上心及喉等五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加持徧行者身威光赫奕一切諸魔作障惱者眼不敢觀疾爾而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三帀即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去他界隨心大小右轉三帀即成金剛方

隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得
其便於頂上散
第六結請諸聖衆降壇印
右用前三部印契及誦真言以大拇指向身
召請三徧三召即前滿空三部聖衆各依本
位不相障礙寂然而住於頂上散
第七獻閼伽香水印
右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水置於肩
中誦真言曰
唵一引嚩日囉合二娜迦吽二引
准上誦三徧運心廣布次第普浴一切聖衆
於頂上散由獻閼伽香水故從勝解行地乃
至法雲地一一地中法界十方諸佛菩薩皆
悉加護獲諸灌頂
第八獻寶座印
右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小
指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮
華誦真言曰
唵一引迦磨攞娑嚩引二合賀二引
由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆
如實受用則令行者至果位中獲金剛堅固
寶座
第九結普供養印
右以兩手合掌五指互交以右押左置於心
上誦真言曰
那莫三曼多沒馱引喃引薩嚩佗欠二烏那
誐合二諦薩頗合二囉呬四彤切以羚三誐誐曩上聲劒
娑嚩引二合賀四引
由結此印誦真言故運心廣布周徧法界諸
佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦

一徧塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二徧種種華鬘普徧莊嚴誦第三徧燒種種香普徧供養誦第四徧雨諸天中上妙飲食置於寶器普徧供養誦第五徧雨諸摩尼以爲燈明普徧供養諸佛菩薩由眞言加持力故所獻香等於諸海會悉皆眞實聖衆受用行者當來常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

右以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經中陀羅尼七徧由結此印誦陀羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩爲一切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮華上身黃金色衆寶瓔珞徧身莊嚴首戴寶冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大拇指押無名指頭即想菩薩從頂至足身多毛孔流出光明作種種色徧滿法界一一光中化無量佛徧滿虛空諸世界中普爲衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦眞言曰

唵(一引)尾盧者那(引)磨攞娑嚩(引二合)賀(二引)

誦此眞言三徧加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一百八徧或二十一徧數足已頂戴數珠置於本處結三摩地印橫舒兩手以右押左置於齋下端身閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡上縱廣一肘漸徧法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹

照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三徧心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆徧法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀從此却結般若波羅蜜多印誦陀羅尼七徧於頂上散

次結普供養印如前運心次第供養對聖衆前以向所修所生功德盡將資益所求諸願爲國爲家利他滿足然後迴施衆生回嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至彼岸次結前結界印誦前真言三徧右轉即成解界次結前三部印誦前真言三徧皆以大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作禮而去如常經行受持讀誦大乘勿令散亂也

第四釋陀羅尼文字觀行法

那謨此云歸命囉怛哪二合此云寶怛囉二合夜引野此云三順此方言歸命三寶謂由持經誦陀羅尼者密語乃云歸命三寶何故須歸命耶為梵本金剛頂瑜伽經云何須歸依佛歸依佛故即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆來加護謂諸菩薩尊敬菩提心見發菩提心歸依佛者常加護故歸依法者即得帝釋并諸眷屬四大天王皆來加護謂由帝釋在因危難得般若法加護獲益故歸依僧者得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護謂諸菩薩及聲聞衆多居彼天住現法樂故常尊敬

那謨此云歸命阿引哩也二合引此云遠離惡不善法會意翻云聖者也吠無蓋切嚕者那引野此云徧照亦云大日如世間日唯照一邊不照一邊晝照夜不照照一世界不照餘世界但得名日不得名大毗盧遮那名大日者色身法身普周法界十方世界悉皆照耀若人稱名歸命禮拜則得法界一切諸佛菩薩賢聖乃至八部加持衛護怛佗引蘖多夜此云如來囉訶二合諦此云應供亦云害怨亦云不生三藐此云正三沒駄引野此云等覺順此方言歸命聖者徧照如來應供正等覺那莫此云歸命阿引哩也二合此云聖者三滿多此云徧亦云普亦云等跋捺囉此云賢野

依聲明法八轉聲中第四爲聲爲彼作禮故名爲也下諸野字皆准此釋謂此菩薩說三密門廣明行願若有諸佛不修三密門不依普賢行願得成佛者無有是處若成佛已於三密門普賢行願有休息者無有是處是故歸命也 冒地薩怛嚩引二合野 舊云菩提今云冒地舊云薩埵今云薩怛嚩於上五字此方語略略彼三字但云菩薩 摩賀引薩怛嚩引二合野 此云大勇猛者 摩賀引迦嚕抳迦引野 此云大悲者順此方言歸命聖者普賢菩薩大勇猛大悲者由歸命此故即得十方諸佛菩薩悉皆加護謂佛普薩修三密門行普賢行證得勝果故常尊敬 怛你也二合佗引 此云所謂古云即說 枳攘娜 此云智 鉢囉二合你引閉 此云燈由此智燈破諸闇故瑜伽釋云以無所得智爲方便無智無得即成般若波羅蜜多智燈普照一切法界無分別故 惡 梵本云此是阿字此翻爲無隨文便作惡字呼今此須云阿字上聲短呼也 乞叉二合也 此翻云盡 句引勢 此云藏即無盡藏也瑜伽釋云阿字爲種子阿字者詮一切法本不生故然此阿字是一切字母能生一切字若得阿字門瑜伽相應即得諸佛無盡法藏則悟一切法本不生猶如虛空一相清淨平等無二即成無分別智 鉢囉二合底婆引娜 此云辯才 嚩底 此云具也順此方言具辯才也瑜伽釋云鉢囉字爲種子

鉢囉字者詮般若波羅蜜多無所得也由證諸法本來不生故復諸佛無盡法藏於後得智得四無礙解辯說自在故 薩嚩 此云一切 没馱 此云覺者 嚩路引枳諦 此云所觀察即是一切佛所觀實相也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮一切法平等第也爲瑜伽者能緣所緣悉皆平等智證眞理入法駛流即同無邊一切諸佛所故 觀察 喻引誐 此云相應 跛哩你瀰跛二合穎 此云圓成順此方言圓成相應也瑜伽釋云喻字爲種子瑜字者詮一切乘無所得故觀智相應證圓成理即於諸一乘教理行果悉皆證得一眞法性 儼避引囉 此云甚深 努囉嚩誐引係 此云難測謂前圓成甚深難測也瑜伽釋云儼字爲種子儼字者詮眞如法無來無去性離言詮唯自覺聖智離相而證 底哩野三合特嚩二合 此云三世 跛哩你瀰跛二合穎 此云圓成即三世圓成也瑜伽釋云底哩野三字是梵一字以爲種子底哩也者詮一切法眞如平等塵沙功德性自成就也此眞如法雖徧一切體非三世也然過去現在未來世者從虛妄生是不相應行蘊所攝有爲法故眞如非彼悉皆遠離 冒引地質多 此云覺心 散惹引曩你 此云能生順此方言即前三世圓成能生菩提心瑜伽釋云冒字爲種子冒字者詮一切法無嚩義也若能知自身中菩提之心自性成就三世平等猶如虛空離一切相則能了

知一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨則一起大悲深生矜愍種種方便令諸有情離苦解脫得至究竟無縛無解是爲廣大菩提心也薩嚩引毗曬迦引此云一切灌頂毗色訖諦二合此云所灌頂曾意以翻灌頂法以灑其頂法者彼經有五所謂寶冠印契及水光明名號而灌頂也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮一切法無說若義由觀自他及諸佛之心同一眞如得同體悲是故獲得不染著則得十方一切諸佛法水灌頂獲勝地也謂十地中地皆得勝上灌頂三業加持於無量修多羅地演說自在達磨此云法也娑誐囉此云海也三步諦此云出生順此方言諸法海出生無縱解脫無斷盡故瑜伽釋云達字爲種子達字者詮一切法染淨二體皆不可得以正體智斷本識中俱生所知障則成法海流出教法廣利衆故阿去聲暮引佉此云無間斷古云不空者訛也室囉二合嚩儞此云聞也順此方言於諸佛所無間聽聞瑜伽釋云今依聲明論釋無間者阿字爲種子阿字者詮一切法本來寂靜本來涅槃由證此法周徧法界諸佛剎土大集會中於諸佛前所聞教法悉皆憶持永不忘故摩賀引此云大也三滿多此云普也跛捺囉二合此云賢也步彌此云地也涅哩野二合引諦此云出生順此方言從前諸地所修行願能出生此大普賢地即十地後等覺地也然瑜伽中從凡至聖總爲

四地一勝解行地通目地前二普賢行願地通目十地三大普賢地即等覺地四普照曜地即成正覺地依彼釋者摩字爲種子摩字者詮一切法我法空故爲瑜伽者斷微細障證我法空即超出此大普賢地證普照曜地成正等正覺福智莊嚴受用法身俱圓滿故也尾野二合引羯囉拏此云授記跛哩鉢囉二合跛儞此云復得順此方言獲得授記即是先得授記令獲滿足也瑜伽釋云尾野字爲種子尾野字者詮一切法究竟不可得由果圓滿究竟證得一切諸法自性寂靜自性涅槃能證所證皆同一性不增不滅常圓滿故也薩嚩悉馱引此云成就人即是十地諸菩薩也那摩塞訖哩三合諦此云作禮禮有二義一者禮彼般若之法二者禮彼成正覺人具此二義故十地之所作禮也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮生滅義於薩字中有阿字詮無生義然果位中由證阿字不生不滅體常堅固猶若金剛勝用自在即能普現無邊應化種種利樂亦有生滅實無生滅故薩嚩此云一切冒地薩怛嚩二合引此云菩薩散惹曩你此云出生順此方言出生一切菩薩地也瑜伽釋云薩字爲種子薩字者詮一切法無等等義也由觀此字心與眞如平等一相清淨即是般若波羅蜜多出生一切菩薩地故娑誐嚩底敬對翻云具福智者會意釋云世尊沒馱引此云覺麼引諦此云毋也順此方言佛世

尊毋婆伽梵者男聲呼也婆誐嚩底女聲呼也二俱會意釋云世尊若依聲明敵對釋者婆伽云破梵翻爲能能破四魔名婆伽梵又云薄阿梵依聲明論云薄名爲破阿名無生梵名爲證智能證阿名爲阿梵由阿梵故能破煩惱故佛世尊不生不滅不來不去不一不異不斷不常不增不減具如是德名薄阿梵又云薄伽梵薄伽云福智梵名爲具會意釋云由具福智莊嚴滿足名薄伽梵又薄伽梵亦是男聲瑜伽釋云婆字爲種子婆字者詮一切法有不可得由心染故有生死由心淨故有涅槃彼二離心俱不可得謂由般若爲生了因即能出生一切諸佛故名爲毋上十六句如瑜伽經中亦爲普賢菩薩十六行也

阿囉妳迦囉妳阿囉拏迦囉妳然此十二字明三祕密也即是身語意三密也瑜伽釋云阿字名者詮一切法本來不生由知一切法本來不生故悟一切法離塵囉字門者詮一切法離塵義也由知一切法離塵即悟一切法無諍妳字門者詮一切法無諍義也由知一切法無諍故即悟一切法無造作迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作即悟一切法清淨囉字門者詮一切法清淨由知一切法清淨故即悟一切法無諍妳字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法本來寂靜阿字門者詮一切法本來寂靜由知一切法本來寂靜故即悟一切法無垢囉字門者詮一切法無垢由知一切法無垢故即悟一切法無諍拏字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法無造作迦字門者詮一切法無造作由知一切法無造作故即悟無分別智囉字門者詮一切法無分別故由知一切法無分別即悟一切法無動妳字門者詮一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜多無住道也

摩訶引此云大鉢囉二合枳穰二合此云極智播引囉弭諦依聲明論分句釋云播藍伊䭾多伊多者此岸也播藍者彼岸也乘大極智離生死此岸到涅槃彼岸得無住處大涅槃也

娑嚩二合引賀引此云成就義亦云吉祥義亦云圓寂義亦云息災增益義亦云無住義今依無住義即是無住涅槃依此涅槃盡未來際利樂有情無盡期故此上言種子者是引生義攝持義且如十字合爲一句以初一字而爲種子下之九字所有觀智依所引生攝入初字由此而言若知一法即知一切法若知一法空即知一切法空能於一字專注觀察修諸行願一切行願皆得滿足故

第五明陀羅尼觀想布字輪

若修行者於此般若波羅蜜多經修瑜伽觀智者爲此陀羅尼從初至末所有文字一一句一一字思惟觀察於自心中清淨圓明大圓鏡上想一金輪外第一重有十六輻次第

右旋想十六句分明顯現次第二重有十二輻想十二字右旋安布次第三重布列十字中有一地字此中意者攝前長行乃至諸會大般若等爲十六句攝十六句爲十二字攝十二字爲其十字攝彼十字歸于一字從廣至略漸減漸深一字現前周于法界性相平等至究竟故然修行者觀諸梵字了了分明周而復始若心專注於諸文字屈曲次第心不異緣即成定品觀所詮理即成慧品二法雙運任運現前通達無礙念念消滅一切業障報障煩惱障身心轉依皆得自在獲諸神通至究竟位三身具矣

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀

音釋

纂作管切繼也 賁彼義切 藪蘇后切 薜荔多梵語也此云餓鬼 薜蒲細切 荔郎計切 磐蒲官切大石也 賸石證切餘也 龍盧東切 瓷才資切陶器也 楪徒協切梡楪也 脆七芮切物易斷也 撼戶感切

金剛頂蓮華部心念誦儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛頂蓮華部心念誦儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命禮普賢　金剛蓮華手　說修瑜伽法
先應禮三寶　長跪合蓮掌　運心對聖衆
陳罪應隨喜　次觀一切法　遠離於塵垢
應誦此真言　器界皆清淨

淨地真言曰

囉儒波誐哆薩嚩達摩

次當淨三業　觀法本清淨　誦此真言明
三業皆清淨

淨身真言曰

娑嚩(二合)婆嚩秫馱薩嚩達摩

由此真言故　其身成法器　於虛空觀佛
徧滿如胡麻　則誦徧照明　歷然見諸佛

觀佛真言曰

欠嚩日囉(二合)馱覩

吽字想於心　變成五股杵　應想徧身中

所有微塵數　爲金剛薩埵　金剛掌舒臂

全身委地禮　捨身徧法界　奉獻阿閦尊

盡禮事諸佛

真言曰

唵薩嚩怛佗誐多布儒波薩佗(二合)曩也怛摩(二合)喃你哩耶(二合)多夜弭薩嚩怛佗誐多嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈐

次想怛[口*路]字　於額金剛寶　想身爲寶形

身中微塵數　想成金剛藏　全身以額禮

金剛掌於心　奉獻寶生尊　想於無邊刹

首持五佛冠　灌一切佛頂

真言曰

唵薩嚩怛佗誐多布惹毗囇迦耶怛麼(二合)喃你哩耶(二合)多夜弭薩嚩怛佗誐哆嚩日囉(二合)囉怛曩(二合引)毗詵者鈐怛咯(二合)

觀紇哩於口　即想八葉蓮　觀身爲蓮華

身中微塵數　想成金剛法　全身以口禮

金剛掌於頂　奉獻無量壽　想徧諸佛會

而請轉法輪

真言曰

唵薩嚩怛他誐多布惹鉢囉(二合)嚩哩多(二合)那耶怛麼(二合)喃你哩耶(二合)多耶弭薩嚩怛他誐多嚩日囉(二合)達麼(引)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)耶鈐紇哩(二合)

惡字想於頂　變爲業金剛　觀身普金剛

身中微塵數　皆成金剛業　全身以頂禮

當心金剛掌　奉獻不空尊　想於普集會

觀金剛業身　而作大供養

真言曰
唵薩嚩怛佗誐多布惹羯磨抳阿怛麼(二合)喃你哩耶(二合)多夜弭薩嚩怛佗誐多嚩日囉(二合)羯麽矩嚧鉻噁噁噁

次結金剛持大印　檀慧禪智反相叉
右膝著地置頂上　一一想禮如來足
舒指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上

真言曰
唵薩嚩怛佗誐多迦耶嚩訖只(二合)多嚩日囉(二合)嚩娜南迦嚕弭唵嚩日囉(二合)勿(微一切)

歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者廣大願　次應發勝心　願一切有情
如來所稱讚　世間出世間　速成勝悉地

眞言曰

唵薩嚩怛佗誐多商斯哆(引)薩嚩薩埵喃薩嚩悉馱藥三波儞演(二合)耽(引)怛佗誐多室者(二合)地底瑟姹(折誅切)耽

麼吒爲兩目　應觀爲日月　二手金剛拳
各安於腰側　徧視空中佛　諸佛皆歡喜
所有香華等　及餘供養具　因此目瞻覩
去垢成清淨　辟除成結界

眞言曰

唵嚩日囉(二合)涅哩(二合)瑟致(二合)麼吒

福智二羽合　十度初分交　名爲金剛掌
一切印之首

眞言曰

唵嚩日囒(二合引)惹哩

即彼金剛掌　十度結爲拳　名爲金剛縛
能解結使縛

眞言曰

唵嚩日囉(二合引)滿馱

即以金剛縛　能淨第八識　亦除雜染種
怛囉吒二字　想安於兩乳　二羽金剛縛
掣開如户扇

眞言曰

嚩日囉(二合)滿馱怛囉吒(吒半音)

即以金剛縛　禪智屈入掌　檀慧戒方間
想召無漏智　入於藏識中

眞言曰

嚩日囉(二合引)吠奢惡

即以前印相　進力拄禪智　以附於心門
無漏智堅固

眞言曰

嚩日囉(合二)母瑟致(合二)鍐

二羽金剛縛　忍願竪如針　纔誦真言已

自身成普賢　坐於月輪上　身前觀普賢

真言曰

唵三摩耶薩怛鍐(合二)

行者次應結　大誓真實契　二羽金剛縛

檀慧禪智竪　忍願交入掌　指面令相合

以二度刺心　名爲大悲箭　以射猒離心

極喜三昧耶　警覺本誓願

真言曰

三昧耶斛(引)蘇囉多薩怛鍐(合三)

行者次應結　降三世大印　二羽忿怒拳

檀慧皆鉤結　進力二皆竪　身想忿怒王

八臂而四面　笑怒恐怖形　四牙熾盛身

右足踞左直　踏大天及后　厲聲誦真言

旋轉於十方　左轉成辟除　右旋成結界

真言曰

唵蘇婆你蘇婆吽蘗哩訶拏蘗哩訶拏吽蘗

哩訶拏播野吽阿曩野斛婆誐鍐嚩日囉(合二)

吽發吒(吒半聲)

次結金剛蓮　二羽金剛縛　檀慧禪智竪

蓮華三昧耶　得成蓮華部　轉輪之主宰

真言曰

唵嚩日囉(合二)鉢娜摩(合二)三摩耶薩怛⿰口梵(合三)

阿賴耶識中　違背菩提種　次結法輪印

摧彼猒離輪　即前蓮華印　檀慧而交竪

摧制於自心　即滅一乘種

真言曰

吽吒枳薩怖(合二)吒耶摩訶尾囉誐嚩日藍(合二)

嚩日囉(合二)馱囉薩帝曳(合二)曩拆(勑角切)

即結大欲印　二羽金剛縛　禪入智虎口
隨誦而出入
眞言曰
唵蘇囉多嚩日藍(二合)弱吽鍐斛(引)三昧耶薩
怛鑁(三合)
大樂不空身　印契同於上　普願諸有情
速證如來地　修行瑜伽者　應發如是心
成熟衆生已　次當召一切　自成大染智
菩提大欲滿　圓成大悲種
眞言曰
唵摩訶蘇佉嚩日蘭(二合)娑馱耶薩嚩薩怛吠
(二合)毗喻(二合)弱吽鍐斛
次結召罪印　二羽金剛縛　忍願申如針
進力屈如鉤　起大悲愍心　來去而觀想
召諸有情罪　自身三惡趣　衆罪召於掌
黑色如雲霧　衆多諸鬼形
眞言曰
唵薩嚩播波迦哩灑(二合)拏嚩日囉(二合)薩怛嚩
(二合)三摩耶吽發吒(半音)
次結摧罪印　八度內相叉　忍願如前竪
應觀獨股杵　當應自身相　變成降三世
厲聲誦眞言　內心起慈悲　忍願應三拍
摧諸有情罪　三惡皆辟除
眞言曰
唵嚩日囉(二合)播尼尾薩普吒(二合)耶薩嚩播耶
滿馱那你鉢囉(二合)謨訖灑(二合)耶薩嚩播耶誐
底(丁以切)毗藥(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)薩嚩怛他誐
多嚩日囉(二合)三摩耶吽怛囉(二合)吒(半音)
次淨三業障　令滅決定業　二羽金剛掌
進力屈二節　禪智豎二度　結此業障除

眞言曰

唵嚩日囉(二合)羯磨尾輸馱耶薩嚩嚩囉拏你母馱薩底曳(二合)曩吽

次成菩提心　自他令圓滿　印如蓮華勢
安於頂之左

眞言曰

唵戩捺嚧(二合)多梨三曼多婆捺囉(二合)枳囉尼摩訶嚩日哩(二合)尼吽

蓮心諸有情　月上如來威　速成如普賢
瑜伽經所說　應結加趺坐　肢節不搖動
應結等持印　二羽金剛縛　仰安於臍上
端身勿搖動　舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心　煩惱隨煩惱
蘊界諸入等　皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響　如是諦觀已
不見於身心　住寂滅平等　究竟眞實智
即觀於空中　諸佛如胡麻　徧滿虛空界
想身證十地　住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子　汝之所證處
是一道清淨　金剛喻三昧　及薩婆若智
尚未能證知　勿以此爲定　應滿足普賢
方成最正覺　身心不動搖　定中禮諸佛

眞言曰

唵薩嚩怛他誐多波娜滿娜南(引)迦嚕弭

行者聞警覺　定中普禮已　惟願諸如來
示我所行處　諸佛同音言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心　久住諦觀察
不見自心相　復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相　諸佛咸告言
心相難可測　授與心眞言　即誦徹心明

觀心如月輪　若於輕霧中　如理諦觀察
真言曰
唵只多鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕弭
藏識本非染　清淨無瑕穢　由具福智故
自心如滿月　復作是思惟　是心為何物
煩惱習種子　善惡皆由心　心為阿賴耶
修淨以為因　六度熏習故　彼心為大心
藏識本非染　清淨無瑕穢　長時積福智
喻如淨滿月　無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月　踊躍心歡喜
復白諸世尊　我以見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等　諸佛皆告言
汝心本如是　為客塵所翳　菩提心為淨
汝觀淨月輪　得證菩提心　授此心真言
密誦而觀察

真言曰
唵冐地只多母駄波那夜弭
能令心月輪　圓滿益明顯　諸佛復告言
菩提心堅固　復授心真言
觀五股金剛蓮華真言曰
唵底瑟侘(二合)嚩日囉(二合)鉢娜麽
汝於淨月輪　觀八葉蓮華　令普周法界
唯一大蓮華　應當知自身　金剛蓮華界
真言曰
唵嚩日囉(二合)怛麽(二合)句含
自身為蓮華　清淨無染著　復白諸佛言
我為蓮華身　時彼諸如來　更勑行者言
觀身如本尊　復授此真言
唵野他(引)薩嚩怛他誐多薩怛他(二合引)含
既成本尊身　結如來加持　不攺前印相

應誦此眞言
眞言曰
唵薩嚩怛他誐多引避三冐地涅哩合二荼嚩日囉合二地瑟姹合二
次結四如來　三昧耶印契　各以本眞言
而用加持身　不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂
眞言曰
唵嚩日囉合二薩怛嚩引二合地瑟姹合二娑嚩合二給
唵嚩日囉合二囉怛曩引二合地瑟姹合二娑嚩合二給
唵嚩日囉合二達麼引地瑟姹合二娑嚩合二給
唵嚩日囉合二羯麼引地瑟姹合二娑嚩合二給
旣巳加持身　次應授灌頂　五如來印契

各如三昧耶　徧照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後　不空成就佛
應在頂之左
眞言曰
唵薩嚩怛他蘖帶引濕嚩合二囉耶引二合毗囇引迦吽
唵嚩日囉合二薩怛嚩引二合毗詵遮給引吽
唵嚩日囉合二囉怛曩引二合毗詵遮給怛洛合二
唵嚩日囉合二鉢娜麼合二毗詵遮給引紇哩合二
唵嚩日囉合二羯磨引毗詵遮給引噁
次於灌頂後　應繫如來鬘　四万諸如來
皆三昧耶契　額前二羽分　三結於頂後
向前如垂帶　先從檀慧開
唵嚩日囉合二麼羅毗詵遮給鍐
唵嚩日囉合二囉怛曩合二麼羅毗詵遮給鍐

唵嚩日羅(二合)鉢娜麼(二合)麼羅毗詵遮給鏝

唵嚩日囉(二合)羯麼麼羅毗詵遮給鏝

次於諸有情　當興大悲心　無盡生死中
恒被大誓甲　為淨佛國土　降伏諸天魔
成最正覺故　被如來甲冑　二羽金剛拳
當心舒進力　二度相縈遶　心背齊兩膝
齊膂心兩肩　喉頂額又頂　各各三旋遶
徐徐前下垂　先從檀慧散　即能護一切
天魔不能壞

真言曰

唵砧

次應金剛拍　平掌而三拍　由此印威力
縛解解者縛　便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵

真言曰

唵嚩日囉(二合)覩瑟也(二合)斛

次結現智身　二羽金剛縛　禪智入於掌
身前想月輪　於中觀本尊　諦觀於相好
徧入金剛已　本印如儀則　身前當應結
思惟大薩埵

真言曰

唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)噁

次結見智身　印契如前相　見彼智薩埵
應觀於自身　鉤召引入縛　令喜作成就

真言曰

唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)怛哩(二合)捨也(二合)

次結四字明　印如降三世　初進如鉤形
次進力互交　仍屈頭相拄　次應互相鉤
次腕合而振　由此四明印　召引縛令喜

真言曰

弱吽鍐斛引
此三昧耶印　當結金剛縛　忍願竪如針
成本尊瑜伽
誦三昧耶薩埵鍐背後徧入賛捺囉於中等
觀薩埵體我三昧耶薩怛鍐
眞言曰
三摩喩哈摩訶三摩喩哈
次應想大海　八功德之水　於上想金龜
七金山圍遶　想山間有河　皆入德水成
想種子并誦　哈鍐與鉢囉
眞言曰
唵尾摩嚧娜地吽
次想須彌盧　皆以四寶成
眞言曰
唵阿者攞吽

上想寶樓閣　則結金剛輪　由此印威力
則成諸輪壇　二羽金剛拳　進力檀慧鉤
於中應觀想　輪壇如本教　即於寶閣中
而觀曼荼羅
眞言曰
唵嚩日囉二合斫迦囉二合吽
次應誦啓請　不改前印相　想白諸聖尊
降此曼荼羅
啓請曰
野引毗焰引二合涅你逸切尾竭那娑上聲斫迦囉二合悉地寫去聲多畝陛鞢喋嚩日囉二合軍荼利係都毗焰二合哆引毗焰二合麼薩覩二合娑娜曩莫
次結開門契　想開大壇門　二羽金剛拳
檀慧應相鉤　進力竪側合　每門誦眞言

應吽而擘開　從東而右旋　每方面向門
若方所小狹　即應觀想中　運心如本教
眞言曰
唵嚩日囉(二合)娜嚩(二合)嚧嗢茄(二合)吒也三摩耶
鉢囉(二合)吠舍耶吽
次結啓請契　啓白於聖尊　二羽金剛縛
忍願應竪合　進力屈如鉤　中後而不著
稱名而啓請　三唱伽佗曰
阿演(去聲)都薩吠慕嚩乃迦娑囉(引)鉢囉(二合)拏
弭哆(引)世沙迦葴(勑句切)囉摩囉(引)娑乞叉(二合)
訖哩(二合)哆難(二合)哆娑嚩娑嚩(二合)娑嚩娑嚩(二合)
演慕尾難多娑嚩娑嚩(二合)娑嚩
次觀佛海會　諸聖普雲集　交臂作彈指
指聲徧法界
眞言曰

唵嚩日囉(二合)娑摩惹弱
諸如來集會皆在於虛空誦一百八名讚禮
曼荼羅衆讚曰
嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)摩訶薩怛嚩(二合一)嚩日
囉(二合)薩嚩怛他孽多(二)三曼多跋涅囉(二合)嚩
日囉(二合引)你耶(三)嚩日囉(二合三)播儜曩牟薩都
帝(二合四)
嚩日囉(二合)囉惹蘇沒馱誐哩耶(一)(二合)嚩日嘲
(二合)矩捨怛他孽多(二)阿目伽囉惹嚩日囉(二合)
你耶(三)嚩日囉(二合)唱沙曩牟薩覩(二合)帝(四)
嚩日囉(二合)囉誐摩訶燥企也(一)嚩日囉(二合)嚩
拏嚩商迦囉(二)摩囉迦摩摩訶嚩日囉(二合三)
嚩日囉(二合)赭波南牟薩覩(二合)帝(四)
嚩日囉(二合)娑度蘇嚩日囉(二合)孽囉(一)嚩日囉
(二合)都瑟穌(二合)摩訶囉諦(二)鉢囉(二合)母你耶(二合)

囉惹嚩日囉二合你耶二合三嚩日囉二合喝沙曩
牟薩覩二合帝四
嚩日囉二合囉怛那二合蘇嚩日囉二合囉他一嚩
日囉二合阿迦捨摩訶摩尼一阿迦捨孽婆嚩
日囉二合荼雉也切三嚩日囉二合孽婆曩牟薩覩二合
帝四
嚩日囉二合帝惹摩訶入嚩二合攞一嚩日囉二合
素哩耶二合爾曩鉢囉二合婆二嚩日囉二合囉濕
彌二合摩訶帝惹三嚩日囉二合鉢囉二合婆曩牟
薩覩二合帝四
嚩日囉二合計都蘇娑怛嚩二合引囉他一嚩日
囉二合特嚩二合惹蘇都灑迦二囉怛那二合計都
摩訶嚩日囉二合嚩日囉也二合三瑟⿰齒來曩牟薩
都二合帝四
嚩日囉二合賀娑摩訶賀娑一嚩日囉二合悉弭

二合多摩訶步多二必哩二合低丁移切鉢囉二合母
你耶嚩日囉二合儗哩耶三嚩日囉二合必哩二合
帝曩牟薩覩二合帝四
嚩日囉二合達摩蘇上聲娑怛嚩二合引囉佗一嚩
日囉二合鉢娜摩二合蘇戍馱迦三路計濕嚩二合
囉蘇嚩日囉二合乞叉二合三嚩日囉二合儜上聲怛
囉南牟薩覩二合帝四
嚩日囉二合底丁以切乞叉二合拏摩訶也那一嚩
日囉二合句捨摩訶庾馱二曼殊室唎二合嚩日
囉二合儗吳廿切鼻哩耶三嚩日囉二合沒第南牟
薩覩二合帝四
嚩日囉二合係覩摩訶曼荼一嚩日囉二合斫羯
囉二合摩訶曩耶二蘇鉢囉二合韈怛曩嚩日路
二合囉他三嚩日囉二合曼荼南牟薩覩二合帝四
嚩日囉二合婆沙蘇徵微切一你耶二合引孽囉一

嚩日囉(二合)惹波蘇悉地那(二)阿嚩遮嚩日囉(二合)微(同上)你耶(引一)(二合)孽囉(三)嚩日囉(二合)娑沙南牟薩覩(二合)帝(四)

嚩日囉(二合)羯摩蘇嚩日囉(二合)枳孃(一)羯麼嚩日囉(二合)蘇娑嚩(二合)孽囉(二)嚩日囉(二合)目伽摩呼娜哩耶(二合三)嚩日囉(二合)尾濕嚩(二合)南牟薩覩(二合)帝(四)

嚩日囉(二合)囉乞叉(二合)摩訶吠哩耶(二合一)嚩日囉(二合)靺摩摩訶涅哩(二合)荼(二去聲)訥哩庾(二合)馱那蘇微(同上)仡哩耶(二合三)嚩日囉(二合)尾哩耶(二合)南牟薩覩(二合)帝(四)

嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)摩呼播耶(一)嚩日囉(二合)鄧瑟吒囉(三合)摩訶婆耶(二)麼囉鉢囉(二合)末你嚩日囉(二合)路孽囉(二合三)嚩日囉(二合)戰拏南牟薩覩(二合)帝(四)

嚩日囉(二合)散地蘇娑寧(上聲)地耶(一)嚩日囉(二合)滿馱鉢囉(二合)毛斫迦(二)嚩日囉(二合)母瑟吒(二合)耶(引)孽囉三摩耶(三)嚩日囉(二合)母瑟鵮(二合)南牟薩覩(二合)帝(四)

次結四明印　印如降三世
鉤屈進度招　索進力如環
鎖開腕相鉤　鈴合腕以振
各誦本真言曰

嚩日啣(引二合)矩捨弱嚩日囉(二合)播捨吽吽嚩日囉(二合)薩普(引)吒鍐嚩日囉(二合)吠捨惡

次結金剛拍　令聖衆歡喜
真言曰

唵嚩日囉(二合)哆囉覩瑟也(二合)斛(引)

次入平等智　捧閼伽香水
想浴諸聖身　當得灌頂地
真言曰

唵嚩日盧(二合)娜迦吽
次結振鈴印　右杵左振鈴　心入聲解脫
觀照般若理
眞言曰
唵嚩日囉(二合)健吒覩使也(二合)斛(引)
次結羯磨印　於心而修習　諦觀心月輪
而有羯磨印　應結金剛拳　等引而兩分
右羽金剛拳　以握力之端　左拳安於齊
右羽垂觸地　左拳如前相　右羽爲施願
二羽仰相叉　進力竪相背　禪智橫其端
左拳復安齊　右羽施無畏　是五如來契
彼彼眞言曰
唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭唵冐地只多
母怛波那夜弭唵底瑟吒(二合)嚩日囉(二合)唵嚩
日囉(二合引)怛摩句哈唵曳佗薩嚩怛佗(引)蘗
多薩怛佗(引)哈
次當結羯磨　四波羅蜜契　各如本佛印
而誦於眞言
彼彼眞言曰
薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)囉怛那嚩日哩(二合)達摩
嚩日哩(二合)羯磨嚩日哩(二合)
次結十六尊　羯磨契之儀　左拳安胷側
右羽搖擲杵　二拳交抱胷　進力鉤以招
二拳如射法　當心作彈指　進力如寶形
於心旋日輪　右肘柱左拳　二拳口仰散
左蓮右開契　左手想持華　右手如把劒
覆拳進力拄　於齊而半轉　並至口仰散
先從禪智舒　旋舞心兩頰　金剛掌於頂
二拳被甲冑　進力禪慧于　二拳而相合
十六大士印　內外八供養　幷及於四護

印相今當說　二拳各胷側　向左小低頭
二拳以繫鬘　從頞頂後垂　二拳側相合
從齊至口散　二拳生舞儀　旋轉掌於頂
以金剛拳儀　燒香等四印　以降三世印
鉤鎖等四攝　並拳向下散　仰散如捧獻
禪智竪如針　開掌塗胷前　進屈如鉤形
進力曲相捻　二度便相鉤　合腕微搖動
彼彼眞言曰
嚩日囉合二薩怛嚩合二阿嚩日囉合二囉惹弱嚩日囉合二囉誐護嚩日囉合二娑度索嚩日囉合二囉怛那唵嚩日囉合二帝惹暗引嚩日囉合二計都怛藍合二嚩日囉合二賀娑郝嚩日囉合二達磨紇哩合二嚩日囉合二底引乞叉合二瑟拏淡嚩日囉合二曳都鈝嚩日囉合二婆沙藍嚩日囉合二羯磨劒嚩日囉合二囉乞叉合二唅嚩日囉合二藥乞叉合二吽嚩日囉合二散引地鍐嚩日囉合二邏引細護引嚩日囉合二摩黎怛囉合二吒半音嚩日囉合二儗引帝儗引嚩日囉合二涅㗚合二帝訖哩合二吒嚩日囉合二度箄婀嚩日囉合二補澀箆合二唵嚩日囉合二路引計你引嚩日囉合二巘提虐嚩日朗合二矩捨弱嚩日囉合二播捨吽嚩日囉合二薩普合二吒鍐嚩日囉合二吠捨斛

右心左按地　遶輪壇四面　各一稱眞言
安立賢劫位
眞言曰
吽
次結三昧耶　於舌觀金剛　先合金剛掌
便成金剛縛　忍願如劒形　進力肘於背
忍願竪如針　反屈如寶形　移屈如蓮葉
面合於掌中　檀慧禪智合　是爲五佛印

彼彼眞言曰

嚩日囉(二合)枳惹(二合)南阿(去聲引)嚩日囉(二合)枳惹(二合)喃吽嚩日囉(二合)枳惹(二合)南怛咯(二合)嚩日囉(二合)枳惹(二合)南嚬唎嚩日囉(二合)枳惹(二合)南惡

次結三昧耶　四波羅蜜契　各如本佛印
別別誦眞言

彼彼眞言曰

嚩日囉(二合)室哩(二合)吽嚩日囉(二合)憂(百列切)唎怛藍(二合)嚩日囉(二合)多囉嚬哩(二合)佉靺日哩(二合)尼斛(引)

次結十六尊　八供與四攝　三昧邪印契
忍願豎如針　小大開而豎　次以金剛縛
進力屈如鉤　因鉤便交豎　不解縛彈指
大豎次叉屈　不改大與次　舒六而旋轉
前二亦不改　中縛下四幢　不易前印相
反開散於口　由縛禪智豎　進力屈如蓮
由縛豎忍願　屈上節如劒　忍願復入禪
四豎五豎交　由縛進力蓮　禪智開偃附
六度叉而覆　大各捻小甲　進力針當心
進力檀慧開　小豎進力鉤　縛大捻小根
進力豎其背　縛偃豎禪智　此印展當額
從臍口仰散　旋舞掌於頂　由縛而下散
從縛仰開獻　由縛禪智針　解縛摩於胷
由縛進如鉤　禪智入虎口　上四交如環
禪智入掌搖　四印而一縛

彼彼眞言曰

三昧耶薩怛鍐(二合)阿曩耶薩怛鍐(二合)阿斛(引)蘇佉娑度娑度蘇摩訶怛鍐(二合)嚕褒你庾(二合)多遏囉佗(二合)鉢囉(二合)必底(丁以切)呵呵吽鍪薩嚩迦哩耨佉矽那毋馱冐地鉢囉(二合)底攝那

蘇嚩始怛鍐合二涅你逸切娑也怛鍐合二設咄嚕
二合博乞叉二合薩嚩悉地摩訶囉底丁以切嚕波
戍陛輸嚕合二怛囉合二㮈引契企耶切薩婆布而
見移切鉢囉合二訶邏引你你破邏引誐弭素帝
惹引佗哩合二素鮲蕩儗魚枳切阿夜引呬弱阿
呬吽吽係薩普引二合吒鍐健吒噁噁
次大供養契　供養諸如來　應結金剛縛
印相從心起　初結徧照尊　羯磨之印儀
唵薩嚩怛佗誐多嚩日囉合二馱怛嚩合二訥多
羅布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
次金剛薩埵羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉合二薩怛嚩二羇多
羅布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
金剛寶羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉合二囉怛那引二合羇
多囉布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
次金剛法羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉合二達摩羇多囉布
若娑發合二囉拏娑摩曳吽
次金剛業羯磨印
唵薩嚩怛他誐多嚩日囉合二羯磨引羇多囉
布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
次心上金剛縛密語曰
唵薩嚩怛他誐多薩嚩怛摩合二涅哩耶合二怛
那布引惹娑發合二囉拏羯磨嚩日哩合二阿引
左脅密語曰
唵薩嚩怛他誐多薩嚩怛麼合二涅哩耶合二怛
那布惹薩發合二囉拏羯磨吃哩合二弱
右脅密語曰
唵薩嚩怛他誐多薩嚩引怛磨涅哩耶合二怛

那努囉誐拏布惹薩發(二合)囉拏羯磨嚩儜(匿擘切)護(引)

髾後密語曰

唵薩嚩怛他誐多薩嚩(引)怛摩(二合)涅哩耶(二合)

怛那淡麼迦囉羯磨覩瑟置索

額上密語曰

唵那莫薩嚩怛他誐多(引)毗曬(引)迦囉怛寧(二合)驃嚩日囉(二合)摩尼唵

心上旋轉如日輪相密言曰

唵那莫薩嚩怛他誐多蘇哩耶(二合)嚩日囉(二合)帝爾你嚩日囉(二合)以翊(引二合)

頂上長舒二臂密語曰

唵娜莫薩嚩怛他誐多(引)捨跛哩布囉拏眞多摩尼特嚩惹吃利(二合)驃嚩日囉(二合)特嚩(二合)惹吃哩(二合)怛嚂

口上笑處解散密語曰

唵娜莫薩嚩怛他誐多摩訶必哩(二合)底鉢囉(二合)毋你耶(二合)迦黎驃嚩日囉(二合)賀西郝

口上密語曰

唵薩嚩怛他誐多嚩日囉(二合)達磨多三摩地

避薩覩努彌摩訶達磨吃哩(二合)嚬唎(二合)

左耳眞言曰

唵薩嚩怛佗誐多鉢囉(二合)枳惹(二合)波羅蜜多避(引)哩哩(二合)賀㘉薩覩拏彌摩訶具沙努霓淡

右耳眞言曰

唵薩嚩怛佗誐多斫羯囉乞叉(二合)囉鉢唎(二合)

韈怛那薩嚩蘇怛嚬(二合)多柰耶曳(引)薩覩努弭薩嚩曼荼黎吽

頂後眞言曰

唵薩嚩怛佗誐多散馱婆沙没馱僧儗魚以切底丁以切避引誐南蘇覩努弭縛日囉二合嚩日㘑引斫

頂上真言曰

唵薩嚩怛佗誐多度播寘伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏布惹羯迷迦囉迦囉

右肩上真言曰

唵薩嚩怛佗誐多補瑟波二合鉢囉二合婆囉二合薩癹二合囉拏布惹羯迷枳哩枳哩

右膀上真言曰

唵薩嚩怛他誐多路迦入嚩二合攞薩癹二合囉拏布惹羯迷跛囉跛囉

復置心上真言曰

唵薩嚩怛佗誐多巘陀三母捺囉二合薩癹二合囉拏布惹羯迷矩嚧矩嚧

次結散華契　觀察於十方　言我今勸請
諸佛轉法輪　復應作是念　今此贍部洲
及於十方界　人天意生華　水陸所有華
皆持獻十方　一切大薩埵　部中諸眷屬
契明密語天　我為普供養　一切諸如來
而作事業故

密語曰

唵薩嚩怛他誐多補瑟波二合布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽引

又結燒香契　而作是思惟　人天本體香
和合變易香　如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多度波布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽引

次結塗香契　人天本體香　和合變易香

如是差別香　如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多巘陀布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽引

次結燈契已　而作是思惟　人天本體生

及差別光明　為作事業故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛佗誐多你波布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽引

三摩耶寶契　應作如是念　此界及餘界

寶山諸寶類　地中及海中　彼皆為供養

如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛佗誐多尾特媵二合誐囉怛那引二合核迦囉布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽引

結嬉戲契已　應作是思惟　人天之所有

種種諸戲弄　玩笑妓樂具　皆為供養佛

而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛佗誐多賀寫斯耶切邏寫訖唎二合拏囉底㷿勢耶二合穆怛囉二合布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽

結薩埵三昧耶　應作是思惟　如是劫樹等

能與種種衣　嚴身資具者　彼皆為供養

而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合跛麼三摩地婆嚩那引播那冐惹那嚩娑那布惹咩伽三母捺囉二合薩癹二合囉拏三摩曳吽

羯磨三昧耶　而作是思惟　於虛空藏中
所有諸如來　爲我承事故　想一一佛前
而作有已身　以親近侍奉
密語曰
唵薩嚩怛他誐多迦引耶涅哩夜二合怛那布
惹吽伽三母捺囉二合薩登二合囉拏三摩曳吽
達摩三昧耶　而作是思惟　我今即此身
與諸菩薩等　觀得法實性　平等無有異
既作是觀已　而誦此密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多只多涅哩夜二合怛那布惹
吽伽三母捺囉二合薩登二合囉拏三摩曳吽
寶幢三昧耶　應觀生死中　一切衆生類
苦惱之所纏　深生哀愍故　我今爲救護
弁護菩提心　未度者令度　未安者令安
皆令得涅槃　及雨種種寶　所求令滿足
作是思惟已　而誦此密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多摩訶嚩日路二合捻切匿邑婆
嚩娜那波羅蜜多布惹吽伽三畝涅囉二合薩
登二合囉拏三摩曳吽
次結香身契　三昧耶塗香　而作是思惟
願一切衆生　三業諸不善　願悉皆遠離
一切諸善法　願悉皆成就
密語曰
唵薩嚩怛他誐多努多囉摩訶月皺賀羅迦
尸羅波羅蜜多布惹吽伽三母涅囉二合薩登
二合囉拏三摩曳吽
結羯磨觸地　復應作是念　願一切衆生
慈心無惱害　遠離諸怖畏　相視心歡喜

諸相好莊嚴　成甚深法藏
密語曰
唵薩嚩怛他誐多穆怛囉(二合)摩訶達摩嚩曰陀乞鏟(二合)底波囉蜜多布惹吽伽三母捺囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
鬬戰勝精進　三昧耶甲冑　而作是思惟
願一切衆生　修菩薩行者　被堅固甲冑
密語曰
唵薩嚩怛他誐多僧娑(去聲)囉鉢㘑丁夜(二合)誐努怛囉摩訶尾(引)哩耶(二合)波羅蜜多布惹吽伽三母涅囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
結三摩地契　華方佛羯磨　應作是思惟
願一切衆生　調伏於煩惱　隨煩惱怨讎
獲甚深禪定　而誦此密語
密語曰
唵薩嚩怛他誐多穆怛囉(二合)摩訶燥企耶(二合)尾賀(引)囉瓟那波羅蜜多布惹吽伽三母捺囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
結徧照世尊　羯磨勝契已　而作是思惟
願一切衆生　成就五種明　世間出世間
智慧普成就　而得眞實見　除煩惱障智
辯才無畏等　佛法嚴其心　而誦此眞言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多穆怛囉稽(上聲)賖抳(尼曳切上聲)耶嚩囉拏嚩(引)娑那尾那也那摩訶鉢囉(二合)惹(而耶切)波囉蜜多布惹吽伽三母涅囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
勝上三摩地　印契次應結　二羽外相叉
禪智令相捻　仰安於懷中　應作是思惟
證法眞實性　空無相無作　諸法悉如是

觀已誦密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多嚌呬耶摩訶鉢囉(二合)底(丁以切)鉢底(丁移切)布惹吽伽三母涅囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
次應合指爪　而作是思惟　我今出語言
願一切衆生　悉皆令得聞　而誦此密言
密語曰
唵薩嚩怛他誐多嚩(引)俱誶(半)涅哩夜(二合)怛那布惹吽伽三母涅囉(二合)薩發(二合)囉拏三摩曳吽
　如是廣作佛事已　次應諦心爲念誦
　衆會眷屬自圍遶　住於圓寂大鏡智
　當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
　次誦金剛薩埵明　或三或五或七徧

誦百字眞言曰
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩耶摩努播攞耶嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)底尾(二合)努播底瑟姹(二合)涅哩(二合)濁(輕呼)弭婆嚩素覩使喻(二合)弭婆嚩阿努囉訖覩弭婆嚩素補使喻(二合)弭婆嚩薩嚩悉地弭鉢囉(二合)也瑳薩嚩羯磨素者弭只多室唎(二合)藥句嚧吽呵呵呵呵斛薄伽梵薩嚩怛他誐多嚩日囉(二合)麽弭悶遮嚩日唎(二合)婆嚩摩訶三昧耶薩怛嚩(二合)噁
次應捧珠鬘　誦眞言七徧　復以加持句
如法而加持　端坐如儀則　應以金剛語
一千或一百　隨意而念誦
眞言曰
唵嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)噁
　次結蓮華三昧耶　誦本眞言七徧已

即誦蓮華百字明　或一或三或至七
此蓮華百字真言同上金剛百字真言唯改
鉢娜麼及後種子字爲嚬唎也即是二羽捧
珠鬘本真言七徧捧珠頂及心真言以加持
真言曰
唵嚩日囉(二合)嚫呬(四)也惹波三摩曳吽
既加持珠已　住等引而誦　不極動舌端
脣齒二俱合　成就語密教　金剛語離聲
修身觀相好　四時不令闕　百千是爲限
又復應過是　神通及福智　現世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願　結三摩地印
入法界三昧　行者出三昧　即結根本印
誦本明七徧　復修八供養　以妙音讚歎
獻閼伽香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開　次結羯磨拳

三誦三開手　從彼彼出生　所有一切印
於彼彼當解　由此真言心
真言曰
唵嚩日囉(二合)穆
次結奉送印　二羽金剛縛　忍願如蓮葉
指端安時華　誦已而上擲　爲奉送聖衆
真言曰
唵訖哩(二合)覩嚩薩嚩薩怛嚩(二合)囉佗(一)悉(二合)地娜多(二)野佗努蘖車特梵(二合)勃馱尾灑鹽(三)布娜囉誐摩那野覩(四)唵鉢娜麼(二合)薩怛嚩(二合)穆(五)
次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智亦復然　印相從心起　安於灌頂處
分手如繫鬘　次結甲冑印
真言曰

唵嚩日囉合二囉怛那合二毗詵者䊸薩嚩毋捺囉合二吽捺囉哩合二塢矩嚕囉迦嚩制那梵

次應被甲已　齊掌而三拍　令聖衆歡喜

以此心眞言　解縛得歡喜　獲得金剛體

眞言曰

嚩日囉合二覩瑟也合二斛引

奉送聖尊已　當結加持契　誦明加四處

灌頂被甲冑　又爲指印儀　如前四佛說

懺悔并發願　然後依閑靜　嚴飾以香華

住於三摩地　讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂蓮華部心念誦儀軌

音釋

噁烏故切　囒音蘭　跙慈呂切　嚩音梵　喉音侯　靺音末　㖶音朗

[齒朿]卓皆切　搊初尤切　膢音孕

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二儀軌同卷

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時薄伽梵　與諸大菩薩　在須彌山頂
為諸有情等　演說如意輪　修行秘密法
佛言此蓮華　摩尼如意輪　金剛王如來
具無量無邊　大不思議行　威德最勝力
降伏一切魔　衆惡不能入　汝等應善聽
我今廣分別　於後末世中　若有求法者
先禮阿闍黎　受三種灌頂　先聽受諸法
令根性純熟　啓白阿闍黎　次第方傳受

如意輪心法　弟子受法竟　當發志誠心
香華及燈明　塗香飲食等　先供養諸佛
如法供養已　口中含於寶　想告求諸佛
願於此法門　獲得速成就　即結輪壇印
二羽先旋舞　後背交十度　旋轉至頂散
由結此印已　遍通一切壇　悉能入密言
輪壇眞言曰
唵(引)嚩日囉(二合)拶訖囉(二合)吽
次結三昧耶　蓮華秘密印　二羽而相合
進力禪智度　屈如初開蓮　名爲如意輪
蓮華三昧印　三昧眞言曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一)娜莫阿(入聲)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉野(二)冐地薩怛嚩(二合)野摩訶薩怛嚩(二合)野(三)摩訶哥嚕抳哥野(四)唵(引五)薩麼曳掃誐曳(二合)馱帝難帝(六)薩囉嚩(二合)娑摩耶(七)耨鉢囉(二合)尾瑟置(八二合)努囉努藝(九)娑嚩(二合)訶
結前三昧耶　及誦此眞言　於自身頂上
五方及四隅　加持於九位　次加持六根
及與兩膝上　至額而散印　次結召請印
二羽金剛拳　戒方進力度　背交而相鉤
禪智押忍願　以進力二度　往上方來去
鉤請諸聖衆　請已作旋舞　二羽合如蓮
召請眞言曰
曩謨(引)麼訶室哩(二合)夜曳(一)唵(二)扇底曳(二合)娑麼掃誐曳(二合三)悉地悉地(四)娑馱野史味(五)唵(引六)設哥哩史嚩誐(七)阿(去聲)嚩賀(八)薩囉嚩(二合)囉闥(二合)娑馱野(九)娑嚩(二合)訶(十)
誦此眞言已　當於作法前　先入於河中
應取身前面　及與右邊土　安於左手中

捏作自身形 以手於面前 三遶自己身
當以眼視之 想身口意業 及與六垢觸
入彼泥身中 當往隱密處 作法而擲之
以自己二手 當於隱密處 用水淨九遍
然後用澡豆 淨洗於二手 以二手掬水
想沐浴於佛 及諸菩薩衆 并法阿闍黎
三獻而用之 二手再掬水 右手母指間
傾下掌中水 洗浴於父母 當九遍浴之
當淨洗己身 最後以右手 取水灌頂上
當想自己身 內外皆清淨 如上洗浴已
至於壇門首 當於壇門外 用水先洗足
次應洗二手 右手仰如器 以右手戒度
屈戒安於掌 取水傾掌內 三吸掌中水
想三業清淨 次用於淨水 向壇門內灑
表爲淨壇法 當誦本眞言 加持於淨水

淨水眞言曰

唵(一引)戍(上聲)弟稱戍馱曩曩野(二)娑嚩(二合)訶(三引)

誦此眞言已 想內外清淨 次應請十方
一切佛菩薩 應次諦思惟 內心想普請
當五體投地 想禮諸聖衆 禮敬請召曰

曩謨(一引)薩囉嚩(二合)沒馱(二)冐地薩怛味(二合)毗喻(二合三)娜捨你我曩多鉢哩耶(二合)路哥馱覩(五)尾也(二合)嚩悉地(二合)帝毗喻(二合六)顰囉嚩勢灑(七)薩怛嚩(二合)馱覩(八)跛哩怛囉(二合)拏哥嚇毗耶(二合九)瞖底(十引)

誦此告召已 內想辦諸事 復當更作法
用水灑壇中 四方及四隅 壇中所用物
灑淨令清淨 行者次應想 光明寶樓閣
復想金蓮華 想華令寬廣 四面悉平正
想成寶閣基

眞言曰
唵一引阿左攞地嚇二娑嚩二合訶三引
行者次應想　樓閣甚四面　次復想於海
其水變爲乳　海水眞言曰
唵一引尾麽路娜地二吽三
復想乳海中　金色蓮華上　想安四角地
上安須彌山　八角令方正　上想寶樓閣
種種寶莊嚴　不動眞言曰
唵一引阿左攞二吽三引
次想寶樓閣　層級皆嚴飾　四面安四門
置種種瓔珞　及與七寶蓋　安於樓閣中
復以摩尼珠　而砌成牕牖　次用雜寶珠
貫串懸周帀　如上諸寶類　悉放種種光
普遍皆供養　十方諸如來　及諸菩薩衆
供養眞言曰
曩謨一引薩囉嚩二合怛他誐多南二薩囉嚩二合他勘三鄔娜我二合帝四娑頗二合囉呬𤚥五誐誐那紺六娑嚩二合訶七引
運心供養已　當於寶樓閣　先布於黃金
上想師子壇　上安寶蓮華　莖葉有鬚蘂
華葉具六色　當於華葉中　用百千寶珠
間雜而嚴飾　於中師子壇　外想百千種
蓮華師子壇　周帀而圍遶　莊嚴悉具足
蓮華眞言曰
唵一引哥麽攞二吽三
誦眞言運想　如法布置已　而用於寶器
滿中盛七寶　五穀香華等　想於聖衆前
右足散奉施　而伸於禮敬　於蘇佉嚩底
運心請聖衆　及與觀自在　菩薩之眷屬
志心普奉請　下降於壇中　當於聖衆前

置種種香華　白拂幢旛蓋　妓樂與燈明
前迎諸聖衆　慈悲來降赴　次結奉施印
二羽戒方交　檀慧並直豎　忍願進力度
微曲如蓮葉　禪智二微曲　奉施真言曰
唵一引鉢娜麼合二唧多麼抳二摩訶鉢娜謎合二
吽三阿囉伽合二薩鉢囉合三底瑳四去聲娑嚩合二
訶
次結請召印　二羽戒方度　交背而相鉤
禪智押忍願　進力來去鉤　請召真言曰
唵一引伊四伊合二呬四二撥訖囉合二嚩哩底三二合
耶多麼抳四麼訶鉢娜謎五二合阿怛囉合二散
你呬姑娑嚩合二訶六引
如上迎請已　奉請聖衆坐　請坐真言曰
唵一引娑嚩合二誐多婆誐鍐二伊呬曳合二呬四三
鉢囉合二散南四娜悉也合二多弭賀五屹囉合二
賀拏六布惹麼娑麼合二哥七鉢囉合二散娜八
即地野古嚕九娑嚩合二訶
次結奉座印　二羽禪智曲　戒方微曲開
餘度並開散　奉座真言曰
唵一引撥訖囉合二嚩哩底二二合麼訶鉢娜謎合二
三阿答麼合二南四鉢囉合二底瑳五去聲娑嚩合二
訶六引
次想洗佛足　洗足真言曰
唵一引鉢囉合二嚩囉二薩訖灑合二囉三鉢囉合二
底瑳四去聲娑嚩合二賀五引
十方諸聖衆　想皆洗足已　所有諸供養
平等而奉獻　次結普供養　平等圓滿印
右羽戒忍進　三度並直豎　屈禪度押檀
當安於胷側　左羽仰安心　想捧供養物
運心普供養　十方諸如來　一切諸聖衆

供養眞言曰

唵一引儐哥隸二娑麼耶三娑嚩合二訶四引

結如意寶印　二羽金剛拳　進力背相鉤

心想如寶形　進力而掣開　如意輪心寶

眞言曰

唵一引撥訖囉合二嚩哩底二二合唧多麼抳三吽

次以如意輪　蓮華心寶印　加持於五處

所謂頂及額　喉心與兩肩　用印而加持

當想此五處　安諸聖衆位　三誦本眞言

次以心寶印　當欄界四方　及四隅上下

內想成欄界　欄界眞言曰

唵一引撥訖囉合二嚩哩底二二合唧多麼抳三嚩怛嚩合二嚩怛嚩合二你舍四吽五發吒六二合娑嚩訶

結印誦眞言　內外成欄界　次念甲冑明

當護自已身　甲冑眞言曰

唵一引撥訖囉合二嚩哩底二二合唧多麼抳三摩賀鉢娜謎四二合嚕嚕底瑟姹五二合入嚩合二攞阿割哩哂合二野六囉訖灑合二給七吽發吒合二娑嚩訶

如上加持已　結金剛橛印　二羽內相叉

進力拄直竪　禪智並相合　當用於此印

先加持護身　念前甲冑明　加持護身已

用印當擬地　內想如釘橛　用印而右轉

心想結壇界　想如金剛城　內外令堅固

如法運想已　行者應志誠　以五種供養

奉獻諸聖衆　願垂哀納受　先結塗香印

二羽先旋舞　禪智二度交　餘八度直竪

向外而塗拭　想塗聖衆足　摩拭佛胷臆

塗香眞言曰

唵(一引)鉢娜麼(二合)唧多麼抳(二)巘帝(三)娑嚩訶
次結散華印　二羽頭相拄　形如掬物勢
想華安佛頂　散華眞言曰
唵(一引)鉢娜麼(二合)唧多麼抳(二)補瑟吽(二合)鉢囉
(二合)底瑳(三)娑嚩(二合)訶(四引)
次結燒香印　二羽仰相叉　忍度而直竪
燒香眞言曰
唵(一引)拶訖囉(二合)嚩哩底(二二合)麼訶鉢娜謎(二合)
(三)度跛野吽
次結然燈印　二羽仰相叉　忍願頭相交
禪智當安於　忍願二度側　燈明眞言曰
唵(一引)拶訖囉(二合)嚩哩底(二合)顊(二)泥閉娑嚩訶
次結飮食印　二羽戒方度　二度頭相拄
餘度頭微曲　猶如捧飯勢　佛飯眞言曰
唵(一引)拶訖囉(二合)嚩哩底(二二合)麼訶鉢娜謎(二合)

比多(三)鉢怛覧(二合)屹囉(二合)賀拏(四)娑嚩(二合)訶
(五)
如是供養已　行者應志心　內想普供養
十方諸聖衆　供養眞言曰
那謨薩囉嚩(二合)沒馱(一)冒地娑怛嚩(二合)南(二)
薩囉嚩(二合)他勘(三)鄔娜我(二合)帝(四)娑頗(二合)囉
呬䂆(五)誐誐那紺(六)娑嚩(二合)訶(七引)
眞言供養已　運想禮八身　謂頂上五方
及額口心等　當志誠想禮　禮佛眞言曰
曩謨薩囉嚩(二合)沒馱(一)冒地薩怛嚩(二合)南(二)
薩囉嚩(二合)怛囉(二合)僧(三去聲)古素(上聲)弭(四)多鼻
枳孃(二合)曩(五)囉史顊(六)曩謨窣覩(二合)帝(七)娑
嚩(二合)訶(八引)
禮敬聖衆已　當捨自已身　想爲寶樓閣
當於內心上　想蓮華金剛　上安日月輪

上想真如體　當凝然湛寂　在於月輪中
次於月輪上　復想如意輪　蓮華王如來
端然住而座　運想應一心　勿生於散亂
當告白聖衆　願垂大悲心　示我方便行
我所作勝事　施一切有情　悉令登正覺
告白聖衆已　復於輪王心　内想安月輪
月上想吽字　形如大麥量　周遍有光明
普遍十方界　真言如是稱

唵　吽

誦此吽字已　次應想吽字　化爲六色光
當於此光中　變爲六菩薩　各執供養物
遍滿三千界　普供養諸佛　三世薄伽梵
化光供養已　復收攝吽字　還歸心月輪
當於吽字上　復變月輪壇　蓮華卧金剛
如前日月輪　與前師子壇　嚴飾皆無異

上想如意輪　大蓮華如來　狀貌黄金色
右手當捧持　如意摩尼寶　左手當執持
金色大蓮華　身掛上妙衣　以摩尼寶珠
貫串爲瓔珞　次結如意輪　摩尼根本印
二羽先合掌　進力屈如寶　忍願申如針
檀慧戒方度　當直豎散開　禪智並微曲
想如開敷蓮　而誦根本明

真言曰

曩謨囉怛曩(二合)(一)怛囉(二合)夜野(二)曩謨阿哩也(二合)(二)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉野(四)冒地薩怛嚩(二合)野(五)摩訶薩怛嚩(二合)野(六)摩訶哥嚕抳哥野(七)怛你也(二合)他(八)唵(引)(九)撥訖囉(二合)嚩哩底(二合)(十)津(引)多麼抳(十一)摩訶鉢娜謎(二合)(十二)嚕嚕底瑟吒(二合)(十三)入嚩(二合)囉阿哥哩灑(二合)野(十四)吽(十五)發吒(二合)(十六)娑嚩(二合)訶(引)(十七)

次復結心印　二羽六度頭　各安指罅內
進力二度屈　頭相去半寸　禪智而開竪
形如初開蓮　復當想此印　心內而安置
心真言曰
唵(一引)鉢娜麽(二合)唧多摩抳(二)入嚩(二合)攞吽(三)
結心中心印　二羽禪智屈　指面令相合
餘八度直竪　低印而向下　想安心印上
心中心真言曰
唵(一引)嚩囉娜(二)鉢娜誐(二合)吽(三)
如是於己身　運心安布已　如意輪心法
及心中心印　復於心中心　化出骨嚕(二合)馱
名為如意輪　蓮華心明王　其狀淡紅色
串華為瓔珞　種種而嚴飾　右手把鉤杖
左手持羂索　佛前右邊立　而白言世尊
願佛當教敕　令我作諸事　次於佛左邊
想佛數珠母　左膝胡跪坐　形狀赤白色
頸掛於數珠　二手如捻珠　狀同持課勢
(部母表為身明王表為力)數珠身真言
唵(一引)阿没哩(二合)擔(二)我誐室哩(二合)曳(三)室哩(二合)摩哩額(四)娑嚩(二合)賀(五引)
誦此真言已　貫串於八識　二手捧數珠
先當頂上禮　數珠真言曰
唵(一引)嚩素麽底(二)室哩(二合)曳(三)娑嚩(二合)賀(四引)
真言加持已　復當於心上　想安置月壇
上安於數珠　想珠如佛母　明王及真言
合一無有異　凡於持課時　當於佛左邊
先想數珠母　在月輪上坐　內心伸禮敬
七遍誦真言　如是運想已　更復內心想
香華及燈明　運心再供養　如意輪如來
及佛母明王　次誦佛母名　佛母真言曰

唵一引濕吠合二帝跋帝二囉嚩枭顉三惹吒麼
古吒四馱囉抳五娑嚩合二訶六引
加持法事已　內心再供養　一切佛聖衆
告召伸禮敬　結前蓮華印　二羽如開蓮
想捧諸聖衆　還歸於本位　奉送眞言曰
唵一引撥訖囉合二嚩哩帝二二合唧多麼抳三誐
蹉誐蹉四娑嚩合二賀五引
誦此奉送明　想諸佛聖衆　各歸於淨土
奉送聖衆已　次結解界印　二羽戒方度
及與進力指　皆交而鉤結　禪智押忍願
進力二度撥　想如開壇門　左三遶成解
所用金剛橛　及與欄界線　以印皆收攝
解界眞言曰
唵一引阿娑莽儗上聲寧二徵帝吽三發吒四娑
嚩合二賀五引
以印誦眞言　內外解界已　當於奉送時
復想諸聖衆　降於甘露水　洗滌自己身
罪業並消除　內外皆清淨　佛告言行者
汝勤修此法　莫生於懈倦　誦持勿間斷
不久當成就　與佛等無異

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

宋大契丹國師中天竺摩竭陁國三藏法師慈賢譯

凡欲課誦法事供養先皈命佛念八大願眞言曰

唵一沒騰達囉拾二合左二僧伽左三怛哩二合囉怛曩二合誐囉二合四麼努怛嘲二合五母免唧薰六迦嚕弭也二合扇上聲七娑嚩二合鉢囉剌闥二合鉢囉二合悉達曳八你舍拏薩嚩播波南九奔抳也二合喃左努謨那南十訖哩二合姤鉢嚩僧左哩舍也二合弭十一阿哩也二合瑟吒二合下勑降切誐播施達十二伊拾吠攞毋播那野十三夜嚩怛二合囉底也二合囉誐弭頷十四夜嚩左薩素哩曳十五阿底養二合哆哩鉢囉二合抳嚩馱十六鉢囉寫賀囉喃十七阿沒覽二合賀左哩養二合十八怛那嚩迦二合鼻努麼兎播惹那拏十九播拏尾迦攞薩拏二十麼攞嚩囉那二合迦哩你二合底耶二合凝怛嚩你多二十一阿你也二合憾你尾二合囉閉怛哩二合囉閉引二十二

初入道場 面向於佛 坐想此身 碎如微塵 返收攝身 如金剛體

眞言曰

唵囉祖波誐哆薩囉嚩達麼二合

口四業清淨

唵嚩枳也二合秫馱薩嚩達囉麼二合嚩枳也二合秫度啥

心三業清淨

唵唧哆秫馱薩嚩囉摩二合唧哆秫度啥

身三業清淨

娑嚩二合婆嚩秫馱薩嚩達囉麼二合娑嚩二合婆嚩秫度啥

三業清淨已　運心六道中　一切諸衆生
報障業障煩惱等障悉皆消滅獲得清淨次
想上方佛壇運心供養又想自手作金剛手
足眼心等亦復如是以金剛身禮事諸佛然
後又想自手五指取金剛智五甘露水自灌
其頂洗滌五身十業六塵想凡夫身都無所
有如淨月輪輪上已身吽字之形猶如光燄
依月輪住如燈光量念此眞言加持七遍眞
言曰
唵冒地唧多母怛跛(二合)那耶弭
復想吽字形月輪上而住如大光明聚想身
火星散良久而復收眞言七遍
唵素佉麼(二合)嚩日囉(二合)
復想月輪上　有小光明住　而誦此眞言
應當一七遍

眞言曰
唵底瑟吒(二合)嚩日囉(二合)
小光明不動　想身旋復去　而念此眞言
亦應一七遍
眞言曰
唵(引)娑頗(二合)囉嚩日囉(二合)
復想身而來　念眞言七遍
眞言曰
唵(引)僧賀囉嚩日囉(二合)
復想身而入　將成大覺身　念此秘密言
加持一七遍
眞言曰
唵(引)嚩日囉(二合)尾捨吽(引)
想小光明住　如同大覺身　誦此陀羅尼
復應一七遍

真言曰

唵引嚩日囉合二怛麼　句唅

又復觀自身　為金剛之體　猶如如來身
等同無有異　三誦此真言

唵野多薩嚩怛他誐哆娑怛合二佉憾

次應右手執金剛杵左手執鈴作波羅蜜菩薩持課杵表佛印其杵五鈷表如來鈴表四波羅蜜菩薩諦想自身作寶生佛擲杵三遍次當舞轉作蓮華印印已頂禮禮已執杵指頂口心誦唵阿去聲吽　三種智字

想頂作壇先想安置頂內蓮華其蓮八葉安蓮華已次卧金剛其金剛上有日月輪於日輪上有十　二字月輪之上復有十六梵字之母出生之法不可得故於月輪上想安唵字又觀唵字旋復而去良久乃來作輪字形復想一返為毗盧佛餘四方佛次第安置悉皆同等四波羅蜜應念種智而居四隅坐三重座無其月輪下至明王應皆如是已上九位住第一院內八菩薩念種智字於第二院次第分布外十二尊十明王等亦念種智及其密號處第三院依位安立想壇畢已觀身為佛即念佛壇真言曰

没馱嚩日囉合二達囉室哩合二滿曩一底哩合二嚩日囉二二合鼻你也合二娑尾曩三阿底瑟吒二合曩播能上聲弭你養四二合迦嚕涷迦野嚩日哩合二曩五那舍捺儗合二僧悉體合二哆没馱六屈嘌合二鍐觀七迦野嚩日哩合二曩八引唵薩嚩怛他誐哆九迦野嚩日囉十二合娑嚩合二娑嚩怛麼句唅一十

次想口中法壇位想阿字形去而復來成寶

蓮華復想一返爲阿彌陀同前觀想應念法壇眞言曰

達囉麽二合吠嚩迦播他室哩二合滿曩一底哩嚩日囉二合鼻你也二合娑尾曩二阿地瑟吒二合娜播能弭你養二二合迦嚕凍嚩誐嚩日哩二合娜四那舍捺儗二合僧悉帝二合哆没馱五屈嘌二合鍐覲六嚩誐嚩日哩二合曩七引唵薩嚩八怛他誐多九嚩日囉二合娑嚩十二合娑嚩怛麽二合句憾十一

次想心內僧壇位觀吽字形去而復來即爲金剛想一返成阿閦尊同前觀行當念僧壇陀羅尼曰

唧哆嚩日囉二合達囉室哩二合滿曩一底哩二合嚩日囉二合鼻你也二合娑尾娜二阿地瑟吒二合娜播能弭你養二二合迦嚕凍唧哆嚩日哩二合娜四那舍那儗二合僧悉帝二合哆没馱五屈嘌二合鍐覲六唧哆嚩日哩二合曩七唵薩嚩怛他誐多八唧多嚩日囉九二合娑嚩二合娑嚩怛麽二合句唅十

想成三寶已　安心寂不動　即以金剛索
繫閉六根門　隨念隨一繫　如被金剛甲

眞言曰

唵砧胝陰切吽嚩日囉二合咯乞囉引二合

次應懇重心皈命三寶壇即誦陀羅尼

娜謨没馱野一娜謨達摩野二娜謨僧伽野三阿娑吠娑嚩曩娑嚩四娑嚩曩泥嚩娑嚩曩五伊底娑吠摩娑嚩悉養六二合娑嚩喃努播攞毗夜二合帝七阿你也二合弭薩頗椤上聲惹囉鈐八二合阿你也二合弭薩頗椤上聲哆播九阿你也二合弭薩頗椤上聲地也二合喃十阿你也二合

弭尾頞謨乞哩(二合)黨(引十一)
皈命三寶已　面前想一壇　下是風火水
土輪寂居上　土上四色鐵　鐵上三角土
是爲雜寶地　次以兩手叉　掌心安於地
金剛不用壇　如此而安置　應觀阿字形
而在壇中住　想字去復來　在寶蓮華上
次應想吽字　而住寶金剛　復想勃弄唵
字作七寶樓　内有三重壇　而復有四門
四門各四色　東白南青色　西黃北金色
想於其閣中　而有日月輪　復念唵阿吽
想於月輪上　又觀唵字身　化爲佛輪形
復應想阿字　而成寶蓮華　復想吽字體
而作智金剛　然後想三字　同去而復來
而在壇中住　五佛波羅蜜　内外十二尊
十大明王等　種智與次第　廣如上所說

次以兩手作蓮華形想往上方捧接如來以此眞言而誦三遍

唵(一)吒計阿迦嗏野(二)鉢囉(二合)吠灑野(三)滿馱野(四)姤沙野(五)吽弱吽鍐斛賀賀(引)吽(引)

想請上方佛　已降於壇内　而念此眞言

運心東門拜

唵薩嚩怛他誐多(一)布祖播薩他(二合)娜野阿怛麼(二合)喃(二)你哩也(二合)哆野弭(三)薩嚩怛他誐哆(四)嚩日囉(二合)薩怛嚩(五)地瑟吒(二合)娑嚩(二合)鈐(六)吽

想佛至壇已　求寶瓶灌頂　而念此眞言

運心南門禮

唵薩嚩怛他誐哆(一)布惹鼻曬迦野阿怛麼(二合)喃(二)你哩也(二合)哆野弭(三)薩嚩怛他誐哆(四)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合五)鼻詵左娑嚩(二合)鈐

怛咯六
復想灌頂已　皈命於如來　依法而修行
廣陳法供養　而誦此真言　想於西門禮
唵薩嚩怛他誐多一布惹鉢囉合二嚩哆曩野
阿怛麼合二喃二你哩也合二哆野弭三薩嚩怛
他誐多四嚩日囉合二達囉麼五合二鉢囉合二嚩
哆野娑嚩合二賀六紇哩以三合七
次應想自身　堅固不生滅　辦事無有窮
當供養於佛　願一切有情　皆獲悉地果
而誦此真言　想於北門禮
唵薩嚩怛他誐多一布惹迦摩抳阿怛麼合二
喃二你哩也合二哆也弭三薩嚩怛他誐多四
嚩日囉合二迦摩五倶嚕娑嚩合二賀六噁
復懇告於佛　我今當志誠　隨分而供養
皈命於如來　而誦此伽陀　東門禮中方

唵薩嚩怛他誐多一迦野弭嚩枳唧哆二合二
嚩日囉合二鉢囉合二拏梅三嚩日囉合二滿那喃
迦嚕弭四唵嚩日囉合二勿微一切五
次以五佛讚　歌詠於如來　四方禮四佛
東方禮中尊　名智金剛身
噁乞嚕合二毗夜合二嚩日囉一二合摩賀抳也合二
曩二嚩日囉合二馱覩三摩賀没馱四底哩合二
曼拏攞五底哩合二嚩日囉合二誐囉六二合倶灑
嚩日囉七二合曩謨窣覩合二帝八引
毗盧如來佛金剛身
吠嚕左曩一摩訶秫馱二嚩日囉合二爽哆三
摩訶囉帝四鉢囉合二迦哩合二底五鉢囉合二娑
娑嚩合二囉六仡囉合二誐覽七二合你吠合二沙嚩
日囉八二合曩謨窣覩合二帝九
寶生如來寶金剛身

囉怛曩(二合)囉惹(一)素儼鼻囉佉(二)嚩日囉(二合)
迦沙(三)寧哩(二合)摩攞(四)娑嚩(一合)婆(去聲)嚩秫馱
(五)寧隸播(六)迦野嚩日囉(二合七)曩謨窣覩(一合)
帝(八)

阿彌陀如來金剛甘露身

嚩日囉(二合)沒哩哆(一)摩賀抳也(二合)曩(二)寧哩
(二合)尾迦攞(二合)鉢朅(三)嚩日囉(二合)達哩(二合)迦(四)
囉誐播囉弭哆(五)鉢囉(二合)鉢怛(二合六)婆沙嚩
日囉(二合七)曩謨窣覩(二合)帝(八)

不空成就如來金剛覺有情身

阿穆佉嚩囉(二合一)三部哆(二)薩囉嚩(二合)沙跛
哩布囉迦(三)娑嚩(二合)婆嚩秫馱(四)額哩隸(二合)
播(五)嚩囉(二合)薩怛嚩(二合六)曩謨窣覩(二合)帝(七)

讚唄五佛已　運心想地壇　起置於頂上
猶若戴頭冠　二壇如水乳　和合一處坐
各各不分別　安坐諦思惟　結契念本明
彼彼諸尊位　下當次第說
阿閦如來契　左拳安於齋　右羽垂觸地

唵阿乞嚕(二合)毗夜(二合)吽

毗盧遮那佛　右羽金剛拳　以握力指端

唵嚩日囉(二合)馱覩鍐

寶生如來印　左拳安於齋　右羽爲施願

唵囉怛曩(二合三)婆(去聲)嚩怛喀(二合)

阿彌陀如來　一羽仰相叉　進力竪相背
禪智橫其端

唵阿彌哆婆(去聲)紇哩(二合引)

不空成就佛　左拳復安齋　右羽施無畏

唵阿謨佉悉地噁

金剛波羅蜜　二羽金剛縛　忍願豎如針

唵悉馱路左你(一)吽(二)娑嚩(二合)賀(引三)

寶波羅蜜契　不改前印相　進力如寶形
唵計哩計哩一摩末計二吽三娑嚩二合賀
法波羅蜜印　二羽金剛掌　開忍願進力
附忍願上文　禪智曲微開
唵濕吠二合帝一絆拏囉嚩悉你二薩嚩達娑
捺你三吽四娑嚩二合賀五引
羯磨波羅蜜　二羽金剛縛　忍願檀慧竪
唵哆利一咄哆唎二咄唎三娑嚩二合賀四引
菩薩二十尊　印相應當說　二羽金剛縛
左右而掣開　地藏菩薩契　二手旋舞儀
便成金剛縛　仰手而開散　下至諸尊位
先縛後旋舞
唵乞哩二合帝一誐婆去聲野二娑嚩二合賀三引
金剛手菩薩　左拳安腰側　右羽如施願
禪押於忍度

唵嚩日囉二合鉢拏哦一娑嚩二合賀二引
空菩薩密契　左拳復安腰　右手在心前
以禪押忍度
唵羯誐婆去聲野一吽二娑嚩二合賀三引
觀自在菩薩　左拳安腰側　右羽屈戒度
右旋住心散
唵路計濕嚩二合囉一囉上聲惹野二娑嚩二合賀
三引
除蓋障菩薩　二羽進力鉤　掣開而散印
奄薩嚩抳嚩囉那一尾舍劒二合娑哦二吽三
薩埵菩薩印　左拳安於腰　右手於齊側
屈忍禪掐進
唵三滿哆跋捺囉二合野吽
妙吉祥菩薩　左拳復安腰　右羽禪捻忍
兩眼隨手視

唵滿祖室哩(合二)拏闥吽
彌勒菩薩印　左拳安腰側　右羽在心前
掐忍指中文
唵毎怛哩(合二)野吽一娑嚩(合二)賀(二引)
衣供養菩薩　左拳安於腰　以右羽面前
彈忍指而散
唵嚩囉(合二)阿馳吽
貫華菩薩印　右左手懷中　猶若取華勢
想安佛頂上
唵嚩日囉(合二)麼哩也(合二)吽
散華菩薩契　左羽智捻願　右羽禪捻忍
面前向外散
唵嚩日囉(合二)補澀波(合二)吽
塗香菩薩契　二羽執香爐　如供養佛契
唵嚩日囉(合二)度閉噁

燈供養菩薩　左手捧右羽　忍指伸供養
唵嚩日囉(合二)路計你
甘露菩薩契　想左手掌中　而有甘露水
右手名指彈
唵嚩日囉(合二)搗那迦覩灑薩
鏡供養菩薩　左拳安於腰　右手於面前
猶如執鏡勢
唵嚩日囉(合二)尾舍噁
舞供養菩薩　二手作舞勢
唵縛日囉(合二)帝吽
歌供養菩薩　左拳安腰側　右羽忍進指
直豎而相拍
唵嚩日囉(合二)儗帝吽(引)
此處應用十大明王真言印契廣如別卷
祕密供養已　更以飲食獻　華果及塗香

種種而供養　若有心疲倦　不盡諸法式
欲出於道場　當念奉送明　復自諦思惟
仰啓諸如來　我運心供養　或有錯悞者
願佛哀愍我　再降甘露水　洗滌一切罪
悉皆令消滅　奉送眞言曰
唵訖哩(二合)娑嚩一　薩嚩薩怛嚩(二合)二　囉他(二合)
那悉騰三　那怛嚩(二合)野他(去聲)拏誐怛(二合)四　誐
(二合)野他(去聲)素攵六　野怛囉(二合)野怛囉(二合)薩毋
蹉特鍐(二合)薩嚩没馱尾灑演五　尾賀囉特鍐
怛播(二合)南七　毋捺囉(二合)薩嚩薩麼薩哆八　毋
哩底曳(二合)嚩薩毋左哩養(二合)九　怛怛囉(二合)怛
怛哩(二合)嚩謨乞叉(二合)嚩十　薩摩鉢怛(二合)十一　薩
必哩(二合)曩抳也(二合)曩薩怛嚩(二合)十二　嗢薩他(二合)
野滿怛哩(二合)十三　尾賀里野囉他(二合)素攵十四　野
怛緊喞迦囉摩(二合)顊十五　迦哩(二合)哆你奔你養
(二合)黨十六　薩嚩薩怛鍐(二合)十七　播哩曩麼哦哆十八
訖哩(二合)哆顊迦囉摩(二合)顊十九　素那嚕曩顊二十
鉢囉(二合)迦舍曳曩二十一　鉢囉(二合)帝蹉那曳哆
二十二　矩弭怛囉(二合)二十三　三鉢迦嚩舍迦那喞
二十四　囉訖帝(二合)曩囊幭(上聲)儞曩二十五　尾謨呬帝
曩迦曳曩嚩枳也(二合)二十六　麼曩薩迦哩(二合)黨
弭黨薩嚩鉢畔鉢囉(二合)帝你沙野弭(引)二十七
金剛阿闍棃　與弟子灌頂　如上先想壇
亦應誦密語　所謂四明王
鉢囉(二合)抳也(二合)怛迦眞言用搯華打弟子五
障鉢納麼(二合)明王
而燒白芥子　熏授法之者　一切諸煩惱
吒枳囉惹王　加持於淨水　以灑弟子身
而除諸罪垢　播多攞眞言　用加持生飯
供養於諸天　龍神八部等　此法甚秘密

不得妄宣傳　除逢智慧人　乃可為宣說

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌

音釋

[寧頁]乃頂切　瞖壹計切　掣昌折切挽也　拶子末切　哂失忍呼兮二切　巘語蹇切　閇必計切　枲想里切　嘌匹招切　唄蒲芥切梵誦也　[寧乜]寧也切

法集要頌經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

法集要頌經卷第一

尊者法救集

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

有爲品第一

能覺悟煩惱　宜發歡喜心　今聽我所集
佛所宣法頌　如是佛世尊　一切智中師
慈悲爲有情　廣說眞實語　一切行非常
皆是興衰法　夫生輒還終　寂滅最安樂
如燭熾燄時　擲物在暗處　不使智燈尋
恒爲煩惱覆　人身有形器　棄散在諸方
骸骨如鴿色　觀斯有何樂　譬如人初夜
識託住母胎　日涉多遷變　逝而定不還
晨朝覩好事　夜至則不現　昨所瞻視者
今夕則或無　榮富燄熾盛　無常無時節
不揀擇貴賤　常被死王降　或有在胎殞

或初誕亦亡　盛壯不免死　老耄甘心受
若老或少年　及與中年者　恒被死來侵
云何不懷怖　命如果自熟　常恐會零落
生已必有終　誰能免斯者　譬如陶家師
埏埴作坏器　諸有悉破壞　人命亦如是
如人彈琴瑟　具足衆妙音　絃斷無少聲
人命亦如是　如囚被繫縛　拘牽詣都市
動則向死路　壽命亦如是　如河急駛流
往而悉不還　人生亦如是　逝者皆不迴
諸愚集成身　生多衆苦惱　人命亦如是
爲老死所伺　所造成功勞　永世獲安樂
如杖擊急水　暫開還却合　如人操杖行
牧牛飲飼者　人命亦如是　亦即養命去
夫人欲立德　晝夜勿空過　既獲得人身
一心思命盡　不寐覺夜長　疲倦道路長

愚迷生死長　希聞於妙法　有子兼有財
慳惜遇散壞　愚夫不自觀　何恃有財子
百千非算數　族姓富男女　積聚多財產
無不皆衰滅　富貴非聖財　恒爲無常伺
猶如盲眼人　不能自觀察　聚集還散壞
崇高必墜落　生者皆盡終　有情亦如是
行惡入地獄　修善則生天　若能修善者
漏盡得涅槃　諸佛與菩薩　緣覺及聲聞
尚捨有爲身　何況諸有情　非空非海中
非入山窟間　無有地方所　脫止不受死
若住現在世　過去及未來　一切有爲事
終歸於盡壞　智者能離繫　恒正念觀察
常思無漏道　是名眞智者　如囚被繫縛
所欲無能益　亦如朽故車　不久見破壞
色變爲老耄　戀家如在獄　不覺死來侵

愚夫不能知　雖壽滿百歲　亦被死相隨
爲老病所逼　患終至後際　老至苦纏身
晝夜多痛惱　辛楚有千般　如魚入灰火
江河無停止　駛流去不迴　保惜膿漏軀
雖戀不能住　四大聚集身　無常詎久留
地種散壞時　神識空何用　此身多障惱
膿漏恒疾患　愚迷貪愛著　不猒求寂滅
今歲雖云在　冬夏不久停　凡夫貪世樂
中間不驚怖　父母與兄弟　妻子并眷屬
無常來牽引　無能救濟者　如是諸有情
舉動貪榮樂　無常老病侵　不覺生苦惱
剃髮爲苾芻　宜應修止觀　魔羅不能伺
度生到彼岸

愛欲品第二

欲我知汝根　意以思想生　我不思惟汝
則汝欲不有　因欲生煩惱　因欲生怖畏
離欲得解脫　無怖無煩惱　從愛生煩惱
從愛生怖畏　離愛得解脫　無怖無煩惱
果先甜後苦　愛欲亦如斯　後受地獄苦
燒煮無數劫　愚迷貪愛欲　戀著於妻子
爲愛染纏縛　堅固難出離　賢聖示愛欲
莊嚴諸眷屬　遠離於妻子　堅固能利益
貪欲難解脫　離欲眞出家　不貪受快樂
智者無所欲　世間貪欲人　種種非思惟
若能調伏者　是名眞離欲　若人恒貪欲
處縛難解脫　唯慧能分別　煩惱斷不生
正念常興起　寂靜欲易除　自制以法戒
不犯善增長　常行貪欲人　愚者共狎習
念定不放逸　次第獲無漏　剎那修止觀
能離諸罪垢　我慢自消除　解脫獲安樂

若人不斷欲　如皮入火燒　刹那見燋壞
受罪無央數　苾芻愼欲樂　放逸多憂愁
若離於愛欲　正念受快樂　無猒有何足
不足何有樂　無樂有何憂　有愛有何樂
寂靜智慧足　能長無漏道　貪愛若不足
非法受中夭　見色心迷惑　不自觀無常
愚以爲美善　不知其非眞　愚以貪自縛
不求度彼岸　貪財爲愛欲　害人亦自縛
世容衆妙欲　此欲最味少　若比天上樂
迦哩灑跋拏　衆山盡爲金　猶如鐵圍山
此猶無猒足　正覺盡能知　世間苦果報
皆因於貪欲　智者善調伏　應依此中學

貪品第三

極貪善顯現　有情懷疑慮　若復增貪意
自作堅固縛　離貪善觀察　疑慮得消除
棄捨彼貪愛　堅固縛自壞　以欲網自弊
以愛蓋自覆　愚情自恣縛　如魚入鈎手
死命恒來逼　如犢逐愛母　貪著放逸者
如猿逢果樹　貪意甚堅牢　趣而還復趣
夫貪愛潤澤　思想爲滋蔓　貪欲深無底
老死是用增　貪欲多虛誑　貪欲懷恪惜
若以慧分別　正觀獲安樂　由貪受生死
奔波樂向前　羣生無慧眼　不能自觀察
愚迷貪所執　沉淪豈覺知　若修瑜伽行
魔王不能伺　貪垢難消釋　如犢戀愛母
離貪免沉淪　離貪得解脫　因貪增喧諍
因愛饒毀謗　苾芻修止觀　證得寂靜果
貪意如良田　遇風雨增長　若遠離貪愛
煩惱不能侵　貪欲若薄劣　如水滴蓮上
彼煩惱易除　可說爲智者　伐樹不伐根

雖伐猶增長 拔貪不盡根 雖伐還復生
貪欲如種田 耕之去雜穢 愛苗若不耘
善果不堅貞 貪心與愛心 分別本不二
造惡俱苦受 云何不生悔 貪性初爲種
愛性受胞胎 有情戀不息 往來難出離
諸天及人民 依愛而止住 愛往衆結隨
刹那亦不停 時過復生憂 入獄方自覺
緣流愛不住 欲網覆瘡根 枝蔓增飢渴
數數增苦受 譬如自造箭 還自傷其體
內箭亦如是 愛箭傷有情 能覺知是者
愛苦共生有 無欲無有想 苾芻眞度世

放逸品第四

戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道乃自喪 智者守道勝 終不爲迷醉
不貪致喜樂 從是得聖道 恒思修善法
自守常堅固 智者求寂靜 吉祥無有上
迷醉如自禁 能去之爲賢 已昇智慧堂
去危乃獲安 智者觀愚人 譬如山與地
當念捨憍慢 智者習明慧 發行不放逸
約己調伏心 能善作智燈 黑暗自破壞
正念常興起 意靜易滅除 自制以法命
不犯善名稱 專意莫放逸 習意牟尼戒
不親卑漏法 不與放逸會 不種邪見根
不於世增惡 正見增上道 世俗智所察
歷於百千生 終不墮地獄 修習放逸人
愚人所狎習 正觀不散亂 如財主守藏
莫貪樂鬬諍 亦勿嗜欲樂 思念不放逸
可以獲大安 不爲時自恣 能制漏得盡
放逸魔得便 如師子搏鹿 放逸有四事
好犯他人婦 初獄二尠福 毀三睡眠四

無福利墮惡　畏而畏樂寡　王法加重罪
身死入地獄　本情不自造　情知不自爲
不慮邪徑路　愚者念力求　智者喻明燈
闇者從得燭　示導世間人　如目將無目
若所作不善　如彼無目人　涉道甚艱難
路險懷恐怖　善法若增長　魔羅不得便
漏盡證寂滅　可獲眞實果　惡法若增長
魔羅常伺便　失彼寂滅道　受苦無窮盡
所謂持法者　不必多誦習　若少有所聞
具足法身行　雖誦習多義　放逸不從正
如牧數他牛　難獲沙門果　若聞惡而忍
說行人讚歎　消除貪瞋癡　彼獲沙門性
讚歎不放逸　毀彼放逸人　恒獲人天報
最上爲殊勝　若人不放逸　智者所讚歎
所作善增長　能生諸善法　若行放逸者

現法無能益　安情如不動　爾乃說爲智
苾芻懷謹慎　放逸多憂愆　如象拔淤泥
難救深海苦　苾芻懷謹慎　放逸多憂愆
抖擻諸罪塵　如風飄落葉　苾芻懷謹慎
放逸多憂愆　結使深纒縛　如火焚枯薪
苾芻懷謹慎　放逸多憂愆　各各順次第
得盡諸結使　苾芻懷謹慎　放逸多憂愆
義解分別句　寂靜永安寧　苾芻懷謹慎
放逸多憂愆　煩惱若消除　能得涅槃樂
放逸不發起　善法應須修　今世至後世
得行法快樂　放逸不發起　煩惱自然伏
善法堅習學　決定得涅槃　長行於放逸
剎那無暫息　命終入地獄　剎那亦無歇
放逸不憶念　亦不習威儀　耽睡不相應
此是戒障礙　常離不相應　使不壞其念

猶念恒調伏　塵垢得消除　苾芻懷謹慎
持戒勿破壞　善守護自心　今世及後世
苾芻勿放逸　捨家順佛教　抖擻無常軍
如象出蓮池　依此毗尼法　不懷放逸行
消除生死輪　永得盡苦惱

愛樂品第五

愛處生憂愁　愛處生怖畏　若無所愛樂
何愁何怖畏　由愛生憂愁　由愛生怖畏
若遠離念愛　遂捨狂亂終　夫人懷憂愁
世苦無數量　斯由念恩愛　無念則無愁
是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛
無念無不念　念爲求方便　非義不設權
權慧致大義　自致第一尊　莫與愛念會
亦莫不念俱　念愛不見苦　不愛念憂感
於中生愁感　消滅人善根　愛念就後世
朋友多親眷　長夜憂愁恨　念離爲甚苦
念色金色容　天身而別住　樂極而害至
爲死王所録　若人處晝夜　消滅念愛色
自掘深根源　不越死徑路　不善形善色
愛色言非愛　若謂樂著色　放逸之所使
夫自念欲者　不與惡共居　此則難獲得
樂爲惡根本　夫欲自念者　宜自善守護
如防護邊城　乃牢固墻塹　夫欲自念者
藏已仍堅密　猶如防邊城　內外悉牢固
當自善防護　後剎那虛悔　時過則生憂
須臾墮地獄　徧於諸方求　令心中間察
頗有斯等類　不愛乃愛彼　以已喻彼命
是故不害人　一切皆懼死　莫不畏刀杖
恕己可爲喻　勿殺勿行杖　譬如久行人
從遠吉却還　親厚亦安和　歸來懷慶悅

好福行善者　從此達於彼　自受多福祚
如親厚來喜　起從至聖教　禁制不善心
近者則見愛　離道莫親愛　近者與不近
所往皆有異　近道則生天　不近墮地獄
樂法戒成就　成信樂而習　能誡自身者
爲人所愛敬　爲人所敬故　皆由已所造
現世得名譽　後生於天上　教習使稟受
制止非法行　善者之所念　惡者當遠離
善與不善者　此二俱不別　善者生天上
不善墮地獄

持戒品第六

智者能護戒　福致三種報　現名聞得利
終後生天上　當見持戒者　護之爲明智
得成眞正見　彼獲世安靜　持戒得快樂
令身無煩惱　夜瞑眠恬淡　寤則長喜悅
戒終老死安　戒善止亦寧　慧爲人之寶
福德賊難脫　何法終爲善　何法善安止
何法爲人寶　何盜不能取　戒法終爲安
戒法善安止　慧爲人之寶　唯福不能盜
修戒行布施　作福爲良田　從是至彼岸
常到安樂處　苾芻立戒德　守護諸根門
飲食知節量　寤寐意相應　意常生覺悟
晝夜精勤學　漏盡心明解　可致圓寂道
智者立禁戒　專心習智慧　苾芻無熱惱
盡果諸苦際　以戒常伏心　守護正定意
內學修止觀　無忘爲正智　蠲除諸罪垢
盡慢勿生疑　終身求法戒　勿遠離聖念
戒定慧解脫　應當善觀察　彼已離塵垢
盡煩惱不生　集白淨解脫　無智皆以盡
超越魔羅界　如日光明照　我慢及迷醉

苾芻應外避　戒定慧三行　求滿勿遠離
既不放自恣　諸有勿想念　是故捨陰蓋
不生如是障　苾芻防禁戒　恒見學此者
直趣涅槃路　速得淨如是　華香不逆風
芙蓉栴檀香　德香逆風薰　德人徧聞香
烏鉢嚩哩史　多誐羅栴檀　如是等華香
勿比於戒香　若人能持戒　清淨不放逸
正智得解脫　是名安樂處　此道無有上
消除禪定魔　賢聖德難量　得達八正路

善行品第七

守護身惡行　自正護身行　守護身惡者
常修身善行　守護口惡行　自正護口行
守護口惡者　常修口善行　守護意惡行
自正護意行　守護意惡者　恒修意善行
身當棄惡行　及棄口惡行　意亦棄惡行
及諸穢惡法　身當修善行　修口善亦然
及修意善者　無欲盡諸漏　身當修善行
修口意亦爾　今世及後世　永得生善處
慈仁行不殺　常能善攝身　彼得無盡位
所適皆無患　不行殺爲仁　常能慎過言
彼得無盡位　所適皆無患　過去身惡業
應當自悔恨　今身不放逸　智生罪除語
過去口惡業　應當自悔恨　今若不妄滅
智生罪除滅　過去意惡業　應當自悔恨
今意常清淨　智生罪除滅　慎身爲勇悍
慎口悍亦然　慎意爲勇悍　一切結亦然
此處名不死　所適無憂患　護身爲善哉
護口善亦然　護意爲善哉　護一切亦然
苾芻護一切　能盡諸苦際　護口意清淨
身終不爲惡　能淨此三業　是道大仙說

語言品第八

妄語入地獄　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽去　恒懷暴惡人　斧在口中出
所以自傷身　由其出惡言　說法自悅人
口出無量義　使我懷妊身　不慚此儀式
譽惡惡還譽　是三俱爲惡　好以口快鬬
彼後皆無安　爭爲微少利　如掩失財寶
從彼致鬬諍　合意向惡道　百千尼羅浮
三十六五獄　誹謗賢聖者　口意發惡願
無道墮惡道　自增地獄苦　遠愚修忍意
念諦則無犯　若倚內實藏　依賢聖活命
愚者墮惡道　猶願邪見作　以失令良會
更立誓願求　終不見聖諦　況欲見究竟
竹蘆生實乾　還害其自軀　若吐言當善
不演惡法教　從善得解脫　爲惡不得解
善解者爲賢　是爲脫惡趣　聖賢解不然
如彼愚得解　苾芻挹損意　不躁言得忠
義說如法說　所語言柔軟　善說賢聖教
法說如法二　念說如念三　諦說如諦四
是以言語者　必使心無患　亦不尅有情
是爲能善言　言使投意可　亦令得歡喜
不使至惡意　出言衆悉可　至誠甘露說
說法無有上　諦說義如法　是爲立道本
如說佛言者　是吉得滅度　爲能斷苦際
是謂言中上

業品第九

應遠離一法　所謂妄語人　無惡不經歷
不免後世苦　寧吞熱鐵丸　渴飲洋銅汁
不以無戒身　食人信施物　犯戒放逸人
國中如肉團　無慚不畏罪　後受地獄殃

若人畏苦報　亦不樂行苦　勿造諸惡行
念尋生變悔　至誠為諸惡　自作教他作
不免於苦報　欲避有何益　非空非海中
非入山石間　莫能於此處　避免宿惡殃
衆生有苦惱　不免於老死　唯有仁智者
能免纏縛罪　妄語求賄賂　自所行不正
怨譖良善人　以枉治善士　罪纏斯等人
没溺深險坑　夫士為行者　好之與暴惡
各自為已身　終以不敗亡　動轉屈身形
唯影恒親附　或起或往來　不離其形影
不但影隨形　形亦自隨影　猶行善惡行
終不離自身　遂貪食毒味　不從吾往言
為毒之所害　後乃自覺悟　愚心不開悟
習惡不從吾　受地獄苦痛　後方悟其教
戲笑為其惡　已作身自受　號泣受罪報
隨行而罪至　惡不即時受　如犛牛湩汁
罪在於陰伺　譬如灰覆火　惡不即時受
如彼鋒利劒　不慮於後世　當受其苦報
惡為惡所縛　為惡不自覺　至惡知惡至
受惡惡根源　如鐵生翳垢　反食其自身
惡生於自心　還當壞其體

正信品第十

信慚戒布施　上士譽此法　斯道明智說
得生於天界　愚不修天行　亦不讚布施
正直隨喜施　彼得後世樂　信者真人長
念法所安住　近者應得上　智壽中中賢
人業何者上　何行致歡樂　何要出要者
何壽壽中上　信者真人長　念法所安住
實者意得上　智壽壽中賢　信財乃得道
自致法滅度　善聞從慧得　得脫一切縛

信之與戒法　慧意則能行　徤夫度恚怒
從是得脫淵　信使戒成就　亦獲壽及慧
在在則能行　處處見供養　施共與鬭集
此業智不處　施時非鬭時　速施何疑慮
此方出世利　慧信為智毋　是財出世寶
家產則非常　欲見諸眞者　樂聽聞法教
能捨慳垢心　此乃為上信　信能渡有河
其福難侵奪　能禁止竊盜　閑靜沙門樂
沙門恒來至　智者所見樂　及餘篤信者
聞則生歡喜　若人懷慳惱　貪他人衣食
彼人晝夜寐　不獲三摩地　若人能斷貪
如截多羅樹　彼人則晝夜　及獲三摩地
無信不修行　好剥正言說　如掘取清泉
掘泉揚其泥　智者習信行　樂仰清淨流
如善取泉水　思冷不擾濁　信智不染他
惟智與賢仁　非好則遠之　可好則近學
樂信與不樂　寂默自應思　遠離無信者
信仁應行之　無常及欲貪　放逸與愛樂
戒善行語言　業信為第十

沙門品第十一

斷漏降伏他　離欲名梵行　不犯牟尼戒
無一願不滿　行力若緩慢　作善與不善
梵行不清淨　不獲於大果　所有緩慢業
劣意盡除之　修習清淨行　獲果盡無餘
譬如執利劒　執緩則傷手　沙門不禁制
地獄縛牽引　又如執利劒　執緊不傷手
沙門禁制戒　漸近涅槃路　難曉則難了
沙門少智慧　諸想多擾亂　愚者致苦惱
沙門為何行　如意不自禁　步步數黏著
但隨思想走　學難捨罪難　居在家亦難

會止同利難　艱難不過是　袈裟在肩披
爲惡不捐棄　常念行惡者　斯則墮惡道
畏罪懷驚懼　假名爲沙門　身披僧伽胝
如剝娑羅皮　所謂長老者　不必以耆年
形熟鬢髮白　愚惷不知罪　能知罪福者
身淨修梵行　明遠純清潔　是名爲長老
所謂沙門者　不必剃鬚髮　妄語多貪愛
有欲如凡夫　世稱名沙門　汝亦言沙門
形服似沙門　譬如鶴伺魚　如離實不離
袈裟除不除　持鉢實不持　非俗非沙門
所言沙門者　消除窣兔羅　守護微細愆
是名眞梵行　所言沙門者　息心滅意想
穢垢盡消除　故說爲出家

法集要頌經卷第一

音釋

埏埴埏尸連切埴丞職切埏埴和黏土也　坏鋪枚切未燒陶器也　駃踈士切疾也
飼祥吏切餵也　跛補火切　拏女加切　尠蘇典切少也
抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　寤寱寤五故切覺也寱密二切卧也
誐五可切　悍侯幹切性勇急也　賄賂賄呼罪切貨財也賂魯故切以財遺人也
譖側禁切讒毀也　𤛓古侯切取牛羊乳也　湩多貢切乳汁也
黏尼占切相著也　剝空胡切剖也　惷陟降切愚也

法集要頌經卷第二

尊者法救集

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

正道品第十二

正道四聖諦　智慧所觀察　破壞愛輪迴
如風吹塵散　能見聖諦者　寂靜應觀察
滅除煩惱見　如雨灑微塵　八正最上道
四諦爲法迹　是道名無爲　智燈照愚暗
道爲八真妙　聖諦四句上　無欲法之最
明眼善觀察　智爲出世長　快樂證無爲
知受正教者　永盡生老死　一切行無常
如慧所觀察　若能覺此苦　行道淨其迹
一切諸行苦　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹　一切諸行空　如慧之所見
若能覺此苦　行道淨其迹　一切法無我
如慧之所見　若能覺此苦　行道淨其迹
吾巳說道迹　愛箭而爲射　宜以自勗勵
諦受如來言　吾巳說道迹　拔愛堅固刺
宜以自勗勵　諦受如來言　此道無別法
見諦之所淨　趣向滅衆苦　能壞魔羅軍
此道無有餘　見諦能證果　趣向滅衆苦
能破魔羅軍　是道更無過　一趣如淵流
如能仁入定　在衆頻演道　一入見生死
得道爲祐助　此道度當度　截流至彼岸
究竟道清淨　巳盡生死源　辯才無邊界
明見宣說道　可趣服甘露　前未聞法輪
轉爲哀衆生　禮拜奉事者　化之度三有
三念可念善　三念當離惡　從念而有行
滅之爲正斷　三觀爲轉念　逮獲無上道
得三除三窟　無量修念待　能除三有垢

攝定用縛意　智慧禪定力　已定攝外亂
世間生滅法　一一彼無邊　覺道獲解脫
快樂無窮盡　積善得善行　讚歎得名譽
逮賢聖八品　修道甘露果

利養品第十三

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊終
人爲貪利喪　如是貪無利　當知從癡生
愚爲此害賢　首落分于地　貪利不善性
苾芻勿羨之　住處多愛戀　希望他供養
在家及出家　族姓諸愚迷　貪利與嫉心
我爲降伏彼　愚爲愚計想　欲慢日夜增
異哉得利養　圓寂趣不同　能論知足者
苾芻眞佛子　不貪著名譽　喜悅是智人
不愛著一切　不諂於他人　不依他活命
當自守法行　自利尚無貪　豈貴他名譽
百味如膏車　支形得行道　苾芻貪利養
不得三摩地　知足常寂靜　止觀可成就
苾芻遠利譽　常足不貪求　但三衣飲食
眞活命快樂　苾芻不捨利　如毒蛇同室
坐卧睡寐畏　皆由貪活命　苾芻不捨利
下劣中劣喜　一法應觀察　少智難得脫
謹慎常依戒　無貪智者讚　淨行正根力
應當自思惟　具足得三明　解脫獲無漏
寡智尠識人　無所憶念知　其於諸飲食
依於他人得　而有惡法生　由利養憎嫉
自利多結怨　徒服三法衣　但望美飲食
不奉諸佛教　當知是過失　利養爲大怖
少智不審慮　苾芻應釋心　苾芻說出家
三業應調伏　不邪命自活　心善常思惟
微細病難忍　利養最難離　供養心不動

天龍致禮拜

怨家品第十四

不怨而興怨　不謗而造業　愚迷受輪迴
令世及後世　先自作漏業　然後害他人
彼此相興害　如鳥墮羅網　破他還自破
冤家遇冤家　毀他還自毀　瞋他還自瞋
斯何沙門行　不知正法本　壽既獲短促
捨冤復結冤　衆相共毀謗　各發恚怒聲
歡心平等忍　此忍最無比　斷骨而命終
牛馬死財失　國界則喪亂　聚集還復得
汝等不興惡　此法得離怨　他怨能忍受
說之名爲智　若知此說勝　愚迷求快樂
現在無怨意　未來亦無恨　不可怨以怨
終已得快樂　行忍怨自息　此名如來法
若人致毀罵　彼勝我不勝　快樂從意者
怨終得休息　若人親善友　共遊於世間
不積有冤餘　專念同其意　設不得善友
獨遊無伴侶　應觀諸國土　獨善不造惡
學無同伴侶　又不得親友　寧獨守善行
不與愚人偕　樂戒學法行　奚用伴侶爲
如龍好深淵　如象樂曠野

憶念品第十五

入息出息念　具滿諦思惟　常依次第行
按如佛所說　是則照世間　如雲開月現
起止覺思惟　坐卧不廢忘　苾芻立是念
現利未來勝　始得終最勝　逝不覩生死
若見身所住　六觸以爲最　苾芻常一心
便自知圓寂　以有是諸念　自身恒逮行
若其不如是　終不得意行　是隨本行者
如是度愛勞　若能寤意念　一心定歡喜

若能寤意念　解脫一心樂　應時等法行
得度生死地　苾芻寤意念　當令念相應
生死煩惱斷　獲得圓寂果　常當聽妙法
自覺寤其意　能覺之爲賢　終始無怖畏
以覺意得應　晝夜慕習學　解脫甘露要
決定得無漏　若人得善利　而來自歸佛
是故當晝夜　一心常念佛　若人得善利
而來自歸法　是故當晝夜　一心常念法
若人得善利　而來自歸僧　是故當晝夜
一心常念僧　善知自覺者　是瞿曇聲聞
應當於晝夜　一心恒念佛　善知自覺者
是瞿曇聲聞　應當於晝夜　一心恒念法
善知自覺者　是瞿曇聲聞　應當於晝夜
一心恒念僧　善知自覺者　是能仁弟子
應當於晝夜　一心恒念戒　善知自覺者

是能仁弟子　應當於晝夜　一心恒念施
善知自覺者　是能仁弟子　應當於晝夜
一心恒念天　善知自覺者　是能仁弟子
應當於晝夜　一心恒念身　善知自覺者
是能仁弟子　應當於晝夜　一心念靜慮
善知自覺者　是能仁弟子　應當於晝夜
一心念不殺　善知自覺者　是能仁弟子
應當於晝夜　一心念不盜　善知自覺者
是能仁弟子　應當於晝夜　一心常念空
善知自覺者　是能仁弟子　應當於晝夜
一心念無相　善知自覺者　是能仁弟子
應當於晝夜　一心念無願　善知自覺者
是能仁弟子　應當於晝夜　一心念出世
善知自覺者　是能仁弟子　應當於晝夜
一心念意樂　善知自覺者　是能仁弟子

應當於晝夜　一心念圓寂

清淨品第十六

當念自覺悟　作時勿虛妄　行要修亦安
所造時眞實　人當求方便　自致獲財寶
故自觀亦然　意願即果之　坐臥求方便
發起於精進　如工鍊眞金　除其塵垢冥
不爲闇所蔽　永離老死患　不羞而反羞
反羞而不羞　不畏而現畏　現畏而不畏
生爲人邪見　死定入地獄　人先爲放逸
後止而不犯　是光照世間　如月現雲消
人先爲放逸　後止而不犯　以善而滅之
是光照世間　若人爲罪惡　修善而能除
世間由樂著　而空念其義　少年而出家
求佛深妙法　是光照世間　如月昇雲散
現世不施害　死而無憂感　彼見道無畏
離苦獲安隱　現世不施害　死而無憂感
彼見道無畏　眷屬中最勝　除斷濁黑業
惟修白淨行　度愛得清淨　棄捨穢惡行
持戒常清淨　清淨晡沙他　三業恒清淨
清淨名出家　愛欲意爲田　婬怒癡爲種
故施度世者　得福無有量　猶如穢惡田
瞋恚滋蔓生　是故當離恚　施報無有量
猶如穢惡田　愚癡滋蔓生　是故當離愚
獲報無有量　猶如穢惡田　憍慢滋蔓生
是故當離慢　獲報無有量　猶如穢惡田
慳悋滋蔓生　是故當離慳　獲報無有量
猶如穢惡田　愛樂滋蔓生　是故當離愛
獲報無有量　六識王爲主　愛染爲眷屬
無染則離愛　染著是愚癡　骨幹以爲城
肉血而塗飾　門根盡開張　結賊得縱逸

有緣則增苦　觀彼二因緣　滅之由賢衆
不從外愚除

水喻品第十七

淨心常憶念　無所有貪愛　已度愚癡淵
如鵝守枯池　彼心既棄捨　翱翔昇虛空
修行出世間　能破魔羅衆　少不修梵行
至老不積財　愚癡樂睡眠　由已不修善
少不修梵行　至老不積財　鴛鴦守空池
守故有何益　莫輕小惡罪　以爲無殃報
水滴雖極微　漸盈於大器　惡業漸漸增
纖毫成廣大　莫輕小善業　以爲無福報
水滴雖極微　漸盈於大器　善業漸漸增
纖毫成廣大　猶如人度河　縛栰而牢固
彼謂度不度　聰叡乃謂度　佛世尊已度
梵志度當度　苾芻入淵池　聲聞縛牢固
是泉而何用　水恒而停滿　拔愛根本除
復欲何所望　水工調舟船　弓師能調角
巧匠樂調木　智者能調身　猶如深淨泉
表裏甚清徹　聞法得清淨　智者生歡喜
猶如深淨泉　表裏甚清徹　智者聞妙法
歡喜無窮盡　忍心如大地　不動如虛空
聞法喻金剛　獲味免輪迴

華喻品第十八

何人能擇地　捨地獄取天　惟說善法句
如採善妙華　學人能擇地　捨地獄取天
善說妙法句　能採衆妙華　截林勿截樹
因林生怖畏　截林而滅已　苾芻得圓寂
截林不斷根　因林生怖畏　未斷分毫間
今意生纏縛　截林勿斷根　因林生怖畏
心纏最難離　如犢戀愛母　當自斷愛戀

猶如枯蓮池　息跡受正教　佛說圓寂樂
猶如可意華　色好而無香　巧言華如是
無果不獲報　猶如可意華　色好而香潔
巧言善如是　必獲其好報　猶如蜂採華
不壞色與香　但取味飛去　苾芻入聚然
不違他好惡　勿觀作不作　但自觀身行
若正若不正　如田糞穢溝　而近于大道
其中生蓮華　香潔甚可悅　有生必有終
凡夫樂處邊　慧人愛出離　真是佛聲聞
多集衆妙華　結鬘爲歩搖　有情積善根
後世轉殊勝　如末哩妙華　末拘羅清淨
貪欲瞋若除　苾芻淨香潔　如人採妙華
專意不散亂　因眠遇水漂　俄被死王降
如人採妙華　專意不散亂　欲意無猒足
常爲窮所困　如人採妙華　專意不散亂

未獲真財寶　長爲窮所困　若不見死王
慧照如淨華　苾芻到彼岸　如蛇脱故皮
貪瞋癡若斷　如棄毒華根　苾芻到彼岸
如蛇脱故皮　貪根若除斷　如華水上浮
苾芻到彼岸　如蛇脱故皮　恚根若除斷
如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脱故皮
癡根若除斷　如華水上浮　苾芻到彼岸
如蛇脱故皮　如人結華鬘　意樂貪無足
不盡現世毒　三根常纒縛　觀身如坏器
幻法如野馬　斷魔華開敷　不覩死王路
是身如聚沫　知此幻化法　斷魔華開敷
不覩死王路　我慢根除斷　如華水上浮
苾芻到彼岸　如蛇脱故皮　慳悋根若斷
如華水上浮　苾芻到彼岸　如蛇脱故皮
愛支根若斷　如華水上浮　苾芻到彼岸

如蛇脱故皮　若無煩惱根　獲報善因果
苾芻到彼岸　如蛇脱故皮

馬喻品第十九

譬馬調能軟　隨意如所行　信戒及精進
定法要具足　獲法第一義　利用故無窮
一心行和忍　得免輪迴苦　忍和意得定
能斷諸苦惱　從是得住定　如馬善調御
斷恚獲無漏　如馬能自調　棄惡至平坦
後受生天樂　不恣在放恣　於眠多覺悟
如羸馬比良　棄惡乃爲賢　若人有慚愧
智慧可成就　是故易誘進　如策於良馬
譬馬若調平　可堪王乘騎　能調爲人賢
乃受誠信語　雖爲常調伏　如彼新馳馬
亦如善龍象　不如自調者　彼人不能乘
人所亦不至　惟自調伏者　乃到調方所
彼人不能乘　人所亦不至　惟自調伏者
乃滅一切苦　彼人不能乘　人所亦不至
惟自調伏者　得至圓寂路　應常自調伏
亦如止奔馬　能自防制者　念度苦原際
如馬可王乘　彼地希有生　苾芻善調伏
解脱一切苦　惟自調伏者　善意如良馬
亦如大象龍　自調最爲上　如王乘智馬
國中所希有　苾芻善調伏　能斷於纏縛
惟自調伏者　此善最無比　亦如善象龍
念念到彼岸　自師自衛護　自歸求自度
是故躬謹慎　如商賈智馬

瞋恚品第二十

除瞋去我慢　遠離諸煩惱　不染彼名色
寃家無有伴　除恚得善眠　恚盡不懷憂
恚爲毒根本　苾芻爲甘甜　賢聖悉能除

斷彼善眼睡　人與恚怒心　作諸不善業
後恚若得除　智火漸熾盛　無慚復無愧
復好生瞋怒　爲瞋所纏縛　彼闇失明燈
彼力非爲力　以恚爲力者　恚爲凡朽法
不知善響應　有力近猛軍　無力退怯弱
能忍爲上將　宜當忍勿羸　舉衆共輕之
有力名爲忍　能忍最爲上　宜當懷忍羸
自我與彼人　大畏不可救　如知彼瞋恚
宜滅已中瑕　二俱行其義　我與彼亦然
如知彼瞋恚　宜忍彼中瑕　俱行於二義
我忍彼亦然　愚謂我無力　觀法亦復爾
若愚勝於智　麤言及惡語　欲常得勝者
於言宜寂默　常習智者教　不與愚人集
能忍穢陋言　故說忍中上　恚者不發言
處衆若屏處　人恚以熾然　終已不自覺
諦說不瞋恚　乞者念以施　三分有定處
自然處天宮　息意何有恚　自檢壽中明
等智定解脫　知已無有恚　若爲惡意者
怒有怒果報　怒不報其怒　勝其彼鬪負
忍辱勝於怨　善勝不善者　勝者能施善
眞誠勝欺善　無恚亦不害　恒念眞實行
愚者自生恚　結怨常存在　恚能自制斷
如止奔走車　是爲善調御　去冥入光明
沙門及正道　利養怨憶念　清淨水兼華

馬恚品第十

如來品第二十一

自獲正覺最無等　不染世間一切法
具一切智力無畏　自然無師亦無證
自獲正覺最無等　不染一切世間法
具一切智力無畏　自然無師無保證

善逝獨證無等倫　應現世間成正道
如來諸天世中尊　一切神通智圓滿
我爲佛世尊　斷漏無婬欲　諸天及世人
一切從吾心　我既無師保　亦獨無伴侶
積諸行得佛　自然通聖道　已勝不受惡
一切世間勝　叡智廓無邊　誘蒙吾爲勝
今往波羅柰　欲擊甘露鼓　當轉於法輪
未曾有轉者　智人不處愚　觀世而隨化
說於無垢迹　永息無有上　勇猛師子吼
正法名如來　法說及義說　覺者永安寧
勇健立靜慮　出家日夜滅　諸天常衛護
爲佛所稱記　於彼天人中　歎說正等覺
速修而自覺　最後離胎身　說諸過去佛
及以當來者　現在正等覺　多除羣生憂
盡皆尊重法　已敬今敬者　若當生恭敬
是謂佛法要　若欲自求要　正身最第一
信敬於正法　憶念佛教戒　諸有不信佛
如此羣盲類　當墮於惡道　如商遇羅刹
船師能度水　精進爲橋梁　人以種姓繫
度者爲勇健　如來無等倫　愛盡無所積
解脫心無漏　恩慧天世人　思惟二觀行
善觀二閑靜　除冥超神仙　善獲得自在
譬人立山頂　徧見村落人　審觀法如是
如登樓觀園　若人恒觀察　煩惱永不生
降甘露法雨　連注無窮盡

多聞品第二十二

多聞善能行　修善無煩惱　所行業障消
沙門獲妙果　愚迷不覺知　好行不死法
善解知法者　病如芭蕉樹　猶如蓋屋密
闇冥無所見　雖有衆妙色　有目不見明

猶如有一人　智達廣博學　不聞則不知
善法及惡法　譬如執明燭　悉見諸色相
聞已盡能知　善惡之所趣　雖稱爲多聞
禁戒不具足　爲法律所彈　所聞便有闕
行人雖少聞　禁戒悉具足　於法律所稱
於聞便有闕　雖少多有聞　持戒不完具
二俱被訶責　所願而皆失　多聞能持固
奉法爲垣墻　精進難毀譽　從是三學成
多聞能奉法　智慧常定意　如彼閻浮金
孰能說有瑕　智博爲多聞　持戒悉完具
二俱得稱譽　所聞而盡獲　多聞如寶鏡
照法盡無餘　自照兼照他　二俱生喜悅
多聞如瓔珞　自身先嚴飾　有情生喜悅
愛樂無窮盡　諸有稱已色　有歎說名德
斯皆諸貪欲　然自不覺知　聞爲知法律
解疑亦見正　從聞捨非法　行到不死處
內無人自知　外無人所見　內不見其果
便隨聲而住　內既而知之　外無人所見
二果俱已成　便隨聲而住　內有而所知
外有而所見　彼有其明智　不隨聲而住
耳識多所聞　眼識多所見　聞見不牢固
事由義析理　智牢善說快　聞知定意快
彼不用智定　速行放逸者　賢聖樂於法
所行應於口　以忍思惟空　聞意則牢固

己身品第二十三

常習善語言　沙門思坐起　一坐而所樂
欲求於息心　一坐而一卧　獨步而無伴
當自降伏心　自樂居山林　千千而爲敵
一夫能勝之　莫若自伏心　便爲戰中勝
自勝而爲上　如彼衆生心　自降爲大士

衆行則具足　非天彥達嚩　非魔及梵天
棄勝最爲上　如智慧苾芻　先自而正已
然後正他人　若自而正者　乃謂之上士
先自而正已　然後正他人　若自而正者
不侵名眞智　當自而修剋　隨其教訓之
已不被教訓　焉能教訓他　念自而修剋
使彼而信解　我已意專心　智者所習學
爲已或爲彼　多有不成就　其有學此者
自正兼訓彼　身全得存道　爾時豈容彼
已以被降伏　智者演其義　自已心爲師
不隨他爲師　自已爲師者　獲眞智人法
自已心爲師　不依他爲師　自已爲師者
得譽獲利樂　自已心爲師　不依他爲師
自已爲師者　獲智爲天人　自已心爲師
不依他爲師　自已爲師者　久受生天樂
自已心爲師　不依他爲師　自已爲師者
親族中最勝　自已心爲師　不依他爲師
自已爲師者　煩惱中無憂　自已心爲師
不依他爲師　自已爲師者　斷除一切縛
自已心爲師　不依他爲師　自已爲師者
能破諸惡趣　自已心爲師　不依他爲師
自已爲師者　長作眞智師　自已心爲師
不依他爲師　自已爲師者　解脫一切苦
自已心爲師　不依他爲師　自已爲師者
速證圓寂果

法集要頌經卷第二

音釋

勗勵 勗呼玉切勵力制切勗勵勉也
駏驢 駏臼許切驢休居切駏驢似驘而小
栰 房越切編竹木筏也
叡 俞芮切深明通達也
析 先擊切分剖也

法集要頌經卷第三

尊　者　法　救　集

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

廣說品第二十四

雖說百伽陀　句義不周正　不如解一句
聞乃得解脫　雖說百伽陀　不明有何益
不如解一義　聞乃得止息　雖解多伽陀
不行無所益　不如行一句　習行可得道
若人壽百歲　毀戒意不息　不如一日中
供養持戒人　若人壽百歲　懈怠劣精進
不如一日中　勇猛行精進　若人壽百歲
不觀生滅法　不如一日中　而解生滅法
若人壽百歲　不觀成敗事　不如一日中
覩微知所忌　若人壽百歲　不見無漏句
不如一日中　得見無漏道　若人壽百歲
不見無動句　不如一日中　得見無漏道
若人壽百歲　不觀難見句　不如一日中
得見微妙道　若人壽百歲　不見無生句
不如一日中　得見無生道　若人壽百歲
不見無作句　不如一日中　得見無作道
若人壽百歲　不見最上句　不如一日中
得見最上道　若人壽百歲　不見寂滅句
不如一日中　得見寂滅道　若人壽百歲
不見甘露句　不如一日中　得服甘露味
若人壽百歲　不見無垢句　不如一日中
得見清淨道　若人壽百歲　不見離垢句
不如一日中　離垢得解脫　雖復壽百歲
山林祭火神　不如須臾間　觀身而積行
雖復百歲中　山林祭火神　不如須臾間
正見得解脫　從月至於月　愚者用飲食

彼人不信佛　十六不獲一　若人禱神祀
經歲望其福　彼於四分中　亦不獲其一
從月至於月　愚者用飲食　不生慈愍心
十六不及一　從月至於月　愚者用飲食
彼不知法數　十六不及一　從月至於月
常行平等會　彼人不信佛　十六不及一
從月至於月　常行平等會　彼人不信法
十六不及一　從月至於月　常行平等會
彼人不信僧　十六不及一　月月常千祀
恒施於平等　彼無慈愍心　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　彼不恤蠕動
十六不及一　月月常千祀　恒施於平等
若無悲念心　十六不及一　月月常千祀
恒施於平等　彼懷怨恨心　十六不及一
月月常千祀　恒施於平等　不見擇滅法
十六不及一　月月常千祀　終身而不輟
不如須臾間　一心念眞法　一念福無邊
勝彼終身祀　雖終百歲壽　奉事祀火神
不如須臾間　供養佛法僧　一念供養福
勝彼終身祀

善友品第二十五

無信懷憎嫉　鬪亂彼此人　智者所棄嫌
愚習以爲樂　有信無憎嫉　精進信多聞
智者所敬待　賢聖以爲樂　不親惡知識
不與非法會　親近善知識　恒與正法會
行路念防慮　持戒多聞人　思慮無量境
聞彼善言教　各各知差別　近惡自陷溺
習善致名稱　妙者恒自妙　此由身眞正
善者終以善　斯由親近善　智慧爲最上
持戒求寂滅　如魚湊臭爛　人貪競取之

意著不覺臭　習惡亦如是　多誐波羅葉
衆生往採取　葉薰香遠布　習善亦如是
親近惡知識　罪垢日夜增　如猪身不淨
自汙兼汙他　已自不習惡　親近習惡者
為人所輕笑　惡名日夜熾　觀習而習之
知近而親近　毒箭在其束　淨者被其汙
勇夫能除汙　去惡不為伴　是故知果報
智人悉分別　非親慎莫習　習當近於賢
苾芻修行道　忍苦盡諸漏　愚人盡形壽
承事明智人　亦不知眞法　如杓斟酌食
智者須臾間　承事賢聖人　一一知眞法
如舌了衆味　智者尋一句　演出無量義
愚者誦千句　不解一句義　一句義成就
智者所修學　愚者好遠離　眞佛之所說
怨憎有智勝　不隨親友義　愚者訓非道

漸趣地獄徑　愚者自稱愚　當知善黠慧
愚人自稱智　是謂愚中甚　若復歎譽愚
毀呰智者身　毀智猶有勝　歎愚不為上
莫見愚聞聲　亦莫與愚居　與愚同居難
猶如怨同處　當選擇共居　如與親親會
是故事多聞　并及持戒者　如是人中上
如月在衆星

圓寂品第二十六

如龜藏其六　苾芻攝意想　無倚無害彼
圓寂無言說　忍辱第一道　佛說圓寂最
不以懷煩熱　害彼為沙門　言當莫麤獷
所說應辯才　少聞共論難　反受彼屈伏
數自興煩惱　猶彼器敗壞　生死數流轉
長沒無出期　若不自煩惱　猶器完牢具
如是至圓寂　永無諸塵翳　無病第一利

知足第一富　知親第一友　圓寂第一樂
飢爲第一患　行爲第一苦　如實知此者
圓寂第一樂　最妙聖言教　流布無窮際
世共傳習者　實無有猒時　如是無等倫
所説善言教　身苦所逼迫　何過飢患苦
趣善之徒少　趣惡之徒多　如實知此者
速求於圓寂　有緣生善處　有緣生惡趣
有緣般涅槃　如斯皆有緣　鹿歸於田野
鳥歸於虛空　義歸於分別　眞人歸寂滅
不以懈怠意　怯弱有所至　欲求於圓寂
焚燒諸縛著　苾芻速杼船　以杼便當輕
求斷貪欲情　然後至圓寂　我有本以無
本有我今無　非無亦非有　如今不可獲
難見諦不動　善觀而不動　當察愛盡原
是謂名業際　斷愛除其欲　竭河無流兆

能明此愛本　是謂名苦際　無身滅其想
諸痛得清涼　衆行永止息　識想不復興
如實知此者　是謂名苦際　住動虛則靜
非近非有樂　無動得輕安　靜乃獲圓寂
亦不由往來　往來絶生滅　老死煩惱除
斷苦獲圓寂　吾已無往來　不去而不來
不沒不復生　此際名圓寂　智生之本末
有爲知無爲　生死所纏縛　縛者而難制
如是四大身　五蘊苦惱集　安住觀實苦
盡苦獲圓寂　諸法無往來　往來恒生滅
老病死遷流　無漏獲圓寂　苾芻有世生
有造無作行　有無生無有　無作無所行
苾芻吾已知　無復諸地入　無有虛空入
無諸入用入　無想非想入　無今世後世
亦無日月想　無往亦無來　從食因緣有

從食致憂樂　而此要滅者　諸苦法已盡
非食命不濟　孰能不摶食　夫立食爲先
然後乃至道　地種及水火　是時風無吹
光燄所不照　亦不見其實　非月非有光
非日非有照　審諦觀此者　乃應宜圓寂
端正色從容　得脫一切苦　非色非無色
得脫第一苦　究竟不恐懼　越縛無狐疑
未斷有欲刺　豈知身爲患　所謂究竟者
圓寂爲第一　盡斷諸想著　文句不錯謬
知節不知節　最勝捨有行　內自思惟行
如卵壞其膜　衆施法施勝　衆樂法樂上
衆力忍力最　愛盡圓寂樂

觀察品第二十七

善觀已瑕隙　使已不露外　彼彼自有隙
如彼飛輕塵　若已稱無瑕　罪福俱并至
但見他人隙　恒懷無明想　知慚壽中上
焉以貪牽縛　力士無畏忌　斯等命短促
知慚不盡壽　恒求清淨行　威儀不缺漏
當觀眞淨壽　世間普盲冥　智眼尠尠耳
羣鳥墮羅網　生天不足言　觀世衰耗法
但見衆色變　愚者自繫縛　爲暗所纏繞
亦不見於行　觀而無所有　衆生皆有我
爲彼而生患　一一不相見　不覩邪見刺
觀此刺因緣　衆生多染著　我造彼非有
彼造非我有　衆生爲慢纏　染著於憍慢
爲見所迷惑　不免生死際　已得與當得
二俱受塵垢　習於病根本　及覺諸所學
觀諸持戒者　梵行清淨人　瞻侍病瘦者
是謂至邊際　當觀水上泡　亦觀幻野馬
如是不觀身　亦不見死至　當觀水上泡

亦觀幻野馬　如是不觀世　亦不見死王
如是當觀身　如王雜色車　愚者所染著
善求遠離彼　如是當觀身　如王雜色車
愚者所染著　智者遠離之　如是當觀身
衆病之所因　病與愚合會　焉能可恃怙
當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以爲緣
不求越彼岸　當觀畫形像　摩尼紺青髮
愚者以爲緣　智者所猒患　强以彩畫形
莊嚴醜穢身　愚者以爲緣　亦不求自度
强以彩畫形　莊嚴醜穢身　愚者以爲緣
智者求自度　爪髮爲八分　雙部眼耳璫
愚者所染著　亦不求自度　著欲染於欲
不究結使緣　不以生結使　當度欲有流
非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛　今捨天王位　不造生死本

求離地獄苦　願說圓寂樂　青衣白蓋身
御者御一輪　觀彼未離垢　求便斷縛著
人多求自歸　山川樹木神　園觀及神祀
望免苦患難　此非自歸上　亦非有吉利
如有自歸者　不脫一切苦　若有自歸佛
及法苾芻僧　修習聖四諦　如慧之所見
苦因緣苦生　當越此苦本　賢聖八品道
滅盡甘露際　是爲自歸上　非不有吉利
如有自歸者　得脫一切苦　觀已觀當觀
不觀亦當觀　觀而復重觀　觀而不復觀
觀而復重觀　分別彼性本　計晝以爲夜
寶身壞不久　觀而不重觀　雖見亦不見
如見而不見　觀而亦不見　云何見不見
何說見不見　因何見不見　因爲出何見
猶若不觀苦　常當深自觀　以解苦根原

是爲明妙觀　誰令凡夫人　不觀衆行本
因彼而觀察　去冥見大明

罪障品第二十八

諸惡業莫作　諸善業奉行　自淨其意行
是名諸佛教　慧施獲福報　不藏恚怒懷
以善滅其惡　欲怒癡無餘　獨行勿逐愚
欲羣當逐智　智者滅其惡　如鵝擇乳飲
觀世若干變　知法起滅跡　賢聖不樂世
愚者不處賢　解知念待味　思惟休息義
無熱無飢想　當服於法味　人不損其心
亦不毀其意　以善永滅惡　不憂隨惡道
人欲鍊其神　要當數修琢　智者易彫飾
乃名世之雄　能親近彼者　安隱無憂惱
永息無過者　柔和不卒暴　吹棄諸惡法
如風落其葉　無故畏彼人　謗毀清淨者
尋惡獲其力　煙雲風所吹　人之爲善惡
各各自知之　修善得善果　爲惡隨惡趣
達已淨不淨　何慮他人淨　愚者不自鍊
如鐵鑽純鋼　若眼見非邪　黠人求方便
智者善壽世　亦不爲衆惡　商人在路懼
伴少而貨多　經過險難處　然有折軸憂
有身無瘡疣　不爲毒所害　毒無奈瘡何
無惡無所造　多有行衆惡　必爲身作累
施善布恩德　此事甚爲難　善哉修善者
傷哉爲甚惡　惡惡自爲易　惡人爲善難
愚者自謂正　猶惡不成熟　惡已成熟滿
諸苦亦復熟　賢者見於惡　不爲惡所熟
如惡以不熟　惡者觀其惡　賢者觀其惡
乃至賢不熟　設以賢熟者　賢賢自相觀
人雖爲惡行　亦不數數行　於彼意不樂

知惡之爲苦　人能作其福　亦當數數造
於彼意願樂　善愛其福報　先當制善心
攝持惡根本　由是興福業　心由樂於惡
爲惡雖復少　後世受苦深　當獲無邊福
如毒在心腹　爲福雖微少　後受大福德
當獲大果報　如種獲眞實　無過而强輕
無恚而强侵　當於十品處　便當趣於彼
痛癢語麤獷　此形必壞敗　衆病所逼切
心亂而不定　宗族別離散　財貨費耗盡
爲賊所劫掠　所願不從意　或復無數變
爲火所焚燒　身壞無智慧　亦趣於十品
作惡勿言無　人作言無罪　屛隈言無罪
斯皆有證驗　作惡言有憂　久作亦言憂
憂屛隈亦言　憂彼報亦憂　此憂彼亦憂
惡行二俱憂　彼憂彼受報　見行乃審知
此喜彼亦喜　福行二俱喜　彼行彼受報
見行自清淨　此煮彼亦煮　罪行二俱煮
彼煮彼受報　見行自有驗　作福不作惡
皆由宿行法　終不畏死徑　如船截流渡

相應品第二十九

夜光照于冥　至日未出間　日光布大明
夜光便騷魅　察者布光明　如來未出頃
佛出放大明　無察無聲聞　不堅起堅想
堅起不堅想　後不至於堅　由起邪見故
堅而知堅者　不堅知不堅　被入求於堅
正治以爲本　愚者以爲堅　反被九結縛
如鳥墮羅網　斯由愛深固　諸有懷狐疑
今世及後世　禪定盡能滅　無惱修梵行
無塵離於塵　能持此服者　無御無所至
此不應法服　若能除垢穢　修戒等慧定

彼應思惟業　此應服袈裟　不以柔和言
名稱有所至　人有善顏色　乃懷巧僞心
有能斷是者　永拔其根本　智者除諸穢
乃名爲善色　不以色從容　暫覩知人意
世多違行人　遊蕩在世界　如彼虛僞鍮
其中純有銅　獨遊無畏忌　内穢外不淨
貪餮不自節　三轉隨時行　如圈被養猪
數數受胞胎　人能專其意　於食知止足
趣欲支其形　養壽守其道　觀淨而自淨
諸根不具足　於食無猒足　斯等凡品行
轉增於欲意　如屋壞穿漏　當觀不淨行
諸根無缺漏　於食知止足　有信執精進
不恣於欲意　如風吹泰山　空閑甚可樂
然人不樂彼　無欲常居之　非欲之所處
難移難可動　如彼重雪山　非賢則不現

猶夜射冥室　賢者有千數　智者在叢林
義理極深邃　智者所分別　多有衆生類
非射而不值　今觀此義理　無戒人所恥
觀有知恐怖　變易知有無　是故不樂有
當念遠離有　無信無反復　穿牆而盜竊
斷彼希望思　是名爲勇士　除其父母緣
王家及二種　徧滅其境界　無垢爲梵行
若人無所依　知彼所貴食　空及無相願
思惟以爲行　鳥飛於虛空　而無足跡現
如彼行行人　言說無所趣　諸能斷有本
不依於未然　空及無相願　思惟以爲行
希有諸衆生　多不順其性　有度不度者
爲滅甚爲難　諸有平等說　法法共相觀
盡斷諸結使　無復有熱惱　行路無復憂
終日得解脫　一切結使盡　無復有衆惱

如鳥飛虛空　而無有所礙　彼人獲無漏
空無相願定　如鳥飛虛空　而無有所礙
行人到彼岸　空無相願定　無造無有造
造者受煩惱　非造非無造　前憂後亦憂
造者為善妙　以作不懷憂　造而樂而造
生天受歡樂　虛空無轍迹　沙門無外意
衆人盡樂惡　唯佛淨無穢　虛空無轍迹
沙門無外意　世間皆無常　佛無我所有
諸天及世人　一切行相應　得脫一切苦
離愛免輪迴　諸天及世人　一切行相應
能遠諸惡業　不墮於惡趣　亦復不知論
賢愚無差別　若復知論義　所說無垢跡
說應法議論　當竪仙人幢　法幢為仙人
仙人為法幢　或有寂然罵　或有在衆罵
或有未聲罵　世無不罵者　一毀及一譽
但利養其名　非有亦非有　則亦不可知
智人所稱譽　若好兼及醜　智人無缺漏
慧定得解脫　如紫磨真金　內外徹清淨
猶如安明山　不為風所動　智人亦如是
不為毀譽動　如樹無有根　無枝況有葉
健者以解縛　誰能毀其德　無垢無有住
身壍種苦子　最勝無有愛　天世人不知
猶如網叢林　無愛況有餘　佛有無量行
無跡誰跡將　若有不欲生　以生不受有
佛有無量行　無跡誰跡將　若欲滅其想
內外無諸因　亦無過色想　四應不受生
捨前及捨後　捨間越於有　一切盡皆捨
不復受生老

法集要頌經卷第三

音釋

恤思律切憂也　蠕而兗切蟲動貌　湊千候切聚也　杓衆灼切挹抒之器　獷古猛切惡也　杼直呂切　隟乞逆切釁隟也　疣于求切瘤也　掠力灼切劫奪也　隈烏回切　黤黮黤乙減切黮徒感切黤黮黑色也　鑰他侯切　餮他結切貪食也　圈其願切養畜閑也　壍七豔切

法集要頌經卷第四

尊者法救集

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉 詔譯

樂品第三十

忍勝則怨賊　自負則自鄙　息意則快樂
無勝無負心　若人擾亂彼　自求安樂世
遂成其怨憎　終不得解脫　善樂於愛欲
以杖加羣生　於中自求安　後世不得樂
人欲得歡樂　杖不加羣生　於中自求樂
後世亦得樂　樂法樂學行　慎莫行惡法
能善行法者　今世後世樂　護法行法者
修法獲善報　此應法律教　行法不趣惡
護法行法者　如蓋覆其形　此應法律教
行法不趣惡　惡行入地獄　所生墮惡道
非法自陷溺　如手把蚖蛇　不以法非法
二事俱同報　非法入地獄　正法生於天
施與戰同處　此德智不譽　施時亦戰時
此事二俱等　人遭百千變　等除憍慢怨
時施清淨心　健夫最爲勝　忍少得勝多
戒勝懈怠多　有信慧施者　後身受善報
快樂施福報　所願皆全成　速得第一滅
漸入無爲際　若彼求方便　賢聖智慧施
盡其苦原本　當知獲大報　愛法善安隱
心意潔清淨　賢聖所說法　智者所娛樂
若人心樂禪　亦復樂不起　亦樂四意止
并及七覺意　及彼四神足　賢聖八品道
善樂於摶食　善樂攝法服　善樂於經行
樂處於山藪　已逮安樂處　現法而無爲
已越諸恐懼　超世諸染著　善樂於念待
善觀於諸法　善哉世無害　養育衆生類

世無欲愛樂　越諸染著意　能滅巳憍慢
此名第一樂　耆年持戒樂　有信成就樂
分別義趣樂　不造衆惡樂　世有父母樂
衆集和亦樂　世有沙門樂　靜忘樂亦然
諸佛出興樂　說法堪受樂　衆僧和合樂
和則常有安　持戒完具樂　多聞廣知樂
覩見眞人樂　解脫行跡樂　德水清凉樂
法財自集快　得智明慧快　滅慢無邪快
得覩諸賢樂　同會亦復樂　不與愚從事
畢固永巳樂　不與愚從事　經歷無數日
與愚同居難　如與怨憎會　與智同處易
如共親親會　人智甚難遇　終不虛託生
設當託生處　彼家必蒙慶　一切得安隱
梵志取滅度　不爲欲所染　盡脫於諸處
盡斷不祥結　降伏內煩惱　永息得睡眠
心識得清徹　慎莫著於樂　當就護來行
當念捨於世　觀於快樂事　如世欲歡樂
及彼天上樂　此名爲愛極　十六未獲一
欲捨於重擔　更不造重業　重擔世之苦
能捨最快樂　盡斷諸愛欲　及滅一切行
幷滅五蘊本　更不受三有　義聚則有樂
朋友食福樂　彼滅寂然樂　展轉普及人
苦以樂爲本　猶彼燄火爐　赫燄而熾然
漸漸而還滅　不知所湊處　如是等見人
免於愛欲泥　去亦無處所　以獲無動樂
中間無有恚　有變易不停　除憂無有愁
寂然觀世有　有樂無有惱　正法而多聞
設見有所損　人人貪於色　無結世善壽
大法知結源　人當明結瑕　人人心縛著
亦縛於色本　一切受辱苦　一切任巳樂

勝負自然興　竟不有所獲　諸欲得樂壽
能忍彼輕報　忍者忍於人　不忍處諸有
諸欲得樂壽　於惑而無惑　惑者惑於人
我斯無有惑　諸欲得樂壽　終已無結者
當食於念食　如彼光音天　恒以念爲食
意身無所燒　衆生見苦樂　聖法無損壞
雖值觸樂跡　無跡爲有觸　如苾芻在定
不著一切垢　衆生遭苦樂　而不能覺知
如來與多聞　已身廣善友　圓寂觀罪障

相應樂第十

護心品第三十一

心輕難調伏　爲欲所居懷　降心則爲善
以降便輕安　如魚在旱地　以離於深淵
心識極惶懼　魔衆而奔地　心走非一處
猶如日光明　智者所能制　如鈎止惡象
今我論此心　無堅不可見　我今欲訓誨
愼莫生瑕隙　汝心莫遊行　恣意而放逸
我今還攝汝　如御暴逸象　生死無有量
往來無端緒　求於屋舍者　數數受胞胎
以觀此居屋　更不造諸舍　梁棧看已壞
臺閣則摧折　心已離諸行　中間是已心
心多爲輕躁　難持難調護　智者能自正
如匠搦箭直　有恚則知恚　有恚知有恚
是意皆自造　非干父母爲　除邪就正定
爲福勿迴復　蓋屋若不密　天雨則常漏
人不思惟行　恒歷婬怒癡　蓋屋若不密
天雨則常漏　人自思惟行　永無婬怒癡
心爲諸法本　心尊是心使　心若念惡行
即言即惡行　罪苦自追隨　車轢終于轍
心爲諸法本　心尊是心使　心若念善行

即言即善行　福慶自追隨　如影隨其形
不以不淨意　亦及瞋怒人　欲得知法者
正等覺所說　諸有除貢高　心意極清淨
能捨傷害懷　乃得聞正法　心不住止息
亦不知善法　迷於出世事　無有正知見
三十六使流　并及心意漏　數數有邪見
依於欲想結　捨意放其根　人隨意迴轉
爲少滅名稱　如鳥捨空林　在靜自修學
愼勿逐欲跡　莫呑熱鐵丸　嘷哭受其報
應修而不修　恃力不精勤　自陷人形卑
懈怠不解慧　亂觀及正觀　皆由意所生
能覺知心觀　愚心數數亂　智者如是觀
念者專爲行　咄嗟意無著　惟佛能滅此
觀身如空瓶　安心如丘城　以慧與魔戰
守勝勿復失　觀身如聚沫　如陽餤野馬

以慧與魔戰　守勝勿復失　心念七覺意
等意不差違　當捨愚惑意　樂於不起忍
盡漏無有漏　於世取滅度　當自護其意
若犛牛護尾　有施於一切　終不離其樂
一龍出衆龍　龍中六牙者　心心自平等
獨樂於曠野　不以能害心　盡爲一切人
慈心爲衆生　彼無有怨恨　慈心爲一人
便護諸善本　盡當爲一切　賢聖福稱上
普慈於一切　愍念衆生類　修行於慈心
後受無極樂　若以踊躍意　歡喜不懈怠
修於諸善法　獲致安隱處　自則致歡喜
身口意相應　以得等解脫　苾芻息意快
一切諸結盡　無復有塵勞　正使五音樂
不能悅人意　不如一正心　向於平等法
最勝得善眼　亦不計有我　諸有心樂禪

不樂於欲意　最勝踊躍意　亦不見有我
諸有心樂禪　不樂於欲意　諸結永已盡
如山不可動　於染無所染　於恚不起恚
諸有如此心　焉知苦蹤跡　無害無所染
具足於戒律　於食知止足　及諸床卧具
修意求方便　是謂諸佛教　行人觀心相
分別念待意　以得入禪定　便獲吉安樂
護意自莊嚴　嫉彼而營己　遭憂不患苦
智者審諦住　人不守護心　爲邪見所害
兼懷掉戲意　斯等就死徑　是故當護心
等修清淨行　正見恒在前　分別起滅法
苾芻降睡眠　盡苦更不造　降心復於樂
護心勿復調　有情心所誤　盡受地獄苦
降心則致樂　護心勿復調　護心勿復調
心爲衆妙門　護而不漏失　便在圓寂道

苾芻品第三十二

苾芻若乞食　以得勿積聚　天人所歎譽
生淨無瑕穢　苾芻爲慈愍　愛敬於佛教
深入妙止觀　滅穢行乃安　苾芻諸愛盡
捨愛去貢高　無我去吾我　此義孰不親
當知是法行　身之出要徑　如象御强敵
苾芻恒習行　人不壽劫盡　內與自心諍
護身念道諦　苾芻惟淨安　念親同朋友
正命無雜糅　施知應所施　亦合威儀具
苾芻備衆行　乃能盡苦際　樂法意欲法
思惟安隱法　苾芻依法行　正而勿廢忘
當學入空定　苾芻常安靜　愛樂非人處
觀察平等法　當制於五蘊　眼意如水流
清淨恒和悅　爲飲甘露味　如彼極峻山
不爲風所動　苾芻盡愚癡　所在不傾動

一切諸名色 非有莫生惑 不近則不愛
乃名真苾芻 苾芻非剃髮 慢誕無戒律
捨貪思惟道 乃應真苾芻 息心非剃髮
放逸無志信 能滅衆苦惱 爲勝大沙門
苾芻得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
無親慎莫親 心喜極歡悅 加以受念者
苾芻多應怡 盡空無根源 息身而息意
攝口亦乃善 捨世爲苾芻 度苦無有礙
無禪則無智 無智則無禪 道從禪智生
得近圓寂路 禪行無放逸 莫爲欲亂心
無吞洋銅汁 自惱燋形軀 能自護身口
護意無有惡 後獲禁戒法 故號爲苾芻
諸有修善法 七覺意爲本 此名爲妙法
故名定苾芻 如今現所說 自知苦盡源
此名爲善本 是無漏苾芻 不以持戒力

及以多聞義 正使得定意 不著於文飾
苾芻有所倚 盡於無漏行 當觀正覺樂
勿近於凡夫 觀此現世事 分别於五蘊
修行勿作惡 必强自制心 捨家而得解
意猶復染著 習行懈緩者 勞意勿除之
非淨則梵行 焉致大財寶 心得永休息
苾芻攝意行 以盡老病死 便脫魔羅縛
心已得永寂 苾芻攝意行 以盡老病死
更不復受有 以斷於愛相 苾芻攝意行
以盡老病死 更不復受有 無有結使心
苾芻攝意行 以盡老病死 更不復受有
不能斷有根 苾芻攝意行 以盡老病死
更不復受有 能斷三毒根 苾芻攝意行
以盡老病死 更不復受有 以脫於魔界
以勝叢林刺 及除罵詈者 猶憑妙高山

苾芻不受苦 不念今後世 觀世如幻夢
苾芻勝彼此 如蛇脫故皮 能斷愛根本
盡竭欲深泉 苾芻勝彼此 如蛇脫故皮
能斷於五欲 斷於欲根本 苾芻勝彼此
如蛇脫故皮 能斷於五結 拔於愛欲刺
苾芻勝彼此 如蛇脫故皮 諸有無家業
又斷不善根 苾芻勝彼此 如蛇脫故皮
諸有不熱惱 又斷不善根 苾芻勝彼此
如蛇脫故皮 斷欲無遺餘 如拔不牢固
苾芻勝彼此 如蛇脫故皮 愛生如流溢
猶蛇含毒藥 苾芻勝彼此 如蛇脫故皮
諸有斷相觀 內不造其心 苾芻勝彼此
如蛇脫故皮 貪根若斷盡 是名真苾芻
降伏魔羅軍 得盡苦輪迴 瞋根若斷盡
是名真苾芻 解脫諸煩惱 得盡苦輪迴

癡根若斷盡 是名真苾芻 遠離於纏縛
得盡苦輪迴 慢根若斷盡 是名真苾芻
能離於愛染 得盡苦輪迴 慳悋若斷盡
是名真苾芻 信樂於正覺 得盡苦輪迴
貪心聚落刺 苾芻應思惟 若能遠離彼
佛說真苾芻 瞋心聚落刺 苾芻應思惟
能離於瞋恚 佛說真苾芻 癡心聚落刺
苾芻應思惟 若離於愚癡 佛說真苾芻
慢心聚落刺 苾芻應思惟 若能離憍慢
佛說真苾芻 慳悋聚落刺 苾芻應思惟
若能離慳悋 佛說真苾芻 調伏貪愛念
如藥解蛇毒 苾芻能破壞 如蛇脫故皮
調伏瞋恚念 如藥解蛇毒 苾芻能破壞
如蛇脫故皮 調伏愚癡念 如藥解蛇毒
苾芻能遠離 如蛇脫故皮 調伏憍慢念

如藥解蛇毒　苾芻能遠離　如蛇脫故皮
調伏慳恪念　如藥解蛇毒　苾芻能遠離
如蛇脫故皮　貪欲彼若發　斷截如蘆葦
煩惱如海深　苾芻應精進　瞋恚彼若發
斷截如蘆葦　煩惱深如海　苾芻應精進
愚癡彼若發　斷截如蘆葦　煩惱如海深
苾芻應精進　憍慢彼若發　斷截如蘆葦
煩惱深如海　苾芻應精進　慳恪彼若發
斷截如蘆葦　煩惱如海深　苾芻應精進
持戒謂苾芻　有空乃行禪　行空究其源
無為最為樂　苾芻忍所憂　分別牀臥具
當習無放逸　斷有愛無餘

梵志品第三十三

所謂梵志者　不但在倮形　居險臥荊棘
而名為梵志　棄身無依倚　不誦異法言
惡法而盡除　是名為梵志　今世行淨因
後世無穢果　無習諸惡法　是名為梵志
若倚於愛欲　心無所貪著　已捨已得正
是名滅終苦　諸有無所倚　恒習於正見
常念盡有漏　是名為梵志　愚者受猥髮
弃及牀臥具　內懷貪著意　文飾外何求
被服弊惡衣　躬稟善法行　閑居自思惟
是名為梵志　見凡愚往來　墮壍受苦惱
欲獨度彼岸　不好他言說　惟滅惡不起
是名為梵志　截流而已渡　無欲如梵天
智行以盡漏　是名為梵志　不以水清淨
多有人沐浴　能除弊惡法　是名為梵志
非剃為沙門　稱吉為梵行　若能滅眾惡
是則為道人　彼以不二行　清淨無瑕穢
諸欲斷縛著　是名為梵志　出家為梵行

入正爲沙門　棄捨衆穢行　是則名捨家
人無幻惑意　無慢無疑惑　無貪無我想
是名爲梵志　我不説梵志　託父母生者
彼多衆瑕穢　滅則爲梵志　身口及與意
清淨無過失　能攝五種行　是名爲梵志
見罵見相擊　默受不生怒　有大忍辱力
是名爲梵志　若見相侵欺　但念守戒行
端身自調伏　是名爲梵志　世所稱善惡
脩短及巨細　無取若無與　是名爲梵志
身爲善行本　口意應無犯　能辨三妙處
是名爲梵志　來不作歡悅　去亦無憂愁
於聚應遠聚　是名爲梵志　以斷於恩愛
離家無愛欲　愛欲若已盡　是名爲梵志
適彼則無彼　彼彼適亦無　捨離於貪欲
是名爲梵志　適彼則無彼　彼彼適則虛

不染三惡處　是名爲梵志　能捨於家業
拔於愛欲本　無貪能知足　是名爲梵志
如今盡所知　究其苦源際　無復欲愛心
是名爲梵志　於罪并與福　兩行應永除
無憂無有塵　是名爲梵志　於罪并與福
兩行應永除　三處無染著　是名爲梵志
猶如衆華葉　以針貫芥子　不爲欲所染
是名爲梵志　心喜無塵垢　如月盛圓滿
謗毀以盡除　是名爲梵志　如月清明朗
懸處於虛空　不染於愛欲　是名爲梵志
避諍而不諍　犯而不慍怒　惡來以善待
是名爲梵志　深解微妙慧　辯道不正道
體解無上義　是名爲梵志　諸在世間人
乞索而自濟　無我若無著　不失梵志行
説智無涯際　是名爲梵志　若能棄欲愛

去家捨諸受　以斷於欲漏　是名爲梵志
慈愍於有情　使不生恐懼　不害有益善
是名爲梵志　避怨則無怨　無所於傷損
去其邪僻見　是名爲梵志　無前及無後
及中則無有　無操無捨行　是名爲梵志
去其婬怒癡　憍慢諸惡行　針貫於芥子
是名爲梵志　城以壍爲固　來往受其苦
欲適度彼岸　不宜受他語　惟能滅不起
是名爲梵志　人能斷愛欲　今世及後世
有愛應已盡　是名爲梵志　有情無希望
今世及後世　以無所希望　是名爲梵志
自已識不知　天人彥達嚩　能知無量觀
是名爲梵志　歸命人中尊　歸命人中上
不審今世尊　爲因何等禪　惟願天中天
敷演其教戒　自識於宿命　得見天人道

知生盡苦原　智心永寂滅　自知心解脫
脫欲無所著　三明已成就　是名爲梵志
自識於宿命　知有情因緣　如來覺無著
是名爲梵志　盡斷一切結　亦不有熱惱
如來覺無著　是名爲梵志　仙人龍中上
大仙最爲尊　無數佛沐浴　是名爲梵志
所有煩惱盡　度流而無漏　從此越彼岸
是名爲梵志　苾芻塚間衣　觀於欲非眞
坐樹空閑處　是名爲梵志　人若無識知
無語無言說　體冷無溫暖　是名爲梵志
棄緣捨居家　出家無所畏　能服甘露味
是名爲梵志　斷絕於世事　口無麤獷言
八正道審諦　是名爲梵志　遠逝獨遊行
隱藏無形影　難降能自調　是名爲梵志
無形不可見　此亦不可見　解知此句者

念則有所由　覺知結使盡　是名爲梵志
能斷生死河　能忍超度世　自覺出苦塹
是名爲梵志　當求截流度　梵志無有欲
内自觀諸情　是名爲梵志　能知如是者
乃名爲梵志　學先去其母　率君及二臣
盡勝諸境界　是名爲梵志　諸有知深法
不問老以少　審諦守戒信　猶祀火梵志
於已法在外　梵志爲最上　一切諸有漏
皆盡皆無餘　或復觀於法　皆盡皆無餘
或復觀合會　皆盡皆無餘　或復觀因緣
皆盡皆無餘　猶如内法本　梵志爲在表
若使共牀褥　如彼薄俱羅　猶如内法本
梵志爲在表　知生知老病　轉知於死徑
日照照於晝　月照照於夜　甲兵照於軍
禪照於道人　佛出照天下　能照一切冥

梵志無有是　有憂無憂念　如如意所轉
彼彼滅狐疑　出生諸深法　梵志習入禪
能解狐疑網　身知其苦痛　出生諸深法
梵志習入禪　徧照一切世　猶日在虛空
出生諸深法　梵志習入禪　能禦魔羅敵
如佛脫衆垢　護心及苾芻　梵志品在末
依次品而說　具足三十二

聖尊者法救集諸佛法頌偈竟

法集要頌經卷第四

音釋

棧仕限切棚閣也　搦尼角切捉搦也　澓房六切洄澓水漩流也　轢狼狄切車所踐也　嘷胡刀切大哭也　犛謨交切長氂牛也　糅女救切混雜也　倮郎果切赤體也　猥烏每切

勸發諸王要偈

宋天竺三藏求那跋摩譯

龍樹菩薩勸誡王頌

唐三藏法師義淨譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一偈一頌同卷
勸發諸王要偈
龍樹菩薩勸誡王頌

勸發諸王要偈

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏求那跋摩譯

明勝功德王　我無餘求想　諸佛所說法
莊嚴要何義　略撰賢聖頌　大王所宜聞
如以衆雜木　造立如來像　智者恭敬禮
依佛故存木　我今以非辯　光宣眞寶藏
慧者應信樂　依法聽所述　大王雖數聞
如來梵音說　勝悟由多聞　屢聞則深信
如日照素質　豈不增其鮮　三寶施戒天

最勝說六念　隨順諸功德　如實善觀察
身口意常行　清淨十業道　遠酒不醉亂
離修邪正命　知財五家分　無常不牢固
惠施諸有德　貧苦及親屬　所生常隨逐
布施爲最勝　不斷亦不滅　不離不望果
如是諸淨戒　宜應善受持　是則爲良田
生諸功德故　施戒忍精進　禪定無量慧
是諸波羅蜜　慧者當修習　能度三有海
逮得牟尼尊　若人孝父母　至心盡供養
是名禮教門　清淨天勝族　名聞遠流布
捨身生天上　離殺盜婬欺　飲酒及三枝
成就八分齋　隨順諸佛學　捨身生六天
所欲悉隨意　慳諂幻僞慢　懈怠貪恚癡
族姓好容色　少壯多聞樂　如是諸迷惑
當視如怨家　若修不放逸　是則不死路

放逸爲死徑　世尊之所說　爲增善法故
當修不放逸　若人先爲惡　後能不放逸
是則照世間　雲除月光顯　忍辱無與等
不隨瞋恚心　佛說能遠離　是得不還道
有瞋如畫水　或如畫土石　若說起煩惱
初人則爲勝　改惡修慈忍　第三則爲上
最勝說衆生　三種善惡語　初名引人心
美言如飴蜜　次名眞實語　猶如妙華敷
後名不誠實　鄙浮如糞穢　慧者應分別
捨後修初二　從明明至終　從闇闇究竟
有從闇入明　或從明入冥　慧者應諦了
捨三昇初明　有人生似熟　或復熟似生
或二俱生熟　明者諦分別　不視他妻色
視則母女想　如是猶生惑　當修不淨觀
心意善馳亂　當勤善守持　如人護勝聞

寶藏愛子命　當觀五欲樂　猶如惡毒蛇
怨憎及刀火　方便修猒離　五欲生非義
猶如頻婆果　覆相善欺誑　縛人住生死
智者當觀察　棄捨勿染汙　諸根常輕躁
馳散六塵境　若能善調伏　是則大勇健
是身爲行厠　九道常流穢　穿漏難可滿
薄皮隱不淨　愚者爲所欺　智者當猒離
如人病疥蟲　向火欲除患　少樂後苦增
貪欲亦如是　能善知欲過　從是離衆苦
欲見第一義　佛說觀緣起　應當勤修習
最勝無過是　族姓身端嚴　多聞自瓔珞
若不修戒慧　此則非殊勝　能具二功德
無三猶奇特　利衰及毀譽　稱譏與苦樂
八法不傾動　是則爲聖王　莫爲諸天神
沙門婆羅門　宗親及賓客　害生造惡業

命終入地獄　獨受彼不代　若人作惡業
不即受楚毒　命終受苦報　後悔將何及
信戒施多聞　智慧有慙愧　佛說不共財
餘財一切共　博奕大聚會　嬾惰習惡友
飲酒縱昏蕩　夜遊無羞恥　此六汙名稱
智者應遠離　知足爲大財　世尊所稱說
若能修知足　雖貧則大富　譬如多頭龍
多頭則多苦　自性結恨深　是名怨家婦
慠慢不承順　名爲輕夫婦　費用夫主財
是則名賊婦　愼哉賢丈夫　宜遠此三婦
隨順爲姊妹　愛樂爲善友　安慰則爲母
隨意爲婢使　此四賢良妻　則是天眷屬
飲食爲湯藥　無貪恚癡服　唯爲止身苦
勿爲肥放逸　晝則勤修業　初後夜亦然
中夜亦正念　無令空夢過　慈悲喜捨心

日夜常修習　設未出世間　其福勝梵天
離欲覺歡喜　苦樂修四禪　梵光淨果實
受此諸天樂　若人少行惡　廣修無量善
如以一把鹽　投之大恒水　若人多行惡
少修淨功德　如以多惡毒　置之小器食
五陰闇冥賊　劫人善珍寶　信五根力士
是能善守護　生老病死苦　所愛者別離
淪沒不超度　斯由自業過　求生天解脫
當勤修正見　邪見雖行善　一切得苦果
無常苦不淨　應當善觀察　若不正思惟
四倒盲慧眼　端正色非我　我色亦非主
四陰亦復然　唯是空苦聚　非時非無因
亦非自性有　非自在天生　無明愛業起
身見戒取疑　是三障解脫　聖慧開脫門
自力不由他　淨戒學禪定　精勤修四禪
增上戒心慧　常當勤修學　諸戒智三昧
悉入三學中　身念處大力　佛說一乘道
常當繫心念　方便善守護　若忘是正念
則失諸善法　身命極浮脆　喻風吹水泡
夢覺難可保　出息無必迴　倏忽成微塵
當知無堅固　大地須彌海　七日皆燒然
廓然無遺燼　況復危脆身　無常不可依
亦非覆護法　是身不可怙　如何不生猒
譬如海盲龜　值遇浮木孔　畜生復人身
難得復過是　如何人道中　不修勝果業
寶器盛糞穢　是則愚癡人　已得人身寶
而用造惡行　當知此士夫　極愚復過是
得生有道國　遭遇善知識　正見心成就
宿命有功德　四寶輪具足　能出生死路
親近善知識　具足修梵行　佛說如是人

心常得寂滅　邪見三惡趣　不聞佛法音
邊地閻冥處　聾瘂長壽天　王已離八難
得此無礙身　宜應修善業　方便求泥洹
生死長夜中　無量種種苦　展轉作六親
尊卑無常序　求劫生死中　未曾不爲子
計飲慈母乳　量踰四大海　凡夫方受生
所飲復過是　一人從本來　積骨高須彌
所經諸人天　大地微塵數　先作轉輪王
後復爲僕使　或上爲帝釋　諸天所奉事
下生糞土中　往返亦無量　或時生天上
婇女極娛樂　目眩衆妙色　耳聞萬種聲
觸身皆細輭　快樂難可名　後墮地獄中
苦毒靡不經　若生劒林樹　身首隨刃零
或遊須彌頂　昇降隨所念　與衆天女俱
沐浴曼陀池　寶華列莊嚴　清涼極快樂
復入沸灰河　烹煮悉糜爛　六天五欲歡
梵世離欲樂　亦入無擇獄　備受衆苦毒
或作日月天　光明照四域　後生黑闇獄
不自見其形　王當然慧燈　勿復隨長冥
入大地獄中　燒炙屠裂苦　備經衆楚毒
無量不可譬　若人隨癡惑　具造衆惡業
出息未反間　聞是諸大苦　其心不驚怖
是則木石人　眼見報應像　復聞智者說
披采佛經典　內心正思惟　則應大怖畏
何況身自經　一切受苦中　無擇最大苦
一切受樂中　愛盡第一樂　日夜各三時
三百槍貫身　欲比無擇苦　百千倍非譬
無量諸楚毒　求死不可得　受罪百千歲
惡業盡乃畢　不淨苦果報　身口業爲種
不種則不有　王其斷苦本　若墮畜生趣

繫縛殺害苦　貪害狂亂心　怨結更相食
或爲取珠寶　毛尾皮肉骨　由是喪身命
解剥斷截痛　駿足有大力　穿頸服乘苦
狂逸不調馴　策勒而榜楚　餓鬼思飲食
所念未曾有　飢渴寒熱逼　長夜無休息
或身如太山　咽口若針鋒　飢渴內燒然
對食食無從　或見糞膿唾　羣走競馳趣
到則自然滅　望絕增苦惱　飢渴煎其內
瘤癭發癰疽　更共相撮搏　齟齬啑膿血
羸瘦皮骨連　裸形被長髮　身長若枯木
熾焰從口出　還自焚其身　狀燒多羅樹
處夏希夜涼　月光增其熱　在冬思晝溫
日出愈冰結　向樹果即消　趣河水輒竭
經萬五千歲　業持命不絕　久受無量苦
斯由宿罪緣　種種諸惱逼　純苦初無間
貪惜極慳著　佛說餓鬼因　生天雖快樂
福盡極大苦　斯非賢聖果　慧者所不怙
身體不光澤　不樂本所坐　華冠卒萎落
塵垢忽著身　腋下流汗汁　當知死時至
善趣淨業盡　復墮三惡道　或生阿脩羅
貪嫉常苦惱　雖有智聰明　終不見眞諦
生死六趣中　輪轉常不息　勝法不受生
生者衆苦器　假令頂火然　正意愼勿念
不受後有業　專心勤修習　戒品禪定慧
寂靜調不動　常求涅槃道　究竟離生死
念擇及精進　喜猗三昧捨　此七菩提分
清淨甘露道　無智則不禪　無禪亦不智
是二俱成就　能出生死流　無邊大苦海
視如牛跡水　十四無記論　佛說不應思
是非安隱道　亦非寂滅處　無明緣諸行

即緣彼生識　名色從識起　六入因名色
六入生六觸　從觸起諸受　諸受爲愛因
從愛生四取　四取生三有　因有愛後生
從生致老死　憂悲諸苦惱　無量衆苦聚
生盡即苦滅　最勝所顯示　甚深緣起法
若能正觀察　眞實見之上　如是眞實見
是則爲見佛　正見正思惟　正語正業命
正念正方便　及正三摩提　八分聖賢道
寂滅當修習　生爲眞諦苦　恩愛則是集
苦滅名解脫　到彼謂八道　爲見彼眞諦
當勤修正智　雖處五欲樂　慧者能出離
能證正法者　皆從凡夫起　不從虛空墮
亦不從地出　明哲無畏王　領要不待煩
宜修正法橋　越度生死淵　如上諸深法
出家猶難精　況復御世主　而能具足行
隨時漸修習　勿令日空過　一切人修善
常生隨喜心　自行三種業　正迴向佛道
當於未來世　受此無量福　常生天人中
得爲自在王　與大菩薩衆　遊戲諸神通
方便化衆生　嚴淨佛國土　施戒慧爲種
往反人天中　無垢淨名稱　流布十方國
世間導人主　上生化天王　令捨五欲樂
遠離諸放逸　衆生迷正濟　漂浪隨四流
無量生死苦　度令至彼岸　緣此成佛道
究竟大涅槃

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸誡王頌

唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南印度親友乘土國王一首此書已先譯神州處藏人多不見遂令妙語不得詳知爲此更定本文冀使流通罔滯沙門義淨創至東印度躭摩立底國譯

有情無知覆心故　由此興悲爲開解
大德龍樹爲國王　寄書與彼令修學

此一行頌乃是後人所述標書本意也

具德我演如如教　爲生福慶而興述
眞善宜應可審聽　此頌名爲聖祇底
隨何木等雕佛像　諸有智者咸供養
縱使我詩非巧妙　依正法說勿當輕
王雖先解如如教　更聞佛語增勝解
猶如粉壁月光輝　豈不鮮明益殊妙

佛法并僧衆　施戒及與天　一一功德聚
佛說應常念　十善諸業道　身語意常親
遠離於諸酒　亦行清淨命　知財體非固
如法施苾芻　貧賤及再生　來世爲親友
衆德依戒住　如地長一切　勿宂瘦雜怖
佛說應常習　施戒忍勇定　慧不可稱量
此能到應修　渡有海成佛　若孝養父母
其家有梵王　現招善名稱　來世生天堂
殺盜婬妄語　躭食愛高牀　斷諸酒歌舞
華彩及塗香　若女男能成　此八支聖戒
欲界六天上　長淨善當生　慳諂誑貪怠
慢婬瞋氏族　多聞年少嬌　並視如怨賊
說無生由勤　有死因放逸　勤能長善法
爾可修謹慎　先時離放逸　後若改勤修

猶如雲翳除　良霄覩明月　孫陀羅難陀
央具理摩羅　達舍綺莫迦　翻惡皆成善
勇進無同忍　勿使忿勢行　終得不還位
佛證可除瞋　他人打罵我　欺陵奪我財
懷恨招怨諍　捨恨眠安樂　知於水土石
人心盡彼同　起煩惱前勝　愛法者如後
佛說三種語　人美實虛言　猶如蜜華糞
棄後可行前　令明後亦明　今闇後還闇
或令明後闇　或令闇後明　如是四種人
王當依第一　自有生如熟　亦有熟如生
亦有熟如熟　或復生如生　菴沒羅果中
有如是差別　人亦同彼四　難識王應知
勿覩他妻室　設覩如母女　姊妹想隨年
起貪思不淨　如聞子藏命　防持躁動心
獸藥力怨火　無令欲樂侵　由欲作無利
譬如兼博果　佛說彼應除　生死牢枷鎖
諂誑常搖境　能除斯六識　執仗掃衆怨
許初爲勇極
臭氣九門衆穢室　行軀難滿薄皮纏
請看少女除莊彩　析別形骸惡叵言
癩蟲穿已痛　求安就火邊　止息無由逸
躭欲亦同然　爲知眞勝理　作意觀衆事
唯斯德應習　無餘法可覩　若人具族望
貌美復多聞　無智破尸羅　是人何足貴
若人無族望　貌醜寡知聞　有智護尸羅
人皆應供養　利無利苦樂　稱無稱毀譏
了俗世八法　齊心離斯境　再生天乞士
父母妻子人　勿由斯造罪　獄果他不分
若行諸罪業　非如刀斬傷　待至臨終際
惡業果全彰　信戒施淨聞　慚愧及正慧

七財牟尼說　共有物誠虛
博弈樂觀諠雜境　嬾惰惡友敦親志
飲酒非時行六過　此劫芳名爾應棄
求財少欲最　人天師盛陳　若能修少欲
雖貧是富人
若人廣求諸事者　還被爾許苦來加
智者若不修少欲　受惱還如衆首蛇
稟性抱怨如殺者　欺輕夫主如勇愚
縱使片物必行偷　宜可棄茲三賊婦
順若姊妹慈如母　隨從若婢伴猶親
如茲四婦宜應供　應知此室號天人
受餐如服藥　知量去貪瞋　不爲肥憍傲
但欲任持身　勤軀度永日　於初後夜中
眠夢猶存念　勿使命虛終　慈悲喜正捨
修習可常研　上流雖末入　能生梵世天
捨離欲苦尋喜樂　隨業當生四地中
大梵光音及遍淨　廣果天生與彼同
若恒修對治　德勝愍衆生　此五行爲善
不行爲大惡　雨鹽鹹少水　豈若瀉江池
縱令微罪業　善大殄應知　瞋掉舉惡作
昏睡欲貪疑　如斯五蓋賊　常偷諸善利
有五最勝法　信勇念定慧　於此應勤習
能招根力頂　病苦死愛別　斯皆自業爲
未度可勤修　對品忘憍恣　若希天解脫
爾當修正見　設使人行善　邪見招惡果
無樂常無我　不淨審知人　妄念四倒見
難若在茲身　說色不是我　我非有於色
色我非更在　知餘四蘊空　不從時節生
非自然本性　非無因自在　從愚業愛生
戒禁見身見　及毗織吉蹉　應知三種結

能縛木叉門　解脫終依巳　不由他伴成
勤修聞戒定　四眞諦便生　增上戒心慧
茲學可常修　百五十餘戒　咸歸此三攝
於身住身念　茲路善修常　如其勸正念
諸法盡淪亡　壽命多災厄　如風吹水泡
若得瞬息停　卧起成希有　卒歸灰燼爛
糞穢難久持　觀身非實法　滅壞墮分離
大地彌盧海　七日出燒然　況此極微軀
那不成煨燼
如是無常亦非久　無歸無救無家室
生死勝人須猒背　併若芭蕉體無實
海龜投木孔　一會甚難遭　棄畜成人體
惡行果還招　金寶槃除糞　斯爲是大癡
若生人作罪　全成極惷兒　生中依善友
及發於正願　先身爲福業　四大輪全獲

佛言近善友　全梵行是親　善士依佛故
衆多證圓寂　邪見生鬼畜　泥犂法不聞
邊地篾戾車　生便癡瘂性　或生長壽天
除八無暇過　閑暇既巳得　爾可務當生
愛別老病死　斯等衆苦處　智者應生猒
說少過應聽　毋或改爲婦　父乃轉成兒
怨家翻作友　遷流無定規　一一飲母乳
過於四海水　轉受異生身　更飲多於彼
過去一一生身骨　展轉積若妙高山
地土丸爲酸棗核　數巳形軀豈盡邊
梵主世皆供　業力終淪地　縱紹轉輪王
迴身化奴使
三十三天妓女樂　多時受巳墮泥犂
速疾慘毒經諸苦　磨身拭體鎮號啼
妙高岑受樂　地輭隨其足　轉受煻煨苦

行經糞屎獄　歡喜芳園裏　天女隨遊戲
墮落劒林中　截手足耳鼻
或入曼陀妙池浴　天女金華艷彩容
捨身更受泥犂苦　熱炎難當灰澗中
欲天受法樂　除貪大梵天　更墮阿毗止
薪焰苦恒連　或生居日月　身光遍四洲
一朝歸黑闇　展手見無由　三種燈明福
死後可持將　獨入無邊闇　日月不流光
有命黑繩熱　合吽無間下　斯等恒纏苦
燒諸惡行者　或若麻牀枇　或粉如細末
如利斫斧木　猶如鋸解割　猛火恒煎煑
令飲熱銅漿　驅令上劒刺　叉身熱鐵牀
或時高舉手　鐵牙猛狗餐　鷹鳥觜爪利
任彼啄心肝　虻蠅及諸蟲　其數過千億
利觜唼身軀　急墮皆餐食

若人具造衆罪業　聞苦身肉百千墮
如此頑騃金剛性　氣盡泥犂遭猛火
時觀盡變聞應念　讀誦經論常尋鞠
泥犂聽響已驚惶　如何遣當斯異熟
於諸樂中誰是最　愛盡無生樂最精
於衆苦內誰爲極　無間泥犂苦極成
人間一日中　屢刺三百槊　比地獄輕苦
毫分寧相搯　此處受極苦　經百俱胝秋
如其惡未盡　命捨定無由　如是諸惡果
種由身語心　爾勤隨力護　輕塵惡勿侵
或入旁生趣　殺縛苦恒親　遠離於寂善
更互被艱辛　或被殺縛苦　求珠尾角皮
錐鞭鉤斵頂　踏拍任他騎　受鬼望不遂
無敵苦常臨　飢渴及冷熱　困怖苦恒侵
口小如針孔　腹大等山丘　飢纏縱已糞

得少定無由　形如枯杌樹　皮方作衣服
炬口夜夜然　飛蛾隨充食　血膿諸不淨
福少獲無從　更相口排逼　還餐瘦熟癰
月下便招熱　日中身遂寒　望果唯空樹
瞻江水剩乾　如是受衆苦　經萬五千年
長時繫身命　良由苦器堅　若生餓鬼中
遭斯一味苦　非賢澀者愛　佛說由慳垢
生天雖受樂　福盡苦難思　終歸會墜墮
勿樂可應知　猒坐衣沾垢　身光有變衰
腋下新流汗　頭上故華萎　如斯五相現
天衆死無疑　地居人若卒　悶亂改常儀
若從天處墮　衆善盡無餘　任落旁生鬼
泥犂隨一居　阿蘇羅本性　縱令全覺慧
忿天生苦心　趣遮於見諦
如是漂流生死趣　天人畜及阿蘇羅

下賤業生衆苦器　鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火然頭上　遍身衣服焰皆通
此苦無暇能除拂　無生住想涅槃中
爾求尸羅及定慧　寂靜調柔離垢殃
涅槃無盡無老死　四大日月悉皆亡
念擇法勇進　定慧喜輕安　此七菩提分
能招妙涅槃　無慧定非有　決定慧便溺
若其雙運者　有海如牛跡　十四不記法
日親之所說　於此勿應思　不能令覺滅
從無知起業　由業復生識　識緣於名色
名色生六處　六處緣於觸　觸生緣於受
受既緣於愛　由愛招於取　取復緣於有
有復緣於生　生緣於老死　憂病求不得
輪迴大苦蘊　斯應速斷除　如其生若滅
衆苦殄無餘　最勝言教藏　深妙緣起門

如能正見此　便觀無上尊　正見命正念
正定語業思　此謂八聖道　爲寂可修治
無由集愛起　託身衆苦生　除斯證解脫
八聖道宜行　即此瑜伽業　四種聖諦因
雖居舍嚴飾　智遮煩惱津　不從空處墮
如穀因地造　諸先證法人　皆凡具煩惱
何假多陳述　除惱略呈言　事由情可伏
聖談心是源　如上所陳法　苾芻難總行
隨能修一事　勿令虛天生　衆善皆隨喜
妙行三自修　迴向爲成佛　福聚爾恒收
後生壽無量　廣度於天人　猶如觀自在
極難等怨親
生老病死三毒除　佛國託生爲世父
壽命時長量叵知　同彼大覺彌陀主
開顯尸羅及捨惠　天地虛空名遍彰
大地居人及天衆　勿使妖妍女愛傷
煩惱羈纏有情衆　絶流生死登正覺
超度世間但有名　由獲無生離塵濁
阿離野那伽曷樹那菩提薩埵蘇頡里離佉了 阿離野是聖那伽是龍是象曷樹那義翻爲猛菩提薩埵謂是覺情蘇頡里即是親密離佉者書也先云龍樹者訛也

龍樹菩薩勸誡王頌

音釋

飴 盈之切餳也　燼 徐刃切火餘也　糜爛 糜忙皮切爛郎旰切糜爛腐敗也　槍 千羊切稍也　榜 搏旁切笞打也　馴 松倫切從也善也　齪 所壯切齒不相值也　齘 胡戒切齒怒也　唼 作答切入口也　譎 古穴切詐也　析 先的切分也　惷 陟降切愚也　煻煨 煻徒郎切煨烏回切煻煨灰火也　枇 疾移切木名也　鋸 居御切刀鋸也　騃 語駭切癡也　槊 色角切矛屬　掐 乞洽切爪刺也　錐 朱惟切鑽屬　剩 石證切益也

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

金剛頂瑜伽護摩儀軌

師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉勅改名智藏譯

圖相變法說佛藏龍刻清

二經同卷

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛頂瑜伽護摩儀軌

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今說普賢菩薩身口意金剛念誦法由修此法等同金剛薩埵修行者住勝解行地曾入金剛界大曼荼羅受菩提心戒於諸有情有大悲愍拔濟安樂心不惜身命剎那剎那常懷證得普賢菩薩身於身業勤勇常習徧觀一切諸佛菩薩如對目前所居山間阿蘭若或於精室或於僧伽藍或於宅舍建立道場面向東方或西隨取穩便端身結加趺坐

或全加或普賢加或隨意坐心徧緣一切有
情界令有情三業身口意淨密語曰
唵一引娑嚩二合婆嚩戍入聲度憾二引
次應觀如來相好圓備心運想供養以天妙
塗香華鬘燒香燈燭飲食種種讚歎則依四
種禮印契密語禮四方如來捨身供養則成
受三世無礙智律儀戒則起右膝著地結持
金剛三麼耶印當心誦密語於頂上散由結
此印誦密語則成徧禮供養承事一切如來
密語曰
唵一引嚩日囉二合勿微一切二
次應發露說罪隨喜勸請迴向發願已則結
加趺坐作是思惟願一切有情獲得出世無
上悉地成就密語曰
唵一引薩嚩怛佗引孽多餉悉多去聲二合二薩嚩
薩怛嚩引二合南引三薩嚩悉馱藥四三鉢撚眈
五怛佗蘖多室者二合引地底瑟姹二合眈六
次應思惟於他有情願獲平等清淨如來之
法及我身三業清淨密語曰
唵引娑嚩二合婆嚩戍入聲度撼
次結金剛掌印誦密語三徧密語曰
嚩日蘭二合惹里句一
由結此印誦密語所修瑜伽相應門悉皆成
就
次應結金剛縛印誦密語曰三徧下同
嚩日囉二合滿馱句一
由結此印於十種煩惱結使縛皆得解脫十
波羅蜜圓滿即以縛印三掣拍胷間誦密語
曰
嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音一句

由結此印當入曼荼羅時阿闍棃所引入金剛薩埵三業金剛體令入弟子心自性金剛智令得發動顯現

次結金剛徧入印即前金剛縛二大指入掌安於無名指間誦密語曰

嚩日囉(二合引)吠奢噁(一句)

由結此印三業金剛於身中作大阿吠奢獲大神驗威德不解前金剛縛以二頭指各屈拄二大指背即成金剛拳印密語曰

嚩日囉(二合)母瑟知(二合)鋡(一句)

由結此印誦密語令三業金剛堅住不散失

次以金剛縛合竪二中指是金剛薩埵三麼耶印密語曰

三麼邪薩怛鍐(三合一)

由結此印修行者當住普賢大菩薩三摩地坐於滿月中背倚於月輪令身色相好圓備

次則結素囉多大誓眞實印以縛二大指二小指各以頭相拄如獨股金剛杵二中指入掌竪合令拄心上即成應作是思惟我身既成普賢菩薩發是心成熟解脫無邊有情界於此三摩地中觀一切有情自他無別同體大悲即誦大眞實密語曰

三摩耶斛(一)素囉多娑怛鍐(三合二)

次應住勝三世忿怒金剛三麼地立印四面八臂威德赫奕光明熾盛如劫燒焰左脚踏摩醯首羅右踏烏摩即以二手金剛拳二小指反相鉤竪二頭指以印左旋辟除人天諸魔障者右旋則成結方隅界諸佛菩薩尚不違越何況三界中作障者即以印加持心額喉頂四處誦密語曰

唵(一引)遜婆(去聲)你遜婆(去聲)吽(二短聲)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三)仡哩(二合)恨拏(二合)波耶吽(四)阿娜耶斛(五引)婆誐鍐(六)嚩日囉(二合)吽泮吒(七半音)

由結此印誦密語三密相應阿賴耶識中所有雜染種子以此金剛智火焚燒悉盡一切外障不能爲障難

次結蓮華族三摩耶印以二手金剛縛合竪二大指及二小指以印安於口三誦密言當觀自身等同金剛法大菩薩密言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)跛納麼(二合)三麼耶薩怛鍐(三合)二

由結此印所修三摩地瑜伽悉皆現前

次結定印徧觀虛空界一切諸佛猶如胡麻即誦此密語曰

唵(一引)薩嚩瑜誐質多(二)母答波(二合)娜夜(引)彌三

由結印誦密言滅一切障獲得安樂悅意超魔羅境即同諸佛得一切世天供養即誦通達心密語曰

唵(一引)質多鉢囉(二合)底吠鄧迦嚕彌(二)

次入九種緣生三摩地智觀一切法如幻如陽焰如夢如影像如聲響如光影如水中月如變化如虛空遊作是觀已是心於染淨通達無礙猶若虛空次應入菩提心觀誦菩提心密語曰

唵(一引)冐地質多(二)母答波(二合)娜夜(引)彌(三)

則於身中當胷臆間觀圓滿月皎潔清涼無限數多誦通達菩提心密語畢得心水澄淨菩提心月影現於中次則此滿月上觀五股

金剛杵了了分明誦密語曰
唵(一引)底瑟姹(二合)嚩日囉(二合二)
由作如是觀誦此密語是心成如金剛次觀
身如五股金剛杵誦密語曰
嚩日囉(二合引)怛磨(二合)俱舍(一句)
次觀徧滿虛空中佛悉入金剛杵中合爲一
體由作如是瑜伽觀智并誦密語修行者三
業成如金剛修行者當觀自身如普賢菩薩
戴五佛冠身如水精月色右手持五股金剛
杵左手持金剛鈴身處在滿月輪了了分明
則誦密語曰
唵(一引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三母地(引)舍(二)
次用素囉多金剛印結金剛嚩以右大拇指
入左虎口即成以此印加持心額喉頂密語
曰

唵(一引)素囉多娑怛鍐(三合二)
次二手結金剛縛竪二中指屈上節如劒二
頭指各屈附二中指令相著二大指如結加
即成是名金剛界印亦名五佛冠印密語曰
唵(一引)薩嚩怛他蘖多(二)囉怛曩(二合引)毗曬迦
噁(三引)
以此印安於頂誦一徧次安額次頂右頂後
頂左各誦一徧金剛鬘眞言曰
唵(一)嚩日囉(二合)麼絫鼻詵(上聲)者給鍐(二)
次以二手作金剛拳當額如繫鬘繒次移腦
後亦如前繫已從小指散下如垂引繒帶勢
次結被甲印密語曰
唵(一引)砧(二)
即以二金剛拳展二頭指於指端想唵砧二
字便以二指當心相遶三徧次背後却至齊

二膝又至齊次胷却至心左右肩頸次頂後
額腦後結拳如繫甲勢便二手旋拳如舞便
用金剛掌三相拍誦悅喜聖衆密語曰
唵(引一)嚩日囉(二合)覩使也(二合)斛(引二)
次想自身在須彌頂本初心無二邊普賢境
界曼荼羅中央普賢菩薩與八金剛明妃圍
遶四隅嬉戲等內供養金剛鉤女等四門無
量菩薩圍遶則瑜伽者結金剛輪曼荼羅印
二手金剛拳二頭指二小指互相鉤結即成
若先有念誦壇以此印安身前壇上按地誦
密語三徧隨意則成普賢曼荼羅密語曰
唵(引一)嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽(引二)弱吽鑁斛(三)
次應結警覺一切聖衆印以二手交臂右押
左彈指每誦一徧一彈指令滿四徧密語曰
唵(引一)嚩日囉(二合)三摩惹弱(二)

由作此印普賢菩薩及一切眷屬應時雲集
在於空中則誦普賢菩薩一百八名讚誦已
則結金剛薩埵大誓眞實印并誦密語請聖
衆降曼荼羅中密語曰
系摩訶素(上)佉嚩日囉(二合一)薩怛嚩(二合)夜(引)
呬(二)試仡臨(二合三)摩訶(引)素(上聲)佉嚩日囉(二合)
(引)母(引)佉三昧耶(四)摩努播(引)攞野(五)鉢囉
(二合)母馱鉢囉(二合)母馱(六)素(上聲)囉多薩怛鑁(三合)
(七)阿努囉訖覩(二合)茗婆嚩(八)素(上聲)覩瑟庚(二合)
茗婆嚩(九)素(上聲)覩瑟庚(二合)茗婆嚩(十)素(上聲)涅
哩(二合)住(茶護切)茗婆嚩(十一)素(上聲)布瑟庚(二合)茗婆
嚩(十二)婆誐鑁(十三)阿曩(引)你顯馱諾薩怛嚩(二合)
(十四)薩嚩悉朕(提寢切)茗(十五)鉢囉(二合)野車翳沙怛
梵(二合十六)阿(引)訖哩(二合)使也(二合)鉢囉(二合)吠奢(十七)
三摩曳囉麼(二合)特嚩(二合十八)嚩試(引)迦嚕彌(十九)

昧毋娜(二合引二十)滿怛囉(二合)跛乃(二十一)弱(二十二)吽(二十三)鍐(二十四)斛(二十五)

由結印誦此密語能警覺普賢菩薩并諸聖眷屬歡悅不越本誓來降道場此印及密語能召引入縛令喜悅誦至弱字掌中二指如鉤來去至吽字屈如環則成索至鍐字則交結則名鎖至斛字則如鈴搖動能悅諸聖或誦三徧或四徧

次結閼伽印以二手金剛掌二中指頭指合二頭指在中指後如鉤形二大指各捻二頭指根下即成以印捧閼伽器當額奉獻若道場中先無閼伽但唯改二大指相交即名閼伽印但想捧入功德水浴諸聖尊足密語曰

跛囉摩素(上聲)佉(引)捨也(一)娑攞里多(二)尾邏娑曩彌帶囉曩(二合)麼彌娑伽汶擔(二合三)弱吽鍐斛(四)呬呬呬呬(五)鉢囉(二合)底車(上聲六)矩素(上聲)滿惹里囉曩(二合)佗(七)

由獻閼伽故能洗滌無始煩惱塵垢速獲身口意清淨次當於曼荼羅中位想圓滿月於月中有普賢菩薩住金剛慢印次於大聖前想欲金剛形服色赤衣冠鬘瓔珞種種嚴飾目瞻大聖住金剛弓箭印次於大聖右想計里計羅尊色白以二金剛拳交臂住抱印於大聖後想愛金剛形服皆青竪左臂執摩竭幢以右金剛拳承其肘亦共持於幢於大聖左邊想金剛慢尊形服皆黃以二金剛拳各安腰頭向左少低此五聖尊皆住羯磨印欲金剛密語曰

弱(一)嚩日囉(二合)涅哩(二合)瑟知(二合二)娑(去聲引)也計(三)麼吒(平聲四)

計里計羅尊密語曰
吽一嚩日囉二合計里引二吉麗吽三
愛金剛密語曰
鍐一嚩日哩二合抳二娑麽二合三囉囉吒四平聲
金剛慢菩薩密語曰
斛一嚩日囉二合二迦引冥濕嚩二合哩三怛囕二合四
次以二金剛拳初如舞便以二拳相並上如
散華勢是春金剛菩薩印當想聖者居中院
東南隅色服俱白持華以爲印誦密語曰
唵一引麼度嚩日哩二合二共共三
次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相並下擲
即成想此尊在壇內院西南隅形服皆黑持
香爐以爲印作是觀已誦密語曰
唵一引茗伽去聲嚩日哩二合二麌嚕麌嚕三

次結秋金剛菩薩燈燭印以二拳並竪二大
指即成當想此尊在內院西北隅形服皆赤
持燈以爲印想成已誦密語曰
唵一引舍囉娜嚩日哩二合二暗引暗引三
次結金剛霜雪菩薩印並覆二金剛拳摩其
胷兩向散若塗香勢即成當想此菩薩住內
曼荼羅東北隅形服皆黃色持塗香器以爲
印作是觀已誦密語曰
唵一引嚩日囉二合勢始嚓吽短聲吽短聲二
次結外供養諸尊東南嬉戲菩薩以二金剛
拳當於心西南金剛笑菩薩以二拳各在傍
向後散勢西北金剛歌菩薩左手作拳竪臂
展頭指向身持箜篌爲印右作彈弦勢東北
金剛舞菩薩以二拳旋轉結舞印此四尊服
形皆作金色初嬉戲印以二拳遶心右轉即

成誦密語曰
系囉底嚩日囉一二合尾邏賜你二怛囉合二吒
三
如前印安口傍翻掌向外從小指漸開各向
後散住笑容誦密語曰
系囉底嚩日囉一二合賀引細二訶訶三
次以左手作拳竪頭指屈臂向身如塑篌右
手拳竪頭指作彈弦勢是爲歌印密語曰
系囉底嚩日囉一二合擬引諦二諦諦三
以二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌使散是
舞印密語曰
系囉底嚩日囉一二合你哩合二諦二吠波吠波
三
次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤菩薩居
曼茶羅門中青色南門中金剛索菩薩黃色
持索爲印西門中金剛鎖菩薩赤色持鎖爲
印北門中金剛鈴菩薩綠色持鈴以爲印此
四菩薩各具冠鬘種種嚴麗以二金剛拳二
小指反相鉤直竪左頭指屈右頭指上節上
下來去是鉤印密語曰
嚩日啣引二合矩勢一弱二
不解前印改二頭指以頭相拄如環是索印
密語曰
嚩日囉合二播引勢一吽二
前印二頭指互相鉤結交屈其臂是鎖印密
語曰
嚩日囉合二餉迦麗一鈴二
如前鎖印以二拳背相著動搖是鈴印密語
曰
嚩日囉合二健鯠一斛二

次結三昧耶印令本尊不越大悲赴其本願則二手金剛縛以二中指入掌交合二小指二大指各竪頭相拄如獨股杵形是普賢菩薩三昧耶印用前羯磨密語已後十六聖尊三昧耶亦並前羯磨密語

次結欲金剛三昧耶印准前印合其掌屈二頭指以甲相背以二大指押即成

次結金剛計里吉羅印即以前欲金剛印交二大指右押左即成

次結愛金剛印以前普賢菩薩二小指合竪二無名指舒如針二中指右押左內交入二虎口屈二頭指各鉤中指二大指並竪押即成

次結金剛慢印用前愛金剛印先觸右胜次左胜即成

次結春金剛印金剛合掌左右綟上擲如散華勢即成

次結雲金剛印以此前印左右綟覆掌下散即成

次結秋金剛印以金剛掌二大指頭相逼即成

次結冬金剛印以前印磨胷向後散如塗香勢即成

次結金剛嬉戲印以金剛縛左右旋轉如舞勢即成

次結金剛笑印以此前印翻掌向外從二小指漸次於口兩傍散即成

次結金剛歌印以金剛縛竪左頭指令微屈以右頭指虛撐如彈弦勢即成

次結金剛舞印以右手大指頭指頭相捻作

佉吒迦左手三飜當心旋轉舞即成
次結金剛鉤印以金剛縛竪右頭指屈上節
招即成
次結索印即縛印右大指入左虎口即成
次結鎖印即縛印各以大指捻頭指如連鎖
即成
次結鈴印即金剛縛以二大指入掌令拄著
無名中指間以此印搖動即成所結如上十
七聖尊三昧耶印當結印之時於曼荼羅中
想一一聖尊形色衣服華坐月輪及己身住
大印皆有諸聖尊并無量眷屬圍遶皆須明
了次當誦普賢菩薩讚曰
薩嚩(引)帑囉(引)誐素(上聲)佉薩怛莽(二合)曩娑(去聲)
怛網(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合一)跛囉莫素(上聲)
囉多(入聲二)娑嚩冥摩訶素(上聲)佉涅哩(二合)住掣
囉也諾(三)鉢囉(二合)底跛你也(二合)悉皺者攞麌
鉢囉(三合)拏多(入聲四)
誦第一句讚當結欲金剛羯磨印次誦第二
句結計里吉羅金剛羯磨印誦第三句結愛
金剛羯磨印誦第四句結慢金剛羯磨印則
成四種歌詠四種舞印正結印誦讚時入大
三摩地則住普賢菩薩大印誦大樂不空三
昧耶眞實密語曰
唵(一)摩訶素(上聲)佉嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合二)弱
吽鑁斛(三)素囉多薩怛鑁(三合四)
住大印等同普賢菩薩若欲成就普賢菩薩
應一月念誦每日四時無限數念誦若疲倦
解印全身金剛合掌作四禮以此爲憩息令
其心不疲猒其滿月夜結大印一夜念誦至
於晨朝普賢菩薩來身光如月輪抱其行者

自身入徧支分其行者身等同普賢五佛冠
身著天妙瓔珞華鬘身口意如金剛薩埵所
有親族見彼人成如是威德皆生驚愕恭敬
禮拜彼人常在自家作大神通亦作佛身現
大神通亦現三世勝金剛身調伏難調者悉
皆調伏隨意騰空自在往於無量世界供養
諸佛受天妙五欲樂壽命盡虛空利樂無邊
有情成大利益成毗盧遮那佛身

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛頂瑜伽護摩儀軌

師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉 勅改名智藏 譯

我今說護摩 由此速成就 由護摩業儀
相應不間斷 如是一切事 隨明當應作
隨類作護摩 無上成就業 護摩說多種
略說有五類 廣說大瑜伽 於秘密教說
我今則略說 持明之遊戲 由護摩儀軌
成就於族壇 護摩五種事 一一有多種
息災及增益 第三爲降伏 鉤召爲第四
第五是敬愛 如是五護摩 敬愛爲最勝
我今說軍荼 依瑜伽相應 息災爐正圓
應當如是作 增益應正方 三角作降伏
金剛形軍荼 鉤召爲最勝 長作蓮華葉
敬愛爲相應 已說五種類 軍荼業無上
息災初夜起 增益初日分 中日分應作
降伏猛利法 鉤召一切時 於夜作敬愛
如是五瑜伽 作業而等引 面北作息災
增益向東方 面南作降伏 應面西而坐
仰視徧諸方 是爲鉤召儀 若敬愛相應
應住面向西 息災結佛印 增益寶幖幟
金剛怒降伏 金剛鉤鉤召 火召而相應
敬愛蓮華部 如是五瑜伽 應作護摩事
息災燒甘木 增益用果木 苦木降伏葉
剌木爲鉤召 華木說敬愛 如是五種木
瑜伽者應用 息災爐作輪 增益三股杵
降伏一股作 鉤召應作鉤 敬愛作蓮華
息災爐應量 橫金豎半肘 增益兩肘量
豎量應用半 降伏軍荼相 三角各一肘
豎量應半之 鉤召長一肘 橫豎各減半
敬愛亦一肘 橫豎如鉤召 五種軍荼壇

應畫作三重　中院羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院四契　謂四波羅密　四隅內供養
第三院應畫　八方天眷屬　四隅於四門
外供養四攝　中安徧照尊　此息災軍荼
餘四軍荼相　三院皆如是　增益於中院
應畫羯磨寶　四隅畫蓮葉　第二院應畫
寶生佛眷屬　第三院及門　亦如前所說
降伏於中院　獨股羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院應畫　降三世眷屬　四種忿怒相
第三院及門　亦如前所說　而皆忿怒相
鉤召於中院　應畫金剛鉤　四隅畫蓮葉
第二院應畫　不動佛眷屬　第三院四隅
八方及四門　如初軍荼知　敬愛於中院
畫蓮華羯磨　四隅三股杵　第二院應畫
無量壽眷屬　應畫四種尊　第三院四隅
八方及四門　所說亦如前　此是五護摩
瑜伽經所說　修行者應知　四契及四攝
內外八供養　布列在壇位　阿闍棃今說
行人南方坐　金剛應在南　寶部而在西
法契當北面　羯磨在東方　嬉戲西南隅
鬘應西北角　歌契處東北　舞印在東南
燒香如嬉戲　華供准鬘方　燈應如歌詠
塗香如舞位　鉤在金剛後　索與寶部對
鎖應隨法契　鈴如羯磨知　隨行人右旋
諸壇當如是　循環而安立　息災第二院
四波羅蜜契　金剛三股杵　寶契如寶形
法如獨股杵　上戴開敷蓮　羯磨羯磨杵
嬉戲三股杵　鬘如寶冠形　謌應畫箜篌
舞獨股羯磨　鉤爲金剛鉤　索如盤索勢
一頭半獨股　而在於中心　鎖如並兩環

其中如連環　鈴作金剛鈴　燈作蠟燭相
塗香畫香器　燒香作香爐　散華爲華盤
增益第二院　寶生尊眷屬　光相如日形
笑如橫三股　其中開安齒　幢如竪寶幢
降伏四忿怒　薩埵三股杵　王如並二股
善哉並雙手　以作彈指相　愛如竪弓箭
鉤召第二院　亦如降伏壇　而無有增減
敬愛第二院　無量壽眷屬　法如法波羅
利當爲劒形　語應畫舌相　因作日輪形
中獨股羯磨　延命如增益　爐外畫甲冑
如人被甲形　而令雙袖垂　袖如三獨股
下如覆熏籠　上作三峯形　如三獨股杵
內外八供養　及與四護等　諸爐皆如一
一一所畫契　皆坐蓮華上　而有火焰光
八方天眷屬　亦如諸契等　皆隨行人座
而起於東方　帝釋獨股杵　繒繫左右飛
火天畫軍特　蓮座上火焰　焰摩兩股叉
其中安人頭　繒飛如帝釋　羅刹主畫刀
座焰如火天　水天畫羂索　兩頭獨股頭
風天作幡旗　而坐蓮華中　毗沙門作棒
繒繫亦如上　舍那半三股　蓮座火焰光
智者應善知　審諦無錯謬

其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本地闊兩指於中契印高兩指其爐近身開竪項闊四指長兩指次橫長十指竪闊四指次作蓮華葉形令大小相稱從項至葉末都十二指高下並與緣齊五種爐並同其治地法如大曼荼羅掘地加持所用鍬等印二羽金剛縛禪智進力各相並竪眞言二十一徧眞言曰

唵引 你佉那嚩蘇上聲 提薩嚩引二合 訶引

加持泥及瞿摩夷塗香等二羽合掌屈進力
戒方二節相合禪智並竪去進力令如口形
眞言二十一徧眞言曰
唵引阿上聲蜜哩二合都納娑上聲嚩吽發吒薩嚩
二合引訶引
加持五色粉印及眞言並如瑜伽經所說加
持酥蜜酪乳及木五穀香華等並以金剛羯
磨菩薩眞言加持各七徧印二羽各以禪智
捻檀慧甲餘三度磔開竪如金剛杵形即相
又右壓左眞言曰
唵引嚩日囉二合羯磨檢平聲
所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺上蜜酪
乳乳飯糜等近爐右邊安左邊置二器盛香
水器用金銀熟銅白瓷商佉等並通用香用白檀鬱金龍腦等　二器一用
灑淨火及供養物等一用聖衆漱口灑淨印

禪捻檀甲餘三度磔開竪如三股杵形以灑
水眞言曰
唵引阿蜜哩二合諦吽發吒半音
漱口印右羽金剛拳舒進度攪水加持七徧
訖便屈四度作掬抄水垂臂合掌向身右旋
灑火眞言曰
唵引嚩囉娜嚩日囉二合引曇
息災本尊火天及爐衣服飲食華皆用白作
吉祥坐與慈心相應交兩脚竪膝右壓左
增益皆用黃全加坐　降伏皆用黒蹲踞坐
鉤召皆用赤半加坐　敬愛色同鉤召賢坐跋物垂脚
迎請從三昧耶至迎請皆依本法或隨五種
護摩隨部部主五相成身迎請已誦讚歎以
四攝安立聖衆圍遶爐然後獻閼伽各結本

羯磨印安立示本三昧耶誦護摩眞言一百八徧然後取一華以火天眞言加持三徧或七徧擲火中然後結火天印以左羽握右羽腕右羽舒掌向外屈禪度橫在掌中進度如鉤來去招以迎請獻巳以禪捻進度即成發遣眞言曰

唵引翳呬翳呬摩訶部多泥上聲嚩哩使你尾二合葸薩哆摩孽哩二合呬怛嚩二合虎帝摩訶囉麼悉泯平聲珊你呬都娑嚩阿誐那二合曳訶微也二合迦微也二合嚩訶娜耶娑嚩引二合訶引

迎巳以香水三灑三漱口然後用本眞言以大杓三滿酌酥投火想投火天口中至於心蓮華眞言曰加持華亦用此

唵引阿誐那曳娑嚩引二合訶引

即以此眞言小杓三投蜜酪乳及木乃至香華等想火天四臂右手無畏第二手持珠右手仙杖第二手執軍持想從心徧身中流出無量塗香雲華雲燒香雲飲食燈明種種供養供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天於火天眞言娑嚩訶上稱所求事投之然以大杓三滿投供養加持一華置本方坐處請出爐還本座然後三淨火以四字明迎請佛菩薩各坐本座三獻漱口以滿三大杓獻然後以小杓三酌蜜酌乳乳糜飯及木五穀華香等各三投想投聖尊口中至心若作息災法五穀中須十倍加油麻木用一百八或五十四或二十一眞言曰

唵引薩嚩播波娜訶那嚩日囉二合耶娑嚩二合引訶引

或有教中說用本部母眞言爲息災或本尊

真言或毗盧遮那真言皆娑嚩訶上加所爲自佗願除一切災語心專注於爐中聖衆想聖衆皆從心外徧身毛孔流出供養雲海至無邊世界供養一切佛及除一切三惡趣苦惱護摩已以滿三大杓獻聖衆所殘五穀香華等聚一器中獻十方世天餘爐並同

若作增益如前迎火天即獻聖衆三大杓木及香華等並如前燒粳米或欲延命燒屈蔞草其延命爐如前增益爐外作甲冑形餘香華等並如前唯粳米屈蔞草加餘物十倍增益真言曰

唵引嚩日囉引二合補瑟吒曳平聲娑嚩引二合訶引

延命契二羽各金剛拳舒進力相鉤置頂上想身爲降三世於印上想毗盧遮那佛從身中流出天甘露灌注行人身延命真言曰

唵引嚩日囉二合喻曬師皆切娑嚩引二合訶引

於娑嚩訶上加爲自佗願增益或延命語或當時心所願安如是語心專注於爐中聖衆想從聖衆心外徧身毛孔中流出供養雲海至無邊世界供養一切佛及光明照觸一切有情六道四生皆獲榮盛富貴及延壽命即以此光明想自宅中雨七寶及所資用物又想天甘露灌注自身周徧毛孔若作降伏法如前迎火天或用蔓菁或芥子等油或水牛酥或用嚕地囉先獻聖衆三大杓已用無香華及臭華安悉香鹽毒等或唯用鐵末或作彼形段段截投之芥子蠟鹽毒藥等作

投火天時即想從火天心外徧身中流出器仗投彼身上想火天及本尊皆作忿怒形真

言曰
吽嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)耶發吒(半音)
於發上加彼名號或用本尊法或用不動尊眞言或降三世眞言或文殊師利六足尊眞言想忿怒尊身中流出器仗雲海供養盡虛空一切忿怒尊即此器仗落彼上及家若作鉤召法迎請火天及所用木華等物皆如增益唯華用有刺木赤華或用本尊法中所燒物眞言曰
唵(引)嚩日囉(合二)羯哩灑(合二)耶弱
於弱上加彼人名即想從本尊心外徧身流出無量金剛鉤供養盡虛空一切佛菩薩賢聖即此鉤鉤召三惡趣有情安置人天善處即以此衆鉤入彼心召來
若作敬愛法迎請及所用物並同上唯華用赤色華或用本尊法中所用物眞言曰
吽嚩日囉(合二)勿捨野弱
於弱上加彼名號即想本尊身中流出華箭徧無量世界供養一切佛賢聖及射聲聞緣覺猒離心及六道四生互增恚心即以此衆箭射彼人五處(所謂額兩乳心及下分處)凡諸爐若無酥用乳亦得若遥加持人或抄名或取前人衣標心而加持供養聖衆已用大杓三滿杓獻聖衆并三灑三漱即取小杓以滅三惡趣眞言爲一切有情護摩七徧或二七或三七眞言曰
唵(引)嚩日囉(合二)波尼尾薩普(合二)吒耶薩嚩跛耶滿陀娜你鉢囉(合二)謀訖灑(合二)耶薩嚩跛耶誐帝毗藥(合二)薩嚩薩怛挽(合二)薩嚩怛佗誐多嚩日囉(合二)三磨耶吽怛囉吒(半聲)

即心奉送聖衆還本座即以四字明引十方世天入爐中依前三灑漱即以所殘香華五穀酥蜜等投各誦本眞言一徧或三徧各於薩嚩訶上加所求事即結聖衆羯磨及三昧耶契誦讚歎發願結降三世左旋解界即奉送如念誦法即出道場於道場外八方數茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇爲十位於帝釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置位處即於道場前閑靜處爲方界於中布八方於中央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所謂粳米油麻菉豆相和煮令極清淨香美盛一器中每座先置一淨葉循環欒置葉上先以淨缾盛香水即瀉少香水於葉上以獻次以右手中無名二指彈少塗香以獻次獻一華置之於座次獻燒香以爐焚香於座前獻諸座同此一爐次欒一杓粥置葉上以獻次用小蠟燭或紙燭以獻便揷粥上從香水至燭各以本眞言加持三徧每位從水至燭獻畢然向其次其燭作意獻諸位未徧已來不用令滅須助伴或驅使數人各執一物以供事若一一自取即燭必不終事每位於薩嚩訶上加所求願語

東方天帝釋眞言曰

南莫三曼多沒馱南引印捺囉二合耶娑嚩二合訶引

東南方火天眞言曰

南莫三滿多沒馱南阿議那二合曳娑嚩二合引訶引

南方焰摩天眞言曰

南莫三曼多沒馱南焰摩耶娑嚩二合訶引

西南方羅刹主天眞言曰

南莫三曼多没馱南引乃哩底曳二合娑嚩二合引訶引

西方水天眞言曰

南莫三曼多没馱南引嚩嚕拏引野娑嚩二合引訶引

西北方風天眞言曰

南莫三曼多没馱南引嚩耶吠微洗切娑嚩二合引訶引

北方毗沙門天王眞言曰

南莫三曼多没馱南引吠室囉二合嚩拏娑嚩二合引訶引

東北方伊舍那天眞言曰

南莫三曼多没馱南引伊舍那耶娑嚩二合引訶引

上方梵天眞言曰

南莫三曼多没馱南引没囉二合唅音憨給寧尼奚切娑嚩二合引訶引

下方地天眞言曰

南莫三曼多没馱南引畢哩二合體他以切儆曳二合娑嚩二合引訶引

七曜眞言曰

南莫三曼多没馱南引蘖囉二合醯濕嚩二合哩耶鉢囉二合跛多而瑜二合底下巳切摩耶娑嚩二合引訶引

二十八宿眞言曰

南莫三曼多没馱南引諾乞灑二合怛囉二合涅寧吉切那佉曳娑嚩二合訶引如是從東方至此歸命並同

於八方中加兩位與上下天對曜東宿西諸獻並同若須別祀獨用亦得若護摩壇中各

依本方標心令住亦不設位
次說三波多護摩法
安所成就物於酥器前或物大即安於右邊或左邊行人自身酥器及物并爐聖衆如是爲五集循環次第應安立取小杓滿杓酥加於所盛物上誦眞言至薩嚩字即舉杓投火與訶聲俱下便長引訶聲令杓却至物上訶聲方絕徧別如此若加持人即安杓頭上若用本尊眞言無薩嚩訶字者當加之而誦餘如上所說
次說杓相儀軌
我今次應說　注杓寫杓相　於此住成就
持誦者速疾　注杓一肘量　法木令堅密
無孔穴應作　口應妙端嚴　横當四指量
深量用一指　形如吉祥子　於中三股杵
應令極端嚴　柄圍足人把　近口與柄末
應作蓮華文　寫杓長及圓　并及刻鏤文
皆如注柄相　木亦如前說　或用佉陀羅
口用禪上節　旋帀爲其量　横應一寸餘
深量當半之　於中作蓮華　亦或金剛杵
我今已略說　注寫二杓相　是大仙所說
求悉地應作　持誦修行人

金剛頂瑜伽護摩儀軌

音釋
臨音臨　綟郎計練結二切　撐丑庚切斜柱也　瓷疾資切瓦器也　菉音錄豆名　欒俱願切抒也

二儀一勝相同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

二儀一勝相同卷

大悲心陀羅尼修行念誦略儀
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝
相

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離生死大海疾證無上菩提者應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最為上勝建立道場安置本尊修真言者面向東方應以瞿摩夷塗拭其地以白檀香摩為香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散華燒香供養取二淨器盛滿香水安置壇

中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性爲令清淨故應當至心念此真言三遍七遍真言曰

唵引娑嚩二合婆嚩戍馱薩嚩馱麽娑嚩二合婆嚩戍度憾

由此真言加持故身口意業悉得清淨然後五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方等正覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚癡具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是

次禮本尊及諸聖衆真言曰

唵引鉢那摩二合吠微閉切

由此真言作禮故本尊聖衆受爲主宰次對

本尊前結跏趺坐或半跏趺坐起大悲心我修此法爲一切衆生速出生死大海疾證無上正等菩提先磨諸香以用塗手然後結於佛部三昧耶印

以二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指上節二大指屈輔二頭指下節其印即成置印當心想於如來三十二相八十種好了了分明如對目前至心誦真言七遍真言曰

唵怛他誐姤那婆(二合)䫂野娑嚩(二合)賀

由此印及誦真言故即警覺一切如來悉當護念加持行者以光明照觸我身所有罪障皆得消滅壽命延遠福德增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上正等菩提

次結蓮華部三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形安印當心想觀自在相好具足誦真言七遍於頂右散印真言曰

唵(引)鉢那麽(二合)捺婆(二合)䫂野娑嚩(二合)賀(引)

由此印及誦真言故即覺悟觀自在等持蓮華者一切菩薩蓮華部聖衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸其身所有業障皆得除滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手飜掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指手相鉤如金剛杵形置印當心想金剛手菩薩誦真言七遍頂左散之真言曰

唵(引)䫂日嚕(二合)那婆(二合)䫂野娑嚩(二合)賀(引)

由此印及誦真言故警覺金剛部聖衆一切

持金剛者加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛苦不著於身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以手内相叉右押左竪二中指頭相拄屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押二無名指即成印身五處所謂額次右左肩次心喉於頂上散印各誦真言一遍真言曰

唵嚩日囉(二合)儗䫌(二合)鉢囉(二合)儞鉢多(二合)野娑嚩(二合)賀

由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在險難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事悉皆消滅見者歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結金剛輪大菩薩大威德契已入曼拏羅者受得三世無障礙三種律儀由入曼拏羅身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒或因屈身俛仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持作意能除違犯愆咎三摩耶如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切曼拏羅獲得灌頂三摩耶應結印誦真言七遍二羽内相叉竪二定以二念糺二定二慧並申直安契當於心誠心誦七遍真言曰

曩莫悉底哩野(四合)地尾(二合)迦喃(一)薩嚩怛他誐哆喃(二)闇(三)尾囉吩尾囉吩(四)摩訶作羯囉(二合)嚩日哩(二合)(五)娑哆娑哆(六)娑囉帝娑囉

帝(七)怛囉(二合)以怛囉(二合)以(八)尾馱摩額(九)三
畔惹額(十)怛囉(二合)摩底悉馱(十一)儗哩(二合)怛覽
(二合十二)娑嚩(二合)賀(引十三)

誦此真言時作是觀念盡虛空界遍法界生死六趣有情速得入普集會大曼拏羅等同聖者

次結定印入四無量心觀初入慈無量心定以般淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地真言曰

唵(引)摩賀昧怛囉(二合)野　娑頗　囉

次入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣六道四生一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生分別起種種煩惱業是故不達真如平等如虛空起恒河沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀迦嚕拏野娑頗(二合)囉

次入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由如蓮華不染客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜三摩地真言曰

唵(引)秫馱鉢囉(二合引)謨那　娑頗(二合引)囉

次入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我所離蘊界及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰

唵麼護閉羯灑引二合娑頗引二合囉
修真言者由習四無量心定誦真言故所有人天種種魔難業障悉皆滅除頓集無量福智身心調柔堪任自在
次結輪壇印
二手各作金剛拳進力檀慧互鉤結印於口誦真言即成入一切曼拏羅次安於頂於所建立道場處皆成大曼拏羅如本尊親自建立輪壇真言曰
唵嚩日囉引二合作訖囉引二合吽弱吽鑁斛
由結此印誦真言加持故修行者設有越法悞失三業破三摩耶戒能除諸過皆得圓滿
次結請本尊印
二手內相叉作拳左大指入掌以右大指向身招之真言曰
唵阿嚕禮迦伊引二合呬伊引一合呬娑嚩引二合賀
由此真言印加持故本尊菩薩不越本誓將諸聖衆來赴道場加持修行者速滿本願
次結馬首明王印辟除結界
二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背豎開二大指即成以印左轉三帀心想辟除諸作障者魔鬼神毗那夜迦退散馳走以印右旋三帀及揮上下即成堅固大界真言曰
唵引阿蜜栗引二合覩捺婆引二合嚩吽泮吒娑嚩二合賀
次獻閼伽香水印
二手捧閼伽器滿盛香水沉以時花當額奉獻真言曰
麼娑麼入聲娑嚩二合賀引

由獻閼伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來與甘露法水灌首

次結獻座印

二手蓮華合掌舒開二無名指頭屈如開敷蓮華形真言曰

唵(引)迦摩攞娑嚩(引二合)賀

由此真言印加持故本尊聖衆真實受持蓮華寶座而坐

次結普供養印

二手合掌微交右押左置印心上誦真言五遍從印流出種種供養雲海塗香華鬘燒香飲食燈明賢缾天妙妓樂普通供養諸佛菩薩本尊聖衆真言曰

曩(上聲)莫(入聲)薩嚩怛他(引)孽帝毗喻(引二合)(一)尾濕嚩(引二合)母契毗藥(二合)(二)薩嚩他(三)欠(四)嗢娜誐(二合)帝娑頗(二合)囉呬輪(五)誐誐曩劒(六)娑嚩(引二合)賀

由此真言印加持故諸佛菩薩本尊聖衆皆獲真實廣大供養法爾成故次誦讚歎

迦麽攞目佉(一)迦麽攞路佐曩(二)迦麽攞薩曩(三)迦麽攞賀娑哆(四)迦麽攞婆毋顊(五)迦麽攞迦麽攞三婆嚩(六)娑迦攞麽攞乞叉(二合)攞(七)曩曩謨娑覩(二合)帝(八)

次結本尊心密印　順教相應爲念誦
諦觀本尊身相好　普放無量大光明
所有受苦衆生類　蒙光照觸皆安樂
誦本真言七遍已　頂上散印如垂帶

心印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼真言如文

次取數珠捧持頂戴加持七遍真言曰

唵尾路左曩麼攞娑嚩(二合)賀

次以千轉真言加持七遍真言曰

唵嚩日囉(二合)虞呬野(二合)惹跛三麼曳吽

加持已即發是願願我及一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就二手持珠當心誦真言一遍與末後字聲移移一珠不緩不急不高不下稱呼真言字令一一分明或作金剛誦舌端微動脣齒合離諸散亂一心專注本尊勿緣異相或千或百常定其數念誦終畢捧珠頂禮志誠發願安珠本處復結本尊心密印念誦散印如前

讃歎供養倍慇懃　再奉閼伽稱本願

復以馬首明王印　三轉真言成解界

如前請尊降入印　大指外撥成奉送

真言曰

唵阿嚕力迦誐㗧誐㗧娑嚩(二合引)賀

行者奉送聖衆已　復結定印起慈悲

三部加持被甲冑　禮佛辭退任經行

如是依法修行者　速集福智獲神通

現世得入歡喜地　後十六生成正覺

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

歸命一切佛　諸大菩薩衆　我今說護摩
種種之儀式　先誦於眞言　加持其鍬钁
後應廣分別　加持眞言曰

唵(一引)頞佉曩嚩蘇弟(二)娑嚩(二合)賀

誦此眞言加持鍬钁掘護摩爐於掘爐前先取河水盛淨器中誦本部佛眞言加持以水灑地及淨鍬钁灑掘爐人灑淨眞言曰

唵(一引)阿蜜哩(二合)姤(二)納婆(二合)嚩野(三)吽(四)發吒(五)娑嚩(二合)賀(六引)

若依護摩法於未掘爐前一宿以上方明王眞言加持生飯供養土地及天龍八部然可掘爐其爐內土收於淨處然於河內取砂先以眞言加持其砂眞言曰

唵(一引)嚩蘇麼底(二)嚩蘇室哩(二合)曳(三)唵(四引)

誦此眞言加持已其砂填於爐內次用五穀七寶四鐵末𢯱於其上方可用淨墼砌護摩爐勿用軓作先誦金剛羯磨菩薩眞言加持淨墼眞言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)羯囉磨(二合二)劒(三)

如是加持已當用淨墼如法砌之護摩法者說其四種其四種者一訕底(此言息災)二補瑟置(此云增益或云富貴)三嚩舍(此云敬愛)四阿尾左囉(此云降伏)此四護摩爐亦四種其四種者若求訕底當作圓爐若求補瑟置(二合)爐如半月或作八角若求嚩舍爐作四角若求阿尾左囉爐作三角此之四種隨所應作次說護摩爐量略有三種第一供養爐八肘是八角爐也量深二肘第二供養爐一肘半量深一肘半四面共六

肘第三供養爐一肘四面共四肘深亦一肘
隨爐大小作三重緣於爐前面第三緣上西
邊量比正半亦用淨墼砌作九重至上漸小
於正半右邊壘作層級正半左邊上下直砌
爐緣三重表爲三界其九層級表爲九地也
如是作已當於爐內砂上墼下捺於七寶四
鐵末五穀想如五種子及七寶四鐵所成七
寶者(金銀真珠水精玉瑠璃琥珀)四鐵者(金銀銅鐵)五穀者(稻糯大麥穄豆油麻)其五穀四鐵末誦毗盧佛真言加持
真言曰
唵(引一)嚩日囉(二合)馱(二)覩鍐(三)
誦此真言已次念四波羅蜜菩薩真言加持
七寶末真言曰
金剛波羅蜜菩薩
唵(引一)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合二)吽(三)

寶波羅蜜菩薩
唵(引一)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合二)怛咯(二合三)
法波羅蜜菩薩
唵(引一)達囉磨(二合)嚩日哩(二合二)紇哩以(三合三)
羯磨波羅蜜菩薩
唵(引一)羯囉磨(二合)嚩日哩(二合二)惡(三)
誦四明加持已用捺爐內應用一切香末而
和於泥加持泥真言曰
唵(引一)嚩蘇麼底(二)室哩(二合)曳(三)室哩(二合)嚩蘇
弟(四)娑嚩(二合)賀(引五)
誦此真言已當用香泥而泥於爐如上次第
布置訖應於爐中諦想壇場運心安布作訖
底法當想佛身形如白色復觀已身形相亦
爾應於左手力度第二文上捻數珠燒物供
養用水精數珠一百八箇面向東坐作補瑟

置二合法想佛金色自身亦爾於願度中節內捻數珠用菩提子一百箇面向南坐作嚩舍法想佛赤黃色自身亦爾於方度中節內捻數珠用蓮子九十箇面向西坐作阿尾左羅法想佛綠色自身亦爾於力度第一文上捻數珠用槵子七十箇面向北坐若作護摩法時隨四種所求之事當於爐內各別想壇隨所作部主想安中方若於四種護摩法外如恒常供養中方想阿閦佛數珠或一百八或所用不定其上想壇法廣如大教說如是運想已應取吉祥草用青妙細輭草代之當用於八結安於爐八方表想淨八位又用草三結安布於爐中表淨三寶位又以吉祥草三結爲一繫三繫共九結護摩最初燒而表淨爐法更用草二結一結安灌頂瓶內一結安右手戒度上想如護摩杵亦表淨手法表爲金剛手其草結如金剛杵形以四智真言加持真言曰

唵引一悉馱路左額二薩嚩囉他二合娑馱額三娑嚩二合賀引四

唵引一計哩計哩麼麼計二薩嚩羅他二合娑馱額三娑縛二合賀引四

唵引一濕吠二合帝二半拏囉嚩悉額三惹致額四薩嚩囉他二合娑馱額五娑嚩二合賀引六

唵引一哆哩二咄哆哩三咄哩吽四娑嚩二合賀引五

如是加持已當取所燒柴如法乾好者可等於施主一肘之手量以香水灑之誦毗盧真言加持真言曰

唵引一嚩日囉二合馱覩二鑁三

作法加持已安柴於爐內根梢應順用若是

剃木柴法中不得用如上布置已當呪護摩柴亦誦毗盧明而用加持之梵云半左薩曳囉瑟耶二合此云五乳柴表是五如來五種供養飯所用五乳柴者謂尼俱律陀樹等此方緣無但取不凋者及無果子柴枝條令纖細梢根搵於酥三枝或五枝或二十五枝而投於火中想供養於佛當用五種穀作法燒供養誦金剛波羅蜜菩薩真言先加持五穀真言曰

唵一引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽三

加持五穀已次第而供養表是食之根酥蜜乳酪等亦誦於金剛波羅蜜真言先用加持之次以五般粥護摩燒供養五粥者謂乳酪酥蜜沙糖乳糖粥念法波羅蜜菩薩真言加持真言曰

唵一引達囉磨二合嚩日哩二合紇哩以三合

如是加持已表是淨供養當以根本波羅蜜真言加持五般飯與五粥同真言曰

唵一引商迦哩二訕底迦哩二麌吒韻伽吒野四薩嚩囉他二合娑馱韻五娑嚩二合賀引六

加持五飯已表法亦同前如上依法加持訖當於爐上想一明王身如舍利塔又想諸佛皆於塔內所作護摩運心供養然可取火其火想隨所作部主佛種子字為火或用本明加持或內想智火發大光燄或想明王遍身火燄變用燒物而作供養燃其火已或以淨水及與塗香灑火作淨次下於水表為淨水方用酥蜜乳酪及五柴五穀粥飯先各五投火中各別供養五如來隨彼如來各念本明燒物供養五如來真言曰

毗盧遮那如來

唵一引嚩日囉二合馱覩二鍐三
阿閦如來
唵一引噁乞芻二合毗夜二合二吽三
寶生如來
唵一引囉怛曩二合三婆嚩二怛咯二合三
阿彌陀如來
唵一引阿彌多婆二紇哩以三合三
不空成就如來
唵一引阿謨伽悉弟二噁三
先想供養五佛已次下水供養想與佛漱口
下水真言曰
唵一引訖哩二合嚕娜地二吽三訖哩二合囉塢娜
迦四唵五引
次以華供養乃擲於爐內想華安佛頂上
華供養真言
唵一引薩嚩怛他誐哆二補瑟跛二合布惹三
次用塗香獻而灑於火中想塗灑諸佛塗
香供養真言曰
唵一引薩嚩怛他誐哆二巘馱布惹
又以香供養想於佛鼻入供養諸如來燒香
供養真言曰
唵一引薩嚩怛他誐哆二度播布惹三
次振鈴念讚或誦伽陀一切臨時
次燒五穀念隨所求者部主真言加持燒物
如別無所求事只念法舍利真言燒物
供養真言曰
唵一引達囉磨二合馱覩二誐囉陛二合三娑嚩二合
賀
燒五穀已當用酥蜜乳酪各三投火中次應
下水運想供養一如前法次以粥供養先燒

乳粥次下燒粥隨意當燒粥時取八所淨器或取八葉以塗香灑之用粥飯盛於淨器中以十方天真言加持安於爐八方供養十方天上下二方心想供養十方天明次第當說

東方帝釋天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一印捺囉二合野二娑嚩二合賀

東南方火天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一阿仡曩二合曳二娑嚩二合賀

南方燄摩天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一燄摩野二娑嚩二合賀

西南方羅刹主天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一銘伽舍曩野二娑嚩二合賀

西方水天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一嚩嚕拏野二娑嚩二合賀

西北方風天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一嚩野吠二娑嚩二合賀

北方毗沙門天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一吠室囉末拏野二娑嚩二合賀

東北方伊舍那天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南　伊舍娜野二娑嚩二合賀

上方梵天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南　沒囉二合憾麼二合野二娑嚩二合賀

下方地天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一必哩二合替　尾曳二合
二娑嚩二合賀
此等十方天先於爐八方安置八坐位梵天
地天等於爐上下想然以瓶內水瀉供養飯
內次用香華塗香隨位而供養各念本真言
加持供養物本明誦三遍安於本方位然可
燒粥供養燒粥已酥蜜乳酪等各三投火中
下水次第一如前法次以飯供養先燒於乳
飯次酥後酪飯如是燒飯已酥蜜乳酪等各
三投火中下水次第並同前法又以護摩柴
梢根搵於酥投於火中又用酥蜜乳酪各三
投火中如是次第訖然後起立手執酥器并
護摩匙振鈴念誦用酥瀉於火中所有隨喜
人各令塗手執華候念讚瀉酥訖各擲華於
爐內往火壇禮拜表供養圓滿次用淨帛揩
酥覆火燒之想為佛衣如上了畢應用淨瓶
繞爐下水再想漱口作淨若作護摩時運想
應志心供養勿須忙所抄供養物如菴摩羅
果子許此方如杏子大所說護摩壇當如七佛舌俱
胝諸天口一切供養中護摩最為上所有燒
不盡五穀粥飯等更用別飲食及諸華果實
共盛一器中用塗香灑之復用燒香薰先作
鉤召契三昧耶蓮華及金剛縛印次下水半
振鈴念加持飯真言想供養天龍八部及火
壇外諸天運心皆供養如是護摩供養已然
後奉送諸聖衆所集祕密殊勝福普霑一切
諸含識

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮那佛前各自說心真言印於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我今為欲利益未來一切諸有情故速得成就摩訶般若波羅蜜多若人纔誦一徧如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩徧文殊師利普賢隨逐四衆圍繞加被是慈無畏護法善神在其人前阿難白文殊師利言當說此真言時有十萬億佛現如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩一一菩薩毛孔各出十萬億龍王一一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一山象毛孔復現十萬億寶院一一寶院復現十萬億八功德水池其池四寶合成一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光復於一一光中皆現十萬億圓光一一圓光化出十萬天女嚴持種種供養如是殑伽沙數四衆一時共集大會同音說此真言現三摩地三昧我今略說少耳知其功德無量即說五字真言曰

𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡

阿囉跛左曩

若善男子善女人有能持此真言纔誦一徧即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若為諸弟子受此心真言時令結密印以二手金剛縛並建忍願屈上節如劒形印上盛華散壇供養然應告言此

法門一切如來祕密最勝慎勿輕爾爲愚人說破汝三昧戒善諦思惟

𑖀阿者是無生義

𑖨囉者清淨無染離塵垢義

𑖢跛者亦無第一義諦諸法平等義

𑖓左者諸法無有諸行義

𑖡曩者諸法無有性相言說文字皆不可得義以曩字無有性相故左字無有諸行以左字無有諸行故跛字無第一義諦以跛字無第一義諦故囉字無有塵垢以囉字無有塵垢故阿字法本不生義善男子當觀是心本來清淨無所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人如來印可殊勝功德不可思議若誦一徧能除行者一切苦難若誦兩徧除滅億劫生死重罪若誦三徧三昧現前若誦四徧總持不忘若誦五徧速成無上菩提若能一心獨處閑靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能階證如來法身但心信受經十六生決成正覺若不辦建立壇場香華供養及畫本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言旋繞念誦五十萬徧文殊菩薩現其人前而爲說法當得宿命辯才一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖衆常加護念速滿諸願疾證菩提廣如金剛頂經說

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

音釋

鑁亡敢切　閼伽梵語也此云水閼阿葛切　孼魚列切　嗢烏骨切
鉿牟舍切　瑳七何切　鍬七遥切臿也　鑺居縛切大鉏也　榖古禄切與轂同
墼古歷切未燒土磚也　訕所晏切　壘力軌切疊壘也　探桑感切
捻奴協切指捻也　搵烏困切手捺也　齲驅雨切　巘魚蹇切

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

訶利帝母真言法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

訶利帝母眞言法

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品 亦名五字呪法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起頂禮佛足白佛言世尊我今說本五字陀羅尼若有善男子善女人纔誦一徧者一切如來所說法義修多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師利言隨意說之爾時文殊師利即說明曰

婀囉跛者曩

纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令利益衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼荼羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼荼羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼荼羅中畫文殊師利童子形狀身如鬱金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劒左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼阿闍黎對於此壇結金剛劒印念誦時文殊師利加持此阿闍黎即得無礙辯才仍爲現身一一解釋此陀羅尼甚深義理時阿闍黎即當禮拜出道場外爲弟子授菩薩戒即以緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿闍黎告弟子言汝今獲一切如來般若波羅蜜自今已後不應向人而說此明勿令破汝三摩耶法此陀羅尼極應祕密婀囉跛者曩者是滿一切願義何以故婀字者樂欲菩提義囉字者染著不捨衆生義跛字者第一義諦義者字者妙行義曩字者無自性義樂欲菩提不捨衆生染第一義諦中行行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得

我今又說契經印曼荼羅壇中畫金剛劒四面各於本方畫八供養契及四攝契對於此壇念誦不久即當成就我今又說三摩耶曼荼羅壇中書五字及八供養四攝種子字對此壇念誦而作是言婀字門者諸法本不生日日念誦不久一切罪障消滅速得成就我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種供養而供養之不

久即當成就我今當說畫像法或白氎絹素等中畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周旋書五字四面畫八供養及四攝如大壇法對此像前如法念誦而作是言諸法自性成就念誦數滿五十萬徧即獲無盡辯才如文殊師利菩薩等無有異飛騰虛空所求世間出世間事悉得成就又念誦數滿一俱胝徧離諸苦惱滿二俱胝徧五無間等一切罪障永盡無餘三俱胝徧證悟一切諸三昧門四俱胝徧獲大聞持五俱胝徧成阿耨多羅三藐三菩提又法於舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼遶塔行道念誦勿令斷絕滿五洛叉徧爾時如來及文殊師利執金剛等於虛空中而現其身仍爲說法

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

金剛頂經瑜伽有十萬偈十八會初會名一切如來眞實攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三名徧調伏四名一切義成就表四智印於初品中有六曼荼羅所謂金剛界大曼荼羅并說毗盧遮那佛受用身以五相現成等正覺五相者所謂通達本心修菩提心成金剛心證金剛身佛身圓滿此則五智通達成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼荼羅儀則爲弟子受速證菩薩地法第二說陀羅尼曼荼羅具三十七此中聖衆皆住波羅蜜形廣說入曼荼羅儀軌爲弟子受四種眼說敬愛鉤召降伏息災等儀軌第三說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印廣說入曼荼羅儀軌爲弟子令心堪任令心調柔令心自在說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三解脫門第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各持本幖幟供養而住廣說入曼荼羅法弟子說受十六大供養法第五說四印曼荼羅法弟子受四種速成就以此曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那眞言及金剛薩埵菩薩具十七尊餘皆具十三亦說入曼荼羅儀與弟子受先行法修集本尊三摩地

次說降三世大品有六曼荼羅如來成等正覺已於須彌盧頂轉金剛界輪已與諸菩薩名號受職已摩醯首羅等剛彊難化不可以

寂靜法而受化盡虛空徧法界一切如來異口同音請以一百八名讚禮金剛薩埵如是諸天不可以寂靜法而受化一切如來請以即入忿怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至至死摩醯首羅死已自見於下方過六十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世界中成等正覺名爲怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按上誦金剛壽命眞言復得穌旣受化已金剛薩埵則說大曼荼羅引入諸天受金剛名號諸天有五類第一居上界天王摩醯首羅等無量諸天及后第二遊虛空諸天日天子等無量諸天及后第三居虛空天魔王等無量諸天及后第四地居天主藏天等無量諸天及后第五地下嚩囉呬天等無量諸天及后悉皆引已入勑諸天建立諸曼荼羅汝等赴會所求一切悉皆與成辦此等皆是外金剛部

第一說曼荼羅儀則皆具三十七說降伏法及修神通法第二說祕密曼荼羅具三十七說引弟子儀此中諸音聲及金剛歌舞第三說曼荼羅具三十七說引入弟子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮嚕迦法微細金剛調心軌儀第四說羯磨曼荼羅具三十七說入曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無量佛菩薩所成廣大供養速得悉地現前說二十五種護摩爐隨類所求法第五說四印曼荼羅具二十一成就諸藥法等已上四曼荼羅中成就法於此曼荼羅中成就法於此曼荼羅像前求第六說一印曼荼羅具十七說引入弟子及先行法

次爲外金剛部衆說四種曼荼羅各說本眞言本印契獻佛佛爲說教勑大曼荼羅具三十七說引入弟子儀說爲弟子使役金剛部軌則此中說大佛頂及光聚佛頂眞言及契亦通一字頂輪法次說第二教勑三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本眞言佛爲說曼荼羅具三十七說爲弟子說修藥叉女法廣說諸儀軌次第三說教勑法曼荼羅諸天說眞言獻佛佛爲彼等說曼荼羅具三十七說引入弟子儀爲弟子說諸天之法法印由此印不違越本誓次第四說教勑羯磨曼荼羅具三十七說引入弟子儀彼等諸天各說本眞言佛爲說曼荼羅說諸天舞儀說成就諸事業速疾法

次說徧調伏大品有六種曼荼羅第一大曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說十六種成就速疾神通三摩地儀第二說三昧耶曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說鉤召敬愛十六種三摩地第三說法曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修心及求智慧辯才法十六種第四說羯磨曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引弟子儀此中說蓮華部供養儀及轉罪障報障蓋纏業障法第五說蓮華部四印曼荼羅具二十一皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說成就先行法及成就先行如上四種曼荼羅法第六說蓮華部印一印曼荼羅具十三皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修本尊法通修世間出世間法

次説一切義成就大品中有六曼荼羅第一大曼荼羅具三十七此中説引入弟子儀由入此曼荼羅除貧匱業説求豐財求佛菩薩位及世間榮位第二秘密三昧耶曼荼羅具三十七此中説引入弟子儀説求伏藏法速滿檀波羅蜜福德聚法第三法曼荼羅具三十七此中説引入弟子儀説寶部中修三摩地法令心安住令心堪任令心調柔令心自在見虚空藏菩薩第四羯磨曼荼羅具三十七此中説引入弟子儀説加持掘伏藏事業法幷説寶部中廣大供養諸佛儀第五四印曼荼羅具二十一説引入弟子儀説修先行法及説修四曼荼羅中悉地法第六一印曼荼羅具十三説引入弟子儀説修一尊法及修諸藥等三摩地皆是則彼婆伽梵執金剛虚空藏變化次都説如前一一曼荼羅中秘密助成方便散誦次後示釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆是普賢菩薩幻化一切如來還以一百八名讃揚金剛薩埵如是第一會次説第二會名一切如來秘密主瑜伽於色究竟天説具四大品廣説微細實相理及廣説降摩醯首羅天以偈與金剛菩薩酬答

次説第三會名一切教集瑜伽於法界宮殿説一切如來異口同音問金剛薩埵菩薩一百八問金剛薩埵菩薩一一答此經中説大曼荼羅五部一一部中五曼荼羅各具三十七都成一大曼荼羅一一尊各各説四印所謂大印三昧耶印法印羯磨印各説成就法此經中説一百三十五種護摩爐一一爐所

求各異次說第四會名降三世金剛瑜伽於須彌盧頂說金剛藏等八大菩薩一一尊各說四種曼荼羅初會說降伏摩醯首羅及說天人曼荼羅受職受名號四種曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅及一切尊說引入弟子儀及成就法後都說尊三昧耶結印次第及說秘密禁戒及秘密修行第五會名世間出世間金剛瑜伽於波羅柰國空界中略說五佛曼荼羅及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅一一曼荼羅具四種各說引入弟子儀及求悉地法第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽於佗化自在天宮說此經中說普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮那曼荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩薩及外金剛部說般若理趣一一尊具說四種曼荼羅各說引入弟子儀授理趣般若波羅蜜多及授四種印法品中各說求世間出世間悉地法第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說四種曼荼羅說引入弟子儀說受四種印修世間出世間悉地此經中說修行人無時無方不依世間禁戒以菩提心爲先無爲戒爲本第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩等至外金剛部各各說四種曼荼羅說實相理及分別諸曼荼羅儀則稍廣於第七會說大略同第九會名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽於眞言宮殿此中說立自身爲本尊瑜伽訶身外至形像瑜伽者廣說實相理并說五部根源并說瑜伽法具九味所謂華麗金剛薩埵勇健毗盧遮那

大悲（持金剛）喜笑（觀自在）瞋怒（金剛光）恐怖（降三世）猒患（釋迦牟尼佛）奇特（金剛笑）寂靜（瑜伽中毗盧遮那）說普賢菩薩等至金剛拳各說四種曼荼羅及引入弟子儀及授四種印并說五部中歌讃舞儀第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金剛拳十六大菩薩各各說四種曼荼羅說引入弟子儀授四種印法此中說偈云

愚童覆無智　不知此理趣　餘處而求佛
不悟此處有　十方世界中　餘處不可得
心自爲等覺　餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦尼吒天說毗盧遮那佛等金剛至毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同眞實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印廣說實相理心建立曼荼羅儀則第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等第八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等此經中於自身上建立曼荼羅說自身本尊瑜伽廣說阿字門通達於染淨有爲無爲無礙第十三會名大三昧耶眞實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切佛異口同音請金剛薩埵惟願說三昧耶眞實教法我等先已受訖惟願金剛薩埵爲諸菩薩說得請已說普賢菩薩十七字眞言說適悅不空曼荼羅具十七亦說四種曼荼羅說一百八道契說通求世間出世間悉地隨此諸菩薩及外金剛部各各說本曼荼羅本眞言本印契竟普賢菩薩說秘密中曼荼羅十七尊支分各復入本尊身共成五

尊同居一蓮華臺說一字眞言從眼口及一切支分變異即成印但住大印結羯磨印不待先行不藉結護加持亦不假迎請宿業罪障不能凌遍亦不障礙速疾成就第十四會名如來三昧耶眞實瑜伽此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四印廣說五部互圓融如來部即金剛蓮華部即寶部互相涉入法界即眞如般若即實際於假施設有異於本即一體次普賢後諸菩薩及外金剛部各各說本眞言本曼荼羅本印契第十五會名秘密集會瑜伽於秘密處說所謂喻婆伽處說號般若波羅蜜宮此中說教法壇印契眞言住禁戒以如世間貪染相應語會中除蓋障菩薩等從座而起禮佛白言世尊大人不應出麤言雜染相應語佛言汝等清淨相應語有何相狀我之此語加持文字應化緣方便引入佛道亦無相狀成大利益汝等不應生疑從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說四種曼荼羅四印第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那佛及諸菩薩并外金剛部等各各四種曼荼羅具四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二種心舉自聲香味觸雜染思慮住亂心無二同眞如法界皆成一切佛身第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢菩薩及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印此中修行者與一一尊相應皆量同虛空法身相應利一切萬物法體光明量同虛空無來無去此經中說虛空三摩地相應法第十八會名金剛寶冠瑜伽於

第四靜慮天金剛薩埵菩薩佛爲大梵天娑訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼羅具四印下至外金剛部爲弟子授學心念誦於月輪上有旋列眞言字住心於一一字實相理相應周而復始亦通成就世間出世間悉地不假持珠徧數以爲劑限但證理門心不散動住本尊瑜伽爲限微細說不成就二十種相及說鄰近悉地多種相瑜伽教十八會或四千頌或五千頌或七千頌都成十萬頌具五部四種曼荼羅四印具三十七尊一一部具三十七乃至一尊成三十七亦具四曼荼羅四印互相涉入如帝釋網珠光明交映展轉無限修行者善達此瑜伽中大意如徧照佛一一身分一一毛孔一一相一一隨形好一一福德資糧一一智慧資糧住於果位演說瑜伽三乘不共佛法說曼荼羅三昧邪法門事業量同虛空證者如上所說各各分劑各不雜亂圓證四身所謂自性身受用身變化身等流身是能作頓利樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸外道名瑜伽金剛乘教法

金剛頂瑜伽十八會指歸

訶利帝母真言法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時訶利帝藥叉女在佛眾會從座而起五體投地禮佛雙足而白佛言我有心真言猶如真多摩尼寶能滿一切意願為利益安樂閻浮提諸善女人及男女故惟願世尊哀愍聽許我今說之真言曰

唵(引一)弩弩麼(引)里迦(引)呬帝娑嚩(二合引)訶(引二)

若有女人不宜男女或在胎中墮落斷敘不收皆由四大不宜男女不能調適或被鬼神作諸障難此是宿業因緣不宜男女應取白氎或一肘或一磔手或長五寸或隨意大小畫訶利帝母作天女形像金色身著天衣頭冠瓔珞坐寶臺上垂下兩足於垂足兩邊畫二孩子傍寶臺立於二膝上各坐一孩子以左懷中抱一孩子於右手中持吉祥果畫師應受八戒其彩色中不用皮膠畫像成已淨治一室嚴儀塗拭以香泥作方壇置像壇中以種種華散於壇上復以甘脆飲食乳糜酪飯及諸果子閼伽香水燒沉水香而供養像面向西持誦者面東對像念誦每日三時時別誦一千徧取月生五日起首先誦千萬徧然後對像前念誦所求一切事皆悉圓滿

又法女人欲得男女者月經後澡浴取黃牛乳母子同色者犛乳一升置銀器中以右手無名指攪乳誦真言加持一千八十徧然後取服至五日內則得有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食果子或華或香加持一百八徧於真言句中加彼人名將與彼人則得歡喜敬愛

又法若有人作留難口舌者畫彼人形左脚
踏之誦眞言一千八十徧則得無難
又法欲令一切人歡喜取牛黄末置銀器中
准前以無名指攪誦眞言加持一百八徧點
於額上一切人見皆歡喜順伏
又法若新衣服對像前加持一百八徧然後
取著一切人見亦皆歡喜敬愛
又法若有惡夢誦眞言一百八徧則得惡夢
消除
又法若月蝕時取酥五兩置器中以金筯攪
無間斷念誦加持乃至月却得圓滿爲限然
後取一分供養訶利帝母餘者漸喫即有胎
孕所生男女聰慧福德
又法取牛膝根作齒木加持一百八徧嚼及
揩齒所出言詞令人樂聞意欲所求佗人之
事皆得隨意成就
又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩苗揾酥
蜜酪護摩七夜夜別誦眞言一千八十徧一
擲火中則得長壽
又法欲得所爲所作隨意成就者每月生五
日二十日塗飾道場散華種種飲食乳糜酪
飯及諸果子閼伽香水燒沉香薰陸以用供
養先供養一切如來文殊師利菩薩普賢等
一切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我
本藥叉女如來受與我三歸五戒菩提心律
儀戒對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩
供養已對此像前誦一萬徧所求事業皆得
滿足訶利帝母念誦法
愛子心眞言
唵引一知上尾知上顛娑嚩二合引訶引二

印合掌屈二大拇指入掌中誦心眞言供養訖於頂上放二大拇指即散去請召發遣皆倣此印以白檀香横量六指作童子形具足兩手各把果子與人頭上作三髻角子於閑靜處安置誦眞言萬徧即現身問言喚我何事隨心答之取黃牛肉方寸一加持一燒日三時滿四日得大自在隨意

又法牛肉安息香爲丸月八日三時念誦燒上香一千八徧至十日巳夜半現大光相得大神力安息香爲丸一加持一燒日三時時別一千八徧五日調伏一切人

又法百草華一一加持散身上得千人衣食

又法日誦眞言燒蘇合香七日見地下金藏已種種華果飲食壇中供養日日如是得一切財寶

又法安息香和乳粥一加持一燒七日日三時時別一千八徧現身共語任意問

又法被禁閉誦一萬徧即解脫治病加持菴羅果葉乳中漬燒加持除一切病

訶利帝母眞言法

六經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧

真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅

義述

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮此法出大乘一切境界智光明莊嚴經

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時善財童子從天下向迦毗羅城至善知衆藝童子所頭頂禮敬於一面立白言聖者我已發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩

薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願爲我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名善知衆藝我恒稱持入此解脫根本之字

阿(上聲)字時名由菩薩威德入無差別境界般若波羅蜜門悟一切法本不生故

囉字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟一切法離塵垢故

跛字時入法界際般若波羅蜜門悟一切法勝義諦不可得故

左(輕呼)字時入普輪斷差別般若波羅蜜門悟一切法無諸行故

曩(舌頭呼)字時入無阿賴耶際般若波羅蜜門悟一切法性相不可得故

攞字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故

娜字時入不退轉加行般若波羅蜜門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

麼字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切法離縛解故

拏(上)字時入普徧輪般若波羅蜜門悟一切法離熱矯穢得清涼故

灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一切法無礙故

嚩字時入普徧生安住般若波羅蜜門悟一切法言語道斷故

多(上)字時入照曜塵垢般若波羅蜜門悟一切法真如不動故

野字時入差別積聚般若波羅蜜門悟一切法如實不生故

瑟吒(上二合)字時入普徧光明息除熱惱般若波羅蜜門悟一切法制伏任持相不可得故

迦(上)字時入差別種類般若波羅蜜門悟一切法作者不可得故

娑(上)字時入現前降霔大雨般若波羅蜜門悟一切法時平等性不可得故

莽(輕呼)字時入大迅疾衆峯般若波羅蜜門悟一切法我所執性不可得故

誐字時入普徧輪長養般若波羅蜜門悟一切法行取性不可得故

佗(上)字時入真如無差別般若波羅蜜門悟一切法處所不可得故

惹字時入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門悟一切法能所生起不可得故

娑嚩(二合)字時入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門悟一切法安隱性不可得故

馱字時入觀察法界道場般若波羅蜜門悟一切法能持界性不可得故

捨字時入隨順一切佛教般若波羅蜜門悟一切法寂靜性不可得故

佉(上)字時入現行因地智慧藏般若波羅蜜門悟一切法虛空性不可得故

訖灑(二合)字時入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門悟一切法窮盡性不可得故

娑多(上二合)字時入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門悟一切法住持處非處令不動轉性不可得故

孃(輕呼)字時入生世間了別般若波羅蜜門悟一切法能所知性不可得故

囉佗上二合字時入逆生死輪智道場般若波羅蜜門悟一切法執著義性不可得故

婆去引字時入一切宮殿道場莊嚴般若波羅蜜門悟一切法可破壞性不可得故

蹉上字時入修行加行藏蓋差別道場般若波羅蜜門悟一切法欲樂覆性不可得故

娑麼二合字時入現見十方諸佛旋般若波羅蜜門悟一切法可憶念性不可得故

訶縛二合字時入觀察一切衆生堪任力徧生海藏般若波羅蜜門悟一切法可呼召性不可得故

哆娑二合字時入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門悟一切法勇健性不可得故

伽去字時入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門悟一切法厚平等性不可得故

姹上字時入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門悟一切法積集性不可得故

儜上字時入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門悟一切法離諸諠諍無往無來行住坐卧不可得故

頗字時入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅蜜門悟一切法徧滿果報不可得故

塞迦上二合字時入無著無礙解辯地藏光明輪普照般若波羅蜜門悟一切法積聚蘊性不可得故

也娑下二合同字時入宣說一切佛法境界般

若波羅蜜門悟一切法衰老性相不可得故

室左上二合字時入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門悟一切法聚集足跡不可得故

佗上字時入無我利益衆生究竟邊際般若波羅蜜門悟一切法相驅迫性不可得故

荼去字時入法輪無差別藏般若波羅蜜門悟一切法究竟處所不可得故

善男子我稱如是入諸解脫根本字時此四十二般若波羅蜜爲首入無量無數般若波羅蜜門又善男子如是字門是能悟入法空邊際除如是字表諸法空更不可得何以故如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀察離諸相故善男子譬如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能詮持於衆言音咸得善巧若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印列阿上字印聞已受持讀誦通利爲他解說不貪名利由此因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得彊憶念得勝慚愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善

巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧是為得二十種殊勝功德善男子我唯知此入諸解脫根本字智如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法以智通達到於彼岸而我云何能知能說彼功德行時善財童子頭面敬禮衆藝之足繞無數帀戀仰而去

大方廣佛華嚴經入法界品頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來法身觀者先應發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則能悟入文殊師利大智慧海然修行者最初於空閑處攝念安心閉目端身結跏趺坐運心普緣無邊剎海諦觀二世一切如來徧於一一佛菩薩前慇懃恭敬禮拜旋繞又以種種供具雲海奉獻如是等一切衆聖廣大供養已復應觀自心心本不生自性成就光明徧照猶如虛空復應深起悲念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大菩提心瑩徹清涼廓然周徧圓明皎潔成大月輪量等虛空無有邊際復應於月輪內右旋布列四十二梵字悉皆金色放大光明照徹十方分明顯現一一光中見無量剎海有無量諸佛有無量衆前後圍繞坐菩提座成等正覺智入三際身徧十方轉大法輪度脫羣品悉令現證無住涅槃復應悟入般若波羅蜜四十二字門了一切法皆無所得能觀

正智所觀法界悉皆平等無異無別修瑜伽者若能與是旋陀羅尼觀行相應即能現證毗盧遮那如來智身於諸法中得無障礙圓明字輪四十二字頌曰

阿(上聲)囉跛左曩　攞娜麽拏(上聲)灑　嚩須野
瑟吒(上聲)迦　娑莽誐佗(上聲)惹娑嚩(二合)　馱捨
佉訖灑(二合)娑頞(二合)　攘囉佗(上聲二合)婆蹉(上聲)
娑麽(二合)訶嚩(二合)哆娑(二合)伽姹儜頗娑迦(二合)
野娑(二合)室左(二合)吒荼

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

唐大興善寺三藏阿目佉金剛依釋略序

昔毗盧遮那如來於他化自在天王宮爲諸大菩薩等說此般若波羅蜜多甚深理趣十七清淨句門蓋是十七大菩薩三摩地之句義也爲令能住持者疾至菩提故遂演此十七聖位大曼荼羅如來與諸大士等所說密語依此修行速疾成就何者爲一十七聖其一所謂大安樂不空三昧真實金剛菩薩蓋表諸佛普賢之身周徧器世間及有情世間以其無邊自在理常體寂不妄不壞故有是名也左持金剛鈴是適悅義置胷之左表大我焉右持五鈷金剛是五智義轉拳向外示衆生也於曼荼羅據有中位而總其衆相除是而有一十六位焉蓋正覺之徑路其二所謂意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身其三所謂髻利吉羅金剛菩薩於中國之言名觸以不捨衆生必令解脫故欲明觸性即菩提故所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故以愛念繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如摩竭大魚吞啗所遇一入口已更無免者所以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智身其五所謂金剛慢菩薩以無過上智令一切衆生悉證毗盧遮那如來體於世出世間皆得自在所以住傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身其六所謂金剛見菩薩以寂照大慧之眼於雜染果妙淨土乃至真

諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動所以持意生之幖而現其三昧之身其七所謂金剛適悅菩薩於身塵而得適悅清淨於生死解脫不猒不住所以持觸金剛相而現其三昧之身其八所謂金剛貪菩薩即貪愛而得清淨故遂能以貪而積集功德智慧疾至菩提由住貪愛性故所以持悲愍之幖而現其三昧之身其九所謂金剛自在菩薩出入三界自在無畏於生死涅槃而得大我之體所以住金剛慢相而現其三昧之身其十所謂金剛春菩薩能以菩提覺華起供養雲海亦以方便授與衆生作功德利以華是春事遂以名之故亦持華以爲其幖其十一所謂金剛雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識亦以方便授諸身心使無始無明臭穢不善化成無量供養香雲以鑪煙像雲遂以爲號故持焚香之器以爲幖焉其十二所謂金剛秋菩薩常以智燈破諸黑暗亦以方便授與衆生起無量光明供養雲海以其空色清爽黃如秋時依智光之體遂以名之故執燈明以爲其幖其十三所謂金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊香塗衆生心體滅煩惱之熱成五分法身之香亦以方便授與衆生起塗香供養雲海以旃檀塗香解諸毒熱有似霜雪遂以名之故執塗香以爲其幖其十四所謂金剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用色身於雜染界起變化色身而攝來之事故以持鉤爲幖其十五所謂金剛聲菩薩以聲清淨智能表六十四種梵音普周法界而爲引入之事故持索以爲其幖其十六所謂金剛

香菩薩以香清淨智發金剛界自然名稱之
香入一切心以爲止留之事故以持鎖爲契
其十七所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜
伽三摩地無上法味以爲歡樂之事故持鈴
爲契如是等大菩薩
十七清淨三摩地智依文廣述有無量名義
體用理事成證之門今但粗舉綱目而已
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真
實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

瑜伽本經都十萬偈有十八會初會經名一切如來真實攝其經說五部佛部（毗盧遮那佛以爲部主）金剛部（阿閦佛爲部主）寶部（寶生佛以爲部主）蓮華部（阿彌陀佛以爲部主）羯磨部（不空成就佛以爲部主）彼五部主各有四菩薩以爲眷屬前右左背而安列四內供養各屬四部次第應知四外供養亦屬四部四門鉤索鎖鈴四部次第應知

又有四方賢劫中十六大菩薩表賢劫中一千菩薩

又外有五類天一一類有四天總有二十并后復有五類成二十五類者上界四天

住虛空四天　遊虛空四天　地居有四天

居地底四天

瑜伽部曼荼羅有四一金剛界二降三世三徧調伏四一切義成就此四曼荼羅表毗盧遮那佛內四智菩薩又一一曼荼羅建立六曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅四印曼荼羅一印曼荼羅唯降三世曼荼羅具十曼荼羅餘皆具六一切印契一切法要以四智印攝盡大智印以五相成本尊瑜伽三昧耶印（以二手和合金剛縛發生成印）法智印（名本尊種子法身三摩地一切契經文義）羯磨智印（以二金剛拳如執持器仗幖幟如身威儀形）

又瑜伽中四種眼法眼（敬愛）熾盛眼（鉤召）忿怒眼（降伏心殺害煩惱）慈眼（除毒息寬）

又一切如來斂集瑜伽中一百二十種護摩依二十五種爐護摩爐中執印幖幟各異所求迅速成辦世間出世間成就果報諸會浩

汗文義稍多恐繁文且略指方隅依毗盧遮那成道經大本十萬偈可有三百卷經唐國所譯略本七卷此經中說一百六十心十緣生句五輪地輪水輪火輪風輪空輪此經中二種修行菩提心以爲因大悲以爲根方便爲究竟依勝義世俗若依勝義修行建立法身曼荼羅是故此經中說先緋虛空中曼荼羅是故觀本尊法身遠離形色猶如虛空住如是三摩地若依世俗諦修行依四輪以爲曼荼羅本尊聖者若黃色住地輪曼荼羅其形方名金輪聖者若白色住水輪曼荼羅其形圓名水輪聖者若赤色住火輪曼荼羅其形三角聖者若青色若黑色住風輪曼荼羅其形如半月大曼荼羅安於八葉蓮華臺五佛四菩薩安於臺葉中曼荼羅外又有三種曼荼羅一切如來曼荼羅釋迦牟尼曼荼羅文殊師利曼荼羅此曼荼羅名爲大悲胎藏曼荼羅弟子受灌頂法小曼荼羅極微妙委曲餘部所不代此中修行供養兼存二種事與理此經中護摩火天有四十種就中一十二種火爲最勝爐形及木有乳果類苦練所用各不同東西南北祈願各殊內外護摩亦依五輪求四種事速疾成就息災增益降伏敬愛所請火天各各不同寂靜熈怡忿怒喜怒次第應知

蘇悉地經教中依三部所謂佛部五佛頂等蓮華部種類甚多金剛部金剛薩埵等變化無量有三種三昧耶佛部蓮華部金剛部有三部心真言爾那羅迦半音呼阿嚧力二嚩日囉二合地力三

部主有三種金輪王佛頂佛部主蓮華部主

馬頭觀自在金剛部主三世勝金剛

三種部母佛部佛眼以為部母蓮華部白衣觀自在以為部母金剛部忙麽雞菩薩以為部母

三種明妃佛部無能勝菩薩以為明妃蓮華部多羅菩薩以為明妃金剛部金剛孫那利菩薩以為明妃

三種忿怒不動尊佛部忿怒忿怒鈎蓮華部忿怒軍荼利金剛部忿怒

有四種界金剛橛地界金剛墻八方界金剛網上方界密縫阿三莽儗你界又有四種界結護曼荼羅金剛索護東方金剛幢旛護西方金剛迦利護南方金剛峯護北方又大界名商羯羅設佛頂護輪王等隣近不被障礙

此經中修真言者成就世間悉地依時依處時者謂三時處謂本尊像前供養五種除閼伽一者塗香二者華鬘三者燒香四者飲食五者燈明白北黄東黒南赤西隨息災增益降伏敬愛所求應知成就者十八種物隨身廣如經說三時澡洗三時浣衣

一月分為四時月生一日至八日應作息災從九日至十五日應作增益從十六日至二十三日應作降伏從二十四日至月盡日為敬愛法蕤呬邪經亦同蘇悉地分布曼荼羅及絣地法此經中極微細不可具録

及八方其護持帝王營從兵法五天竺國深敬信佛法於帝王可傳蘇婆呼童子經此經中辯求成就人護摩杵金銀銅鐵石水精佉陀羅木等無量種各不同杵五股三股一股長十六指為上十二指為中八指以為下乃

至一指節爲下此經中說不持金剛杵無由得成就金剛杵者菩提心義能壞斷二邊契中道中有十六菩薩位亦表十六空爲中道兩邊各有五股五佛五智義亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成十種真如便證十地證金剛三業獲金剛智坐金剛座亦是一切智智亦名如來自覺聖智若不修此三摩地智得成佛者無有是處恐文繁不能廣述若廣釋窮劫不可說盡但唎三昧耶經同毗盧遮那集會所有聖衆修行教法自性成就此教中修行者但住菩提心大悲志願不捨無盡衆生界所應不違事設違之不應食啗若有食者不成破三昧耶戒此經中說誦大輪金剛真言不染諸愆過以爲方便現生一切真言速疾成就此經中不動尊等四十二如來僮僕使者若修真言行菩薩堅持菩提心我等承事供養擁護食彼修行者殘食彼等至無上菩提諸障者毗那夜迦不得便速證無上菩提

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

唐特進 試鴻臚卿 三藏大廣智不空奉 詔譯

南慕清淨法身毗盧遮那佛
南慕金剛堅固自性身阿閦佛
南慕功德莊嚴聚身寶生佛
南慕受用智慧身阿彌陀佛
南慕作變化身不空成就佛
南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕平等性智寶波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕妙觀察智法波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕成所作智業波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛薩埵菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛欲菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛善哉菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛光菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛幢菩薩等出生

盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛笑菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛法菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛利菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛因菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛語菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛業菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛護菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛牙菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來適悅心金剛嬉戲菩薩等出
生盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一
切供養海雲菩薩摩訶薩
南慕一切如來離垢繒金剛鬘菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來妙法音金剛歌菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來神通業金剛舞菩薩等出生
盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來真如薫金剛焚香菩薩等出
生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來勝莊嚴金剛華菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來常普照金剛燈菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來戒清涼金剛塗香菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來四攝智金剛鉤菩薩等出生盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切成辦波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來善巧智金剛索菩薩等出生盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切奉教波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來堅固智金剛鎖菩薩等出生盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切如來使者波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等出生盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切如來隨順波羅蜜菩薩摩訶薩
普爲梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母及善知識道場衆等法界有情並願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔弟子衆等自從無始曠大劫來至于今日迷無我覺計有我人我計旣興常緣我所根塵浩繞識陰奔波擊動身心猶如電轉清淨眼耳鼻舌身意一念不覺飜作六師偷法王財供邊見賊賊旣熾盛破涅槃城殘害法身焚燒慧命如此等罪數越塵沙從迷至迷莫測終始今始覺悟深悔自慚曉夜驚惶身心戰慄永斷迷覺貪愛我人投涅槃城歸安樂國以無我覺降伏六師收法王財納

三堅藏資給慧命增益法身然法性燈常照無盡行願理事塵界不違三寶三乘誓當弘護迷覺之罪隨懺消滅懺悔迴向已至心歸命禮三寶

至心發願弟子衆等及法界有情始從今日乃至無上菩提念念堅固念念勝進身心自在辯說無礙於一念之中具足一切種智須知諸法畢竟空寂而常度脫一切衆生同證涅槃不以涅槃爲證發願已至心歸命禮三寶

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

普賢瑜伽阿闍黎集

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

最上乘教受戒懺悔文

弟子某甲等稽首歸命禮徧虛空法界十方諸如來瑜伽總持教諸大菩薩衆及禮菩提心能滿福智聚令得無上覺是故稽首禮

禮佛真言曰

唵薩嚩怛他孽多引跛娜滿那喃迦嚧彌

次應運心供養

弟子某甲等 十方一切剎 所有諸供養
華鬘燈塗香 飲食幢旛蓋 誠心我奉獻
諸佛大菩薩 及諸賢聖等 我今至心禮

普供養虛空藏真言曰

唵誐誐曩引三婆嚩嚩日囉二合斛

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩衆
自從過去世 無始流轉中 乃至於今日
愚迷真如性 起虛妄分別 貪瞋癡不善
三業諸煩惱 及以隨煩惱 違犯他勝罪
及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物
廣作無間罪 無量無邊劫 不可憶知數
自作教他作 見聞及隨喜 復依勝義諦
真實微妙理 聖慧眼觀察 前後中三際
彼皆無所得 自心造分別 虛妄不實故
以爲慧方便 平等如虛空 我悉皆懺悔
誓不敢覆藏 從今懺已後 永斷不復作
乃至成正覺 終更不違犯 惟願十方佛
一切菩薩衆 哀愍加護我 令我罪障滅
是故至心禮

懺悔滅罪真言曰

唵薩嚩跛波捺賀引曩嚩日囉二合野引娑嚩二合引賀引

次當受三歸依

弟子某甲等　從今日已往　歸依諸如來
五智三身佛　歸依金剛乘　自性真如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧　歸依三寶竟
終不更歸依　自利邪見道　我今至心禮

三歸依真言曰

唵歩引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等　一切佛菩薩　從今日以往
乃至成正覺　誓發菩提心
有情無邊誓願度　福智無邊誓願集
佛法無邊誓願學　如來無邊誓願事
無上菩提誓願成

令所發覺心　遠離諸性相　蘊界及處等
能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空
自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩
發大菩提心　我今如是發　是故至心禮

次誦受菩提心戒真言曰

唵冐地唧多毋怛波二合那野引彌

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心爲大導師能令我等離諸惡趣能示人天入大涅槃是故我今至心頂禮弟子某甲等十方世界所有一切最勝上妙香華旛蓋種種供養奉獻一切諸佛菩薩至心頂禮弟子某甲等自從過去無始已來乃至今日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨等諸隨煩惱

惱亂身心廣作一切身業不善殺盜邪婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪瞋邪見種種煩惱無始相續纏染其心令身口意造罪無量或殺父母殺阿羅漢出佛身血破和合僧毀謗三寶打縛衆生破齋破戒飲酒食肉及食五辛如是等罪無量無邊不可憶知今日誠心發露懺悔一懺已後永斷相續更不敢造惟願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念能令我等罪障消滅

弟子某甲等自從今身乃至當坐菩提道場於其中間歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏歸依一切不退菩薩僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已往更不歸依二乘外道惟願十方一切諸佛證知我等至心頂禮弟子某甲等始從今身乃至當坐菩提道場於其中間誓發無上大菩提心

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集

法門無邊誓願學　如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明本覺真如平等鏡智現前得善巧智具足圓滿普賢之心惟願十方一切諸佛諸大菩薩證知我等至心頂禮

南無東方阿閦佛　南無南方寶生佛

南無西方阿彌陀佛

南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

最上乘教受戒懺悔文

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮 并序

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

皇帝以深仁馭宇大明燭物普灑甘露沃蕩黎元不空叨沐聖慈濫當飜譯特奉恩命令集上都義學沙門良賁等一十六人於內道場飜仁王護國般若及大乘密嚴等經畢願讚揚於至覺冀介福於聖躬竊見大聖文殊師利菩薩讚佛法身經據真梵本有四十禮先道所行但唯有十禮於文不備歎德未圓恐乖聖者懇誠又闕羣生勝利不空先有所持梵本並皆具足今譯流傳庶裨弘益其餘懺悔儀軌等並如舊本此不復云于時唐永泰元年維夏四月也

經云

如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山中與大比丘衆二萬五千人俱皆是阿羅漢與大菩薩摩訶薩七十二那庾多俱胝文殊師利菩薩而為上首爾時文殊師利菩薩從座而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬稱揚如來說伽他曰

無色無形相　無根無住處　不生不滅故
敬禮無所觀　不去亦不住　不取亦不捨
遠離六入故　敬禮無所觀　不住於諸法
離有離無故　行於平等故　敬禮無所觀
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故
敬禮無所觀　於諸威儀中　去來及睡寤
常在寂靜故　敬禮無所觀　去來悉平等
已住於平等　不壞平等故　敬禮無所觀
入諸無相定　見諸法寂靜　常在三昧故
敬禮無所觀　無住無所觀　於法得自在

慧用常定故　敬禮無所觀　不住於六根
不著於六境　常在一相故　敬禮無所觀
入於無相中　能斷於諸染　遠離名色故
敬禮無所觀　不住於有相　亦離於諸相
入於無相故　敬禮無所觀　無分別思惟
心住無所住　諸念不起故　敬禮無所觀
無藏識如空　無染無戲論　遠離三世故
敬禮無所觀　虛空無中邊　諸佛心亦然
心同虛空故　敬禮無所觀　諸佛虛空相
虛空亦無相　離諸因果故　敬禮無所觀
不著於諸法　如水月無取　遠離於我故
敬禮無所觀　不住於諸蘊　不著於處界
遠離顛倒故　敬禮無所觀　常等於法界
我見悉皆斷　遠離二邊故　敬禮無所觀
不住於諸色　非取亦非捨　遠離非法故

敬禮無所觀　證無障礙法　通達於諸法
遠離魔法故　敬禮無所觀　非有亦非無
有無不可得　離諸言說故　敬禮無所觀
摧折我慢幢　非一亦非二　遠離一一故
敬禮無所觀　身口意無失　三業常寂靜
遠離譬喻故　敬禮無所觀　一切智常住
應現無功用　遠離諸過故　敬禮無所觀
微妙無漏念　無限無分別　等情非情故
敬禮無所觀　以於無礙故　悉知一切心
不住自他故　敬禮無所觀　無礙無所觀
常住無礙法　遠離諸心故　敬禮無所觀
心常無所緣　自性不可得　平等難量故
敬禮無所觀　以無所依心　悉見諸剎土
知諸有情故　敬禮無所觀　諸法薩婆若
畢竟無所有　佛心難測故　敬禮無所觀

諸法猶如幻　如幻不可得　離諸幻法故
敬禮無所觀　佛常在世間　而不染世法
不染世間故　敬禮無所觀　一切智常住
空性空境界　言說亦空故　敬禮無所觀
證無分別定　得如幻三昧　遊戲神通故
敬禮無所觀　非一亦非異　非近亦非遠
於法不動故　敬禮無所觀　一念金剛定
剎那成等覺　證無影像故　敬禮無所觀
於諸三世法　成就諸方便　不動涅槃故
敬禮無所觀　涅槃常不動　無此岸彼岸
通達方便故　敬禮無所觀　無相無所有
無患無戲論　不住有無故　敬禮無所觀
智處悉平等　寂靜無分別　自他一相故
敬禮無所觀　一切平等禮　無禮無不禮
一禮徧含識　同歸實相體

爾時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉汝今善說如來功德一切諸法本來清淨文殊師利假使有人教化三千大千世界一切有情成辟支佛不如有人聞此功德一念信解即超過彼百千萬倍如是展轉無稱計譬喻校量具如本經所說

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

音釋

頞丁可切　鈷公戶切　啗徒敢切與噉同　幖幟幖遖遙切幟昌志切幖幟猶表識也　㢟儒佳切　絣悲萌切以繩絣直也　賁彼義切

一百五十讚佛頌

唐沙門義淨於那爛陀寺譯

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一百五十讚佛頌 百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

尊者摩咥利制吒造

唐沙門義淨於那爛陀寺譯

世尊最殊勝　善斷諸惑種　無量勝功德
總集如來身　唯佛可歸依　可讚可承事
如理思惟者　宜應住此教　諸惡煩惱習
護世者已除　福智二俱圓　唯尊不退没
縱生惡見者　於尊起嫌恨　伺求身語業
無能得瑕隙　記我得人身　聞法生歡喜
譬如巨海内　盲龜遇楂穴　妄念恒隨逐
惑業墮深坑　故我以言詞　歎佛實功德
牟尼無量境　聖德無邊際　爲求自利故
我今讚少分　敬禮無師智　希有衆事性
福慧及威光　誰能知數量　如來德無限
無等無能説　我今求福利　假讚以名言

我智力微淺　佛德無涯際　唯願大慈悲
拯我無歸處　怨親悉平等　無緣起大悲
普於衆生界　恒作真善友　內財尚能捨
何況於外財　尊無悋惜心　求者滿其願
以身護彼身　以命贖他命　全軀救一鴿
歡喜無慳悋　尊不畏惡道　亦不貪善趣
但為心澄潔　尸羅由此成　常離諸邪曲
恒親質直者　諸業本性空　唯居第一義
衆苦逼其身　尊能善安慮　正智斷諸惑
有過悉與悲　殉命濟他難　生無量歡喜
如死忽重穌　此喜過於彼　怨對害其身
一切時恒惱　不觀其過惡　常起大悲心
正徧菩提種　心恒所珍玩　大雄難勝智
無有能及者　無等菩提果　苦行是其因
由比不顧身　勤修諸勝品　豪貴與貧賤
等引以大悲　於諸差別中　而無高下想
勝樂等持果　心無有貪著　普濟諸羣生
大悲無間斷　尊雖遭極苦　於樂不希求
妙智諸功德　殊勝無能共　染淨諸雜法
簡偽取其真　如清淨鵝王　飲乳棄其水
於無量億劫　勇猛趣菩提　於彼生生中
喪身求妙法　三僧祇數量　精勤無懈倦
持此為勝伴　以證妙菩提　尊無嫉垢心
於劣除輕想　平等無乖諍　勝行悉圓成
尊唯重因行　非求果位圓　徧修諸勝業
衆德自成滿　勤修出離法　超昇衆行頂
坐臥經行處　無非勝福田　拔除衆過染
增長清淨德　斯由積行成　唯尊最無上
衆福皆圓滿　諸過悉蠲除　如來淨法身
塵習皆已斷　資粮集更集　功歸調御身

欲求於譬類　無能與佛等　徧觀諸世間
災橫多障惱　縱有少分善　易得爲比對
遠離諸過患　湛然安不動　最勝諸善根
無能爲譬喻　如來智深遠　無底無邊際
世事喻佛身　牛跡方大海　深仁荷一切
世間無有比　大地持重擔　喻此實爲輕
愚癡闇已除　牟尼光普照　世智非能譬
如螢對日光　如來三業淨　秋月皎空池
世潔喻佛身　俱成塵濁性　如上諸所引
世中殊勝事　佛法迥超過　俗事可哀愍
聖法珍寶聚　佛最居其頂　無上無比中
唯佛與佛等　如來聖智海　隨樂歎少分
鄙詞讃勝德　對此實多慚　時俗覩降魔
一切咸歸伏　覩彼同真性　我謂等輕毛
假令大戰陣　智勇能摧伏　聖德超世間
降彼非爲喻　隣次降魔後　於夜後分中
斷諸煩惱習　勝德皆圓滿　聖智除衆闇
超過千日光　摧伏諸邪宗　希有無能比
三善根圓滿　永滅貪恚癡　種習悉已除
清淨無能喻　妙法尊恒讃　不正法恒非
於斯邪正處　心無有憎愛　於聖弟子衆
及外道師徒　於彼違順中　佛心初無二
於德情無著　德者亦非貪　善哉極無垢
聖智恒圓潔　諸根常湛寂　永離迷妄心
於諸境界中　現量由親覩　念慧窮真際
非凡愚所測　善安立語言　證彼亡言處
寂靜無礙光　皎潔逾輝映　妙色世希有
孰不懷敬心　若有暫初觀　或復恒瞻覩
妙相曾無二　前後悉同歡　最勝威德身
觀者心無猒　縱經無量劫　欣仰似初觀

所依之德體　能依之德心　性相二俱融
能所初無異　如斯善逝德　總集如來躬
離佛相好身　餘非所安處　我因先世福
幸遇調御師　仰讚功德山　遠酬尊所說
一切有情類　皆因煩惱持　唯佛能善除
由悲久住世　誰當先敬禮　唯佛大悲尊
聖德超世間　悲願處生死　尊居寂靜樂
處濁爲羣生　永劫久精勤　慈心爲一切
從真還利俗　由悲所引生　如呪出潛龍
興雲注甘雨　恒居勝定位　等觀以怨親
兇嶮倡聒人　投身歸聖德　神通師子吼
宣言三界尊　久已猒名聞　由悲自稱讚
常修利他行　曾無自利心　慈念徧衆生
於已偏無愛　悲願無邊際　逐器化羣生
隨處皆饒益　猶如散祭食　深心念一切
恒不捨須臾　利彼反遭辱　由悲非佛咎
慈音演妙義　誠諦非虛說　廣略任機緣
半滿隨時轉　若聞尊演說　孰不歎希奇
縱令懷惡心　有智咸歸信　義詞恒善巧
或復出麤言　利益悉不虛　故並成真妙
柔輭及麤獷　隨事化衆生　聖智無礙心
一味皆平等　勝哉無垢業　善巧喻良工
成此微妙身　演斯珍寶句　覩者皆歡喜
聞說並心開　美顏宣妙詞　如月流甘露
慈雲灑法雨　能清染欲塵　如彼金翅王
吞滅諸龍毒　能殄無明闇　踰如千日光
摧碎我慢山　譬猶天帝杵　現證非虛謬
靜慮除亂心　如實善修行　三事皆圓滿
剏聞佛所說　心喜已開明　從此善思惟
消除諸垢染　遭苦能安慰　放逸令生怖

著樂勸猒心　隨事皆開誘　上智證法喜
中根勝解生　淺劣發信心　尊言徧饒益
善拔諸邪見　引之趣涅槃　罪垢能洗除
由尊降法雨　一切智無礙　恒住正念中
如來所記莂　一向非虛謬　無非處非時
亦無非器轉　尊言不虛發　聞者悉勤修
一路勝方便　無雜可修學　初中後盡善
餘教所皆無　如斯一向善　狂愚起謗心
此教若生嫌　無怨與斯等　歷劫爲羣迷
備經衆苦毒　此教縱非善　念佛尚應修
況能大饒益　復宣深妙義　縱使頭被焚
先應救此教　自在菩提樂　聖德恒淡然
皆由此教生　證彼亡言處　世雄真實教
邪宗聞悉驚　魔王懷惱心　人天生勝喜
大地無分別　平等普能持　聖教利羣生

邪正俱蒙益　暫聞佛所說　金剛種巳成
縱未出樊籠　終超死行處　聞法方思義
如實善修行　次第三慧圓　餘教皆無比
唯獨牛王仙　妙契真圓理　斯教不勤修
寧有怨過此　暫聞除渴愛　邪見信心生
聽者發喜心　依斯具淨戒　誕應時咸喜
成長世皆歡　大化利羣生　示滅與悲感
讚詠除衆毒　憶念招欣慶　尋求發慧明
解悟心圓潔　遇者令尊貴　恭侍勝心生
承事感福因　親奉除憂苦　尸羅具清潔
靜慮心澄寂　般若圓智融　恒沙福所集
尊容及尊教　及尊所證法　見聞思覺中
此寶最殊最　漂流作洲渚　害巳恒爲護
怖者作歸依　引之令解脫　淨戒成妙器
良田生勝果　善友能饒益　慧命由此成

行恩及和忍　見者成欣悅　廣集仁慈心
功德無邊際　身口無過惡　愛敬由之生
吉祥衆義利　咸依善逝德　導師能善誘
墮慢使翹勤　等持調曲心　迷途歸正道
善根成熟者　駕馭以三乘　㦕悷不調人
由悲故暫捨　於遭厄能救　安樂勸善修
悲愍苦衆生　利樂諸羣品　違害與慈念
失行者生憂　暴虐起悲心　聖德無能讚
恩深於罔極　舉世所咸知　於此返生怨
尊恒起慈愍　亡身救一切　自事不生憂
於諸崩墮人　親能爲援護　二世行恩造
超過諸世間　於闇常照明　尊爲慧燈炷
人天所受用　隨類有差殊　唯尊正法味
平等無差别　不觀於氏族　色力及年華
隨有善根人　求者皆蒙遂　廣現諸希有
無緣起大慈　聖衆及人天　合掌咸親近
嗚呼生死畏　佛出乃光暉　饒益諸衆生
皆能滿其願　惡人與共處　推樂取憂危
謗惱害其身　猶如受勝德　爲物行勤苦
曾無染著心　世尊希有德　難以名言說
尊遊嶮惡道　馬麥及牛鏘　苦行經六年
安受心無退　尊居最勝位　悲愍化羣生
縱愚輕賤人　身語逾謙敬　或位尊貴主
曾無憍慢心　屈巳事衆生　卑恭如僕使
機情億萬種　論難百千端　如來慈善音
一答疑皆斷　恩深過覆載　背德起深怨
尊觀怨極境　猶如極重恩　怨於尊轉害
尊於怨轉親　彼恒求佛過　佛以彼爲恩
邪宗妬心請　毒飯與火坑　悲願化清池
變毒成甘露　以忍調恚怒　真言銷謗毀

慈力化魔怨　正智除邪毒　羣迷從曠劫
習惡以性成　唯尊妙行圓　一念翻令善
温柔降暴虐　惠施破慳貪　善語伏麤言
唯尊勝方便　難提摧巨慢　鴦掘起慈心
難調能善調　誰不讚希有　唯尊聖弟子
法味自怡神　草座以爲安　金床非所貴
善知根欲性　攝化任機緣　或有待其請
或無問自說　初陳施戒等　漸次淨心生
後談真實法　究竟令圓證　怖畏漂流處
唯佛可歸依　勇猛大悲尊　拯濟諸羣品
身雲徧法界　法雨灑塵方　應現各不同
隨機故有異　善淨無違諍　唯尊可承奉
廣利諸人天　咸應興供養　身口無起作
善化徧羣方　所說妙相應　此德唯尊有
久修三業淨　妙瑞現無邊　普觀諸世間

曾無此勝德　況於極惡者　純行最上悲
廣利諸衆生　勇猛勤精進　聲聞知法者
於尊恒奉事　設使證涅槃　終名爲負債
彼等諸聖衆　爲己而修學　由捨利生心
不名還債者　無明睡已覺　悲觀徧羣方
荷負起翹勤　聖善宜親近　魔怨興惱害
佛力已能除　無畏功德中　斯但顯少分
悲心化一切　聖意絕希求　利樂無不施
能事斯皆畢　如來勝妙法　若或可遷移
調達與善星　不應投此教　無始流轉中
互爲不饒益　由斯佛出世　開示化衆生
鹿苑度俱隣　堅林化須跋　此土根緣盡
更無餘債牽　法輪久已轉　覺悟諸羣迷
恒沙受學人　皆能利三有　以勝金剛定
自碎堅牢身　不捨於大悲　自化猶分布

二利行已滿　色法兩身圓　救攝一闡提
雙林顯佛性　悲心貫三有　色像應羣方
粟粒以分身　爾乃居圓寂　善哉奇特行
希有功德身　大覺諸法門　世所未曾有
流恩徧含識　身語恒寂然　凡愚背聖恩
於尊與謗怒

法聚寶藏真無際　德源福海實難量
若有衆生曾禮尊　禮彼亦名爲善禮
聖德神功無有盡　我今智劣喻微塵
欲讚如來功德山　望涯怯退由斯止
無量無數無邊境　難思難見難證理
唯佛聖智獨了知　豈是凡愚所能讚
一毫一相充法界　一行一德徧心源
清淨廣大喻芳池　能療衆生煩惱渴
我讚牟尼功德海　憑斯善業趣菩提
普願含生發勝心　永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

歸命禮法身　住於諸有情　彼由不徧知
輪迴於三有　其性即生死　淨時亦復然
清淨是涅槃　亦即是法身　譬如乳相雜
醍醐不可得　如煩惱相雜　法界不可見
譬如淨乳已　酥精妙無垢　如淨其煩惱
法界極清淨　如燈在其缾　光耀無所有
如在煩惱缾　法界不照曜　彼彼令一邊
其缾若得穴　由彼彼一邊　光明而外出
以三摩地杵　破壞煩惱缾　徧滿於虛空
普徧光照耀　法界亦不生　亦不曾壞滅
一切時不染　初中常無垢　譬如吠瑠璃
常時極光明　石藏以覆蔽　彼光不照曜
如是煩惱覆　法界妙清淨　不照於生死
於涅槃光明　有性若有功　則見於真金
無性若有功　困而無所獲　如糠覆其上
不名爲粳米　煩惱覆其上　亦不名爲佛
若得離於糠　顯現於粳米　遠離於煩惱
法身得顯現　世間作譬喻　芭蕉無堅實
而有真實果　食味如甘露　如無實生死
流轉煩惱海　其果即佛體　甘露施有施
如是於諸種　相似生其果　無種亦無果
智者必不信　種子則其性　諸法之所依
次第若能淨　獲得成佛位　日月常無垢
以五種覆蔽　雲霧與烟等　羅睺手及塵
如是心光明　覆蔽以五垢　貪愛瞋恚眠
掉舉與疑惑　如火洗其衣　種種垢不淨
若擲於火中　燒垢不燒衣　空類諸契經
所有如來說　一切斷煩惱　不曾壞其性

譬如地下水　常住而清淨　智隱於煩惱
清淨亦復然　法界亦非我　非女亦非男
遠離一切執　云何分別我　諸法無所著
女男不可得　貪盲調伏故　示現男女相
無常苦空性　心淨慮有三　最勝心淨慮
諸法無自性　如胞胎孕者　有之而不現
如煩惱所覆　法實不可見　分別有四種
所生大造者　分別我我所　名想及境界
一切佛大願　無所有無相　自覺相應故
諸佛常法性　如言兎有角　分別而非有
如是一切法　分別不可得　分析如微塵
分別不可得　如初後亦尒　智云何分別
如是和合生　和合亦滅壞　一法自不生
云何愚分別　兎牛二角喻　此名徧計相
依住於中道　如善逝法性　如月及星宿

現於清水器　影像而顯現　如是圓成相
初中亦爲善　常恒不欺誑　彼無五種我
云何我分別　譬如熱時水　故名爲熱水
是則其冷時　則名爲冷水　覆蔽煩惱網
是則名爲心　若離其煩惱　則名爲等覺
眼識緣於色　影像極清淨　不生亦不滅
法界如是知　耳識緣於聲　清淨識三種
以自分別聞　法界無形相　鼻依香而齅
無色亦無形　鼻識是真如　法界應分別
舌界自性空　味界性遠離　無依亦無識
法界自性故　清淨身自性　所觸和合相
遠離於所緣　我說爲法界　諸法意爲最
離能所分別　法界無自性　法界而分別
能見聞而齅　是味及所觸　瑜伽法是知
如是圓成相　眼耳及與鼻　舌身及末那

六處皆清淨　如是彼之相　心見有二種
世間出世間　我執爲流轉　自覺是眞如
無盡是涅槃　若盡貪及癡　覺彼是佛體
有情歸依處　一切於此身　有智及無智
繫縛自分別　由悟得解脫　菩提不遠近
不來亦不去　壞滅及顯現　於此煩惱網
說於衆契經　住於自思惟　照以智慧燈
即得最勝寂　菩提不遠想　亦無隣近想
是六種影像　皆由如是知　如水與乳合
同在於一器　鵝飲盡其乳　其水如常在
如是煩惱雜　智在於一器　瑜伽者飲智
棄捨於煩惱　如是我我執　乃至所取執
若見二無我　有種而滅壞　是佛般涅槃
常恒淨無垢　愚夫二分別　無二瑜伽句
種種難行施　以戒攝有情　一切損忍辱
界增此爲三　於諸法精進　靜慮心加行
常習於智慧　復得菩提增　方便共爲慧
以願皆清淨　以力妙堅智　界增爲四種
不應禮菩薩　此爲甚惡說　不親於菩薩
不生其法身　憎於甘蔗種　欲食於石蜜
若壞甘蔗種　無由石蜜生　若護甘蔗種
三種而可得　糖半糖石蜜　於中必得生
若護菩提心　三種而可得　羅漢緣覺佛
於中必得生　如護於稻芽　農夫必當護
如初勝解行　如來必作護　如黑十五日
而見月輪形　如是勝解行　影現佛形相
如是初月輪　剎那剎那增　如是入地者
念念見增益　如白十五日　月輪得圓滿
如是究竟地　法身而得生　勝解彼堅固
常當於佛法　能發如是心　得爲不退轉

染依得轉依　得受爲淨依　由分得覺悟
名爲極喜地　常時於染汙　欲等相種垢
無垢得清淨　名爲離垢地　滅壞煩惱網
照曜得離垢　無量之暗瞑　離名發光地
清淨常光明　遠離世吉祥　圍繞智慧燄
名爲燄慧地　一切明工技　種種淨處飾
難勝於煩惱　得勝難勝地　於三種菩提
攝受令成就　生滅於甚深　名爲現前地
遊戲於光網　徧以帝釋嚴　超越欲暴流
名爲遠行地　一切佛加持　預入於智海
自在無功用　不動於魔使　於諸無礙解
瑜伽到彼岸　於說法談論　名爲善慧地
身以智所成　如虛空無垢　諸佛皆所持
普徧如法雲　佛法之所依　行果皆所持
所依皆得轉　故名爲法身　離不思議熏
及離流轉習　汝不思思者　云何而得知
超過諸語境　一切根非境　意識所取者
如所有我禮　次第而積集　佛子大名稱
皆以法雲智　微細見法性　爾時洗濯心
超度生死海　彼以大蓮華　安立爲大座
無量寶葉光　寶光明爲臺　無量億蓮華
普徧爲眷屬　先以十種力　以無畏四種
餘佛不共法　大自在而坐　一切善皆集
福智以資糧　圓月在星宿　徧滿而圍繞
則以佛日手　以寶光無垢　灌頂於長子
普徧皆令灌　彼住大瑜伽　皆見以天眼
無明攪擾出　惡習苦怖畏　狀如金光色
從彼瑜伽光　彼無知所覆　得開無明門
以福智感招　彼獲無執受　隨緣而圓寂
心得皆變化　諸法無自性　自性於境界

菩薩王妙見 法身妙無垢 皆以無垢身
安住於智海 即作衆生利 如巧摩尼珠
一切瑜伽者 大瑜伽自在 佛影皆變化
徧滿而流出 或有八臂者 三目熾盛身
彼皆瑜伽王 普徧而流出 皆以慈悲法
勝喜執持弓 射以般若箭 皆斷細無明
以大力昇進 執持智慧棒 一切無明㲉
普徧皆碎壞 強力諸有情 金剛熾盛身
調伏有情故 則爲金剛手 自爲作業者
示現種種果 教誡如教理 變爲平等王
饑渴猛熾身 能施諸飲食 常患諸疾者
則爲善醫王 魔王於營從 魔女於莊嚴
菩薩作親友 能施菩提場 猶如日月形
彼光皆悅意 流出如電光 照曜俱胝刹
由以一燈故 徧照皆得然 若一燈滅盡
一切皆隨盡 如是異熟佛 示現種種光
一化現涅槃 餘佛示歸寂 一亦無滅度
日光豈作暗 常現於出沒 示現刹土海
於無智暗世 能淨智慧眼 往於俱胝刹
矜愍諸有情 彼皆不疲倦 由被大慈甲
一切於神足 瑜伽皆彼岸 皆觀時非時
令彼得流轉 則強於諂曲 暫時而棄捨
無量調有情 頓作令清淨 無量佛變化
頓時得暫變 於三界海中 而擲調伏網
舒展妙法網 普徧令成熟 則以調伏網
普徧令成熟 普徧令舉出 於中漂流者
則如千有情 普徧令度已 度已令覺悟
妙法不生疑 世尊汝法鈴 普徧令得聞
由此振聲故 除落煩惱塵 增上無明人
令淨於一時 以日光明威 破壞衆翳瞋

隨從暗煩惱　及餘罪身者　令彼作利益
積漸令清淨　彼彼人現化　安住如水月
煩惱攪擾心　不見於如來　如餓鬼於海
普徧見枯竭　如是少福者　無佛作分別
有情少福者　如來云何作　如於生盲手
安以最勝寶　云何而能見　無上之法身
俱胝日光形　光網以圍繞　諸天以少善
不能而得見　上次於大天　云何而得見
彼色不能見　諸仙離煩惱　天脩羅梵等
云何餘少慧　然以佛威力　清淨自心故
能見如是類　獲得一切感　有情福端嚴
佛住彼人前　光明照曜身　三十二勝相
彼如是大天　當見如大海　不經於多時
即得智如海　世尊被色身　安住於多劫
能調可調利　趣於戒種類　廣壽大瑜伽
少壽何因故　多人俱胝餘　示現增減壽
無量俱胝劫　以命命增長　因緣皆無盡
獲得無盡果
若有相應顯此理　唯身以慧作分析
彼人生於淨蓮華　聞法所說無量壽

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

音釋

咥（丑栗切）　隙（乞逆切釁也）　楂（鋤加切水中浮木也）　殉（松閏切從也）　重穌（重儲用切再也穌素姑切更生也）　獷（古猛切惡也）　翹（渠遙切企也）　懶悷（懶力董切悷郎計切懶悷多惡不調也）　析（先擊切分析也）

佛吉祥德讚

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛吉祥德讚卷上 中下同卷

尊者寂友造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

我今歸命佛世尊　稱讚最上諸功德
時語如語不誑語　實語法語如義語
正語寂語無我語　顯示第一義諦門
出現諸身普徧眼　善於光明常觀照
開諸有情智慧目　破彼所有癡暗冥
十力真實而出生　已到最上清涼地
四無所畏等具足　作大光明持燈炬
開發明燄布光照　施彼熾盛大明聚
發起堅固精進行　不減一切勝功德
釋迦師子大吼音　能說無縛正法者
世間八法不能染　最上清淨大悲者
梵王帝釋毗沙門　及餘天等咸恭敬

我佛常出妙巧語　甘美甚深復廣大
正眞如理解脫音　復能了知一切語
廣大清淨如虛空　最上族氏王宮生
佛光明如日月光　天人阿脩羅供養
已得七覺支妙寶　建立最上法寶幢
愚癡暗翳悉開明　黃金光聚身照耀
人中最上人中尊　已斷貪恚癡等染
人中奔拏利迦華　人中諸妙蓮華等
清淨生死憂悲惱　無明憍慢悉已除
永塞鬪戰諍訟門　永斷相續諸染種
付授諸法不祕惜　摧我慢幢竪法幢
轉正法輪利衆生　壞生死輪息諸苦
奢摩他水湛然淨　如海流注深無底
已能枯竭愛源流　是故充滿功德水
見者咸生忻悅心　於一切處無有著
能捨已身爲衆生　寃親二處悉平等
色如眞金初出燄　舌比蓮華廣清淨
身光照曜淨復明　熾盛如金亦如電
精進勤策以爲腰　安住三摩地爲頸
智慧通達爲頂門　次第而表莊嚴相
如來勇猛無畏尊　一切廣遠悉通達
能摧魔力大象龍　善說最上諸法語
安住勝妙忍辱樂　已斷一切愛纏縛
正智安立智堅牢　智慧深廣無破智
最上難得優曇華　具百千種勝功德
如來聖尊值復難　具足無邊功德法
如地能持諸種子　安定寂靜復廣大
如來智慧亦復然　具足無邊功德法
無垢無染本清淨　沐浴身心調伏尊
引導衆生彼岸行　宣說正法救世者

三十二相悉具足　八十種好復莊嚴
百福俱圓勝妙身　廣大最上無等比
已於諸法得自在　顯示清淨勝義門
智能徧諸境界中　智金剛破諸煩惱
已能調伏世間境　發悟希望性已除
對治煩惱盡無餘　廣大辯才無障礙
布施持戒及忍辱　精進禪定并智慧
諸波羅蜜悉已圓　阿私陀僊常供養
佛是高勝功德山　功德藏并功德海
自覺覺他覺行圓　聲聞十方而普震
無邊言說無邊德　辯才無盡亦無邊
佛一切智無上尊　歸命佛爲大恩者
歸命善作世間護　隨應諸法悉已聞
自智通達諸法門　稽首最勝知法者
先以自智見諸法　證得無上大菩提
後覺衆生利亦然　稽首自他眞覺者
眞實了知諸梵行　無破無斷色力堅
具足清白復周圓　稽首淨修梵行者
無忘失法已安住　勇猛堅固最勝尊
佛心廣大量無邊　悉能照達苦樂性
佛爲最勝善調御　復稱無上二足尊
諸沙門中大沙門　稽首沙門無過者
佛已具修諸淨行　能作世間大醫王
復爲勝觀解脫尊　稽首導師大智慧
調伏寂靜近寂靜　安住最上調伏心
得入第一義諦門　稽首已到清涼地
一切合掌作恭敬　應受人天最初供
堪爲人天施福田　歸命福生無上士
知法知義知時量　如實知自亦知他
自他根性悉了知　了知此彼數取趣

三摩呬多諸根寂　諸行所作悉周圓
戒禁具足妙無瑕　稽首大力三摩地
安住無滅三摩地　無患無動離諸危
已無高下取捨心　結生相續悉永離
如妙高山心安固　不退轉智悉能成
徧一切處智常隨　稽首無勝無滅智
了知諸法無能勝　佛是愛見善見尊
智愛善愛德無邊　稽首愛憎平等者
最上威儀衆喜愛　具足美妙諸辯才
辯才隨意破愚癡　稽首宣暢正語者
名稱廣大復希有　徧三界中而普聞
世間智者隨問言　佛皆善答無隱覆
佛威儀相勝無比　見者咸生適悅心
普令世間喜愛生　稽首善施歡喜者
迅疾言說無重復　平等無等無差別

美味具足妙言音　稽首語言無等等
佛是人中大智者　復爲最上人中僊
世間異見悉不生　稽首遠離邪思覺
已息憂悲諸苦惱　蠲除染法盡無餘
輕浮動亂過不生　稽首永離諸過者
毀呰如來心不下　讃譽如來心不高
稱譏平等智安然　稽首不著於謗讃
平坦高下及染淨　苦法樂法與愛憎
佛智無著亦無差　稽首如來善語者
衆生惡語無義利　如來善覆無顯彰
行諸施法攝世間　稽首正眞能語者
惡人惡語固觸嬈　佛心無動而安然
善言惡語等無差　稽首愛恚平等者
黄金瑠璃眞珠寶　斯爲世間最上珍
如來已離貪愛心　觀同草木土石等

如來已離三種慢　其心安定而寂然
牀敷卧具及諸珍　見來求者皆給施
於利非利無喜恚　輕慢亦生喜捨心
無憂無惱過不生　稽首智破邪法者
已能遠離諸嬈惱　常説親近諸善人
不説世間利養言　亦無虛妄等言説
言説隨意復自在　言説調寂離喜樂
言説純一淨無瑕　稽首言説寂靜者
言説甘美而無著　言説能伏一切魔
言説決定離世間　稽首已離諸無智
已能遠離顛倒見　已離輕浮動亂緣
已離一切非語言　稽首善言攝化者
常行無諂無誑行　順行清淨眞實心
廣行愛敬實無虛　稽首已度生死難
一切所作善成就　是爲正法出生門
見者歡喜世間尊　稽首歸命清淨士
歸命親説諸法教　隨宜無轉煩惱除
正善了知出離門　趣證菩提眞實法
無破高勝歸向法　善啓世間寂靜門
乃至正妙廣宣揚　天人世間利樂法
如來所説諸法語　離諸愛欲染著聲
不調伏聲悉已除　稽首善説法教者
如來久修諸淨命　心無動亂本安然
三處平等念住心　稽首能仁三不護
佛已斷除疑惑語　平等分位常所行
涅槃無異勝愛門　稽首廣大證入者
佛爲最上勝道者　具足衆德天人尊
神通方便悉圓成　稽首已得諸自在
稽首歸依衆德圓　十號滿足無比等
如來應供正等覺　明行具足善逝尊

世間解了無上士　調御丈夫天人師
佛世尊號普稱揚　是故我今伸讚禮
如來無染無發悟　離胎藏生殊勝生
能滿衆生諸願求　稽首善攝一切法
示生清淨聖王種　廣大富貴復尊高
悉能棄捨而出家　稽首下心離高舉
具足最上諸色力　端嚴相好見者忻
世諸妙境悉棄捐　稽首清淨解脫者
戒律清淨具無缺　如應能說即能行
大智大慧大聖尊　稽首同事攝益者
佛語正白復妙善　斷除貪欲過不生
一切染法悉斷除　宣說正因正業語
說諸行語離纏縛　常以柔輭愛言宣
沙門婆羅門衆中　如來語言常先勝
面相圓正離顰慼　正順先導而安然

善來愛語攝衆生　稽首正說攝諸過
所出語言皆具足　無畏語業善稱揚
深語正語智語言　稽首如來息惡語
佛語無著無依止　亦無違背諸語言
所有言語悉無邊　稽首能數了義語
巧美語言善辯才　利樂悲愍諸衆生
廣啓衆生調伏門　稽首聖法性調伏
佛是正法調伏士　離塵諸法調伏尊
無等法門調伏師　以無量法調伏者
如來戒具足同等　定慧具足亦無差
解脫具足本同源　解脫知見具無異
聖正吉祥大覺者　最上調伏同一門
常於林野息衆緣　隨意坐卧而安止
以不害相而說法　無綺語相而說法
無動轉相而說法　示出離相而說法

已斷輪迴相說法　可愛涅槃相說法
無他苦相而說法　善自性相而說法
世間利益相說法　離邪見相而說法
同異生相而說法　不轉相續相說法
稽首無住相說法　照明眞實義眞實
若法若智實亦然　說明了義破疑惑
說法正白善分別　平等高下普言宣
正道邪道悉顯彰　利非利事皆善了
若善不善悉分別　通達正教邪教門
功德已圓過已除　稽首自他能度者
能以善法破惡趣　樂中非樂方便說
世間生滅眞實知　善說最勝諸法寶
如來眞實最上教　三界所作能成就
善趣惡趣悉了知　善惡事中智無倒
了知縛脫本來性　而能善說縛脫門

邪正染淨悉能知　善不善義皆明了
已能具足最上善　具善行者普稱揚
救拔一切惡趣中　如來悲爲一味藥
稽首天僊最上士　不著甚深禪定樂
不生適悅喜愛心　誓度愚迷貪欲海
自身廣大諸色相　畢竟圓滿可稱揚
三界最勝應供尊　我今歸命不思議

佛吉祥德讚卷上

音釋

誑古況切欺也　解脫解下介切脫音奪　翳於計切蔽也　拏女加切　求塞塞悉則切　鬬丁候切　諍側迸切　染種種主勇切　頸經郢切頭莖也　纏呈延切繞也　梵行行下孟切　數取趣數音朔數數取趣謂數數取諸趣也　呬虛器切　隱覆覆敷救切蓋也　呰蔣氏切口

毁也
譏居希切
謗補曠切訕也
嬈而沼切亂也
諂丑琰切
輭乳兖切柔也
顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌

佛吉祥德讚卷中

尊者寂友造

宋西天三藏朝正大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命如來勝妙相　足下平滿善安住
千輻輪文現足心　輞轂衆相皆圓滿
如兜羅綿手足輭　縵網光現手足間
手足諸指妙纖長　足跟圓滿趺相稱
足趺脩高復充滿　腨如伊泥耶鹿王
雙臂脩圓摩膝輪　陰相藏密猶龍馬
髮毛端潤皆上靡　一一身毛悉右旋
身皮細滑垢不侵　身真金色光晃耀
手足頸肩七處滿　項及膊腋悉充圓
容儀敦肅妙端嚴　身相脩廣復牖直
如諾瞿陀身圓滿　上半身如師子王
常光面向各一尋　四十齒平不踈缺
四牙鮮白妙鋒利　常得味中最上味
舌相薄淨廣復長　梵音深妙猶天鼓
音聲聞者皆悅意　復如迦陵頻伽聲
眼睫齊整狀牛王　眼睛皎潔紺青色
眉間柔輭妙毫相　右旋清淨如螺白
烏瑟膩沙項莊嚴　稽首大丈夫相具
歸命如來隨形好　指爪狹長如赤銅
手足指圓悉纖長　手足諸指皆次第
筋脉盤結復深隱　兩踝俱隱而不麤
充滿柔輭足安平　迴顧右旋鹿王等
行步直進如象王　明顯端嚴無障礙
自在次序狀鵝王　舉身隨轉步安審
身分次第而高顯　平等隨轉身不曲
善相屬著堅固身　身淨光明離翳暗
身支安定不掉動　端直身相善圓滿

妙童子相清淨身　柔輭妙好悉無比
隨形方正無欠缺　不窊不凸廣復圓
右旋深厚妙臍輪　淨無點竅無減下
身支近觸離諸過　悉無黶點疣贅等
譬如蓮華垢不侵　亦復離諸不寂靜
面輪圓滿皎清淨　身相具足而無減
舌相廣長如赤銅　柔輭復如蓮華葉
脣色光潤而可愛　如頻婆菓及赤銅
水雲擊響等音聲　復如象王大震吼
音聲深遠復美妙　一切聞者咸悅意
手輭猶如兜羅綿　手文深明而不斷
四牙鋒利妙堅固　最上清淨復齊平
諸齒方整鮮白齊　眼相脩廣如蓮葉
眼睫稠密而不白　眉潤不白復脩長
耳輪長廣厚復圓　身毛一一皆潤澤

額廣平正相殊妙　上半身分悉充圓
首髮稠密整復長　紺青旋轉而光潤
乃至廣及佛胷臆　俱有喜旋德相文
螺髻紺青妙莊嚴　稽首不可見頂相
歸命處非處智力　過現未來業皆知
禪定解脫等持門　了別自他諸根性
種種信解悉通達　種種界趣亦悉知
他心種類了無差　宿住隨念智具足
照明一切生滅法　諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓　稽首如來大精進
如來漏盡無餘染　覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊　我今稽首伸敬禮
一切染法平等說　諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘　稽首能仁初覺者
佛具不壞正智慧　普盡無餘現覺尊

正智破諸邪智心　佛真覺已無餘覺
自境界及他境界　一切境界所作成
於彼一切根義中　佛是無能勝根者
相中無餘相所緣　非色種現皆悉斷
無生重擔久已除　已徹緣生河流底
二種無智癡暗離　發生二種智光明
復離二種疑求心　建立二種決定智
已得盡智世間句　智障已離法圓明
具足勝依寂止門　具足勝處善安住
具足一切所應行　明行具足色相圓
具足種姓及語言　獲神通果善救度
身語意業悉不護　無著無盡智凝然
決定不退轉智門　智說不壞因時相
種種因門皆覺了　種種果門亦悉知
種種煩惱及對治　稽首如來善覺者

無二言說無盡辯　善說不退轉法者
世間八法不染心　稽首善達功德岸
佛三阿僧祇劫中　積集難行一切行
運大悲心而普覆　自他能渡煩惱流
了知三苦極微細　由愍苦故起大悲
三界所緣諸性中　大悲普及一切處
如來智性中平等　若冤若親而等觀
悲心廣大不可量　普攝一切衆生類
佛爲衆生說一藥　身病心病普令安
畢竟極苦亦蠲除　稽首善說妙藥者
純一真實決定行　決定純善無染尊
決定不復染法生　一向爲他善長養
不以已利求於他　自所得樂悉棄捨
隨宜方便悲愍心　決定調伏衆生病
衆生所應調伏時　如來善知而無失

爲衆生作不請友　普令得度起悲心
能仁善說妙法藥　治彼生法苦根源
照明衆生過現身　了知煩惱無邊性
斷除衆生煩惱病　佛知時量悉無差
隨其何病藥堪除　世尊如應爲說藥
如來所行一切行　修習如理悉周圓
若一若多出現門　和合了知皆無礙
如來功滿已能到　一切智智清涼地
知道識道說道尊　勝道衆道歸向者
拯拔一切輪迴苦　令諸衆生離纏縛
普令得渡煩惱流　堅固慚愧具足者
能善建立聖法幢　表示諸行無常法
開示盡滅離貪門　顯示寂滅出離道
能善表示諸法者　能以諸法教授尊
能作利益大導師　稽首善施歡喜者
常說示教利喜語　具大威德大神通
最上清淨大梵尊　稽首自在復熾盛
已息種姓諸言論　復斷族氏諸語言
世間人事語亦亡　稽首常說正法語
如來行步常寂靜　無闊無狹平正行
順善而行見者忻　表示如來善行相
如來不壞正知見　具足如先所作性
成諸福事斷疑根　離分位心入聚落
出必顯明衆所覩　無依無轉最上尊
勝妙殊特衆吉祥　純一具足梵行者
能善了知五蘊法　復能具足七法行
已能摧滅我慢心　稽首能破愚癡網
如來已得無動法　復能具足深廣心
善能成就七聖財　稽首善學三學者
佛大丈夫所應讚　邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥　稽首已到調伏地
梵行真實善安立　上下縱廣悉歸依
常以無畏施衆生　稽首於法離取著
歸命佛大阿羅漢　一切漏盡無染尊
所作已辦德圓明　稽首已除諸重檐
逮得已所作義利　盡諸有結障蠲除
安住正智解脫心　稽首出離解脫者
已證無言解脫理　愛盡取盡而解脫
心無忘失解脫圓　稽首無顛倒心者
佛心無量復廣大　無別異法善修心
心得離繫煩惱除　稽首已破諸異類
盡諸染業得清淨　已證無餘依涅槃
人中最勝解脫尊　戰死魔軍而得勝
於諸善法不放逸　善住正念正智慧
善開寂眼視衆生　稽首善救生死苦
善覺衆生無明睡　善破衆生諸愚癡
佛勤勇起精進心　策發一切懈怠者
諸不善中施善法　諸惰學中開學門
諸怖畏中施無畏　不安隱者令安隱
諸暗冥中作明照　諸不善中令修善
諸過失中功德生　諸罪業中除罪業
令違逆者知恩德　能滿衆生意所求
呪明成就真實修　稽首能破煩惱者
佛已遠離諸誑妄　心無躁動不高舉
尊勝顯示吉祥門　稽首佛爲福生處
一刹中生一切行　不共一切神通種
畢竟成就最上門　一切處離非句義
一切疑惑及雜說　決定正語悉能破
諸吉祥行平等修　善知一切衆生意
已能攝伏諸他語　猶如猛火焚乾薪

燒諸煩惱義亦然　稽首安住正士法
具諸吉祥具慚愧　世間主宰勝寂默
釋迦牟尼大導師　盎儗囉娑瞿曇族
離諸煩惱癡黑暗　悲愍普攝諸眾生
常於利他攝益中　具足廣多諸勝行
佛於一切眾生類　一切增上所行中
佛以大智常觀察　普集世間利益事
具足六通調伏智　德智說智及時智
一切對治勝神通　界趣勝解業障智
說法最勝神通具　三調伏事善開化
一切文義善解圓　稽首辯才無盡智
佛已具足如說辯　善滿諸行到彼岸
一切功德解脫周　顯示勝身心清淨
聞佛音者心歡喜　佛自所行悉周圓
不墮一切言說中　不取自分功德相

平等先說最初道　次集大行不遺餘
眾生大擔負堪任　於諸相中得寂靜
已圓大慈等功德　未嘗遠離於捨行
以正智慧攝眾生　於長夜中徧觀察
如來常發大勇悍　以諸善行教眾生
復於一切眾生中　已得悲心善平等
佛是悲愍世間者　第一義諦善解了
如來三眼已圓明　三種稱讚善具足
如來已具三不護　顯示三界無垢尊
四念處行廣通達　名句文身自在者
巧妙無盡隨意辯　一切說示智悉通
種類語言善解知　隨處辯才悉無礙
諸違背中作順向　諸恚怒中作清淨
於諸慢中發敬心　棄捨一切利養事
所行正真復最上　以自力能現證尊

清淨一切言說門　稽首語言無執著
出善來語如義語　具足一切正所行
如來一切功德圓　稽首無忘失法者
最上攝益勝調御　歡喜悲愍諸衆生
悲心堅固欲利他　稽首常欲利樂者
佛與衆生有恩德　常爲善友及知識
如父如母能出生　欲令衆生得善樂
佛爲衆生親教師　善說勝義諸法教
最上句義如理宣　使令了知一切性
如來常以無著說　無增無減善稱揚
大悲不斷相續生　稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

佛吉祥德讚卷下

尊者寂友造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命作大師子吼　出生一切善行門
於一切性如實知　無勝知見徧一切
善化衆生時無間　宣說無邊諸法門
最先破彼無明卵　隨覺一切諸法者
覺了衆生大正士　覺悟微妙諸法尊
於無我理已覺明　善覺諸業自性者
覺了一切界分量　了知生滅本來性
於諸苦法如實知　善悟真實自性者
善能覺悟無嬈惱　世間自性悉覺知
破諸惡見智開明　覺了一切因果者
覺了三界出離相　故復修諸極難行
身無疲倦執相亡　然於小法不猒離
畢竟方便善攝益　宣說中道諸法門
善哉釋迦牟尼尊　頂禮歸命應供者
最上說者寂默者　最上最勝我大師
善攝衆生諸意樂　於諸事相悉不取
具足二種稱讚者　善能成就四攝法
六和敬法善宣揚　六常行行已圓滿
安立甚深正知見　得諸等持寂靜善
善法中無放逸心　已證先佛所成道
覺了甚深正道者　開發甚深智光明
於彼無尋無伺道　稽首如來證悟者
總聚智者所知境　微細甚深悉覺知
顯示二種涅槃界　盡證一切涅槃道
衆生長夜起虛妄　佛方便說無妄法
衆生沒在生死泥　佛爲垂手善接度
衆生墮在惡趣者　佛方便力爲拯拔

諸衆生起生等怖　佛爲引示無畏處
自具廣大威神力　身現一切色相寶
内藏心寶妙圓明　宣説無比正法寶
佛不爲他所攝伏　一切無能違佛者
安住一切歡喜門　佛一切相皆圓滿
無上沙門正真行　如蓮華開智清淨
普集梵行盡無餘　稽首梵行已立者
雖明世間圍陀典　不壞一切聖法教
洗滌一切諸罪垢　獲得第一增上法
善能成就持明法　能善引示寂靜處
導師開示善樂門　輪迴曠野爲善導
常離一切諸暗冥　開熈怡眼常觀視
畢竟無染清淨尊　罪福無動行解脱
能於自身觀空性　愛見已盡善無染
於諸欲境離想心　離染煩惱及分別

心住寂靜諸事業　默然法中得解脱
最上寂靜大牟尼　一切清淨無染者
出世功德已廣大　善布世間大明照
世間妄境悉能觀　圓滿真實諸法想
愛繩已斷神通具　善發智慧大光明
破彼一切依著心　於諸意樂皆寂靜
如來已離諸過失　所應敬禮及供養
一切無利惡法除　一切利益相應者
佛與衆生爲善友　無足二足第一者
安住念慧諸性中　善具無忘失法者
佛於義無義自性　和合依止而不著
生死此岸怖已除　能證涅槃彼岸樂
佛善依止正道行　聽聞無謬心無滅
諸清淨中佛最尊　廣大色相慧光照
世間所有躭欲味　佛智久已善出離

智慧稱讚涅槃門　稽首如來決定說
無染見及無染思　無染語并無染業
無染命與無染勤　無染念兼無染定
解脫無染智無染　於戒定慧善安住
一切結縛悉斷除　破諸煩惱顛倒處
如來梵行所出生　已住最上清涼地
一切所作寂靜尊　不著世間敬愛事
已能斷除五分結　復能具足六分法
起一平等護念心　四依成就而無缺
純一真實無別異　平等棄捨世所愛
無倒思惟真正心　已得一切輕安者
心善解脫慧解脫　純一梵行善安立
如來最上勝丈夫　是故歸命廣稱讚
稽首勝大阿羅漢　離名離相離分位
出過名相分位門　名相分位皆寂靜
善見心能息欲燄　欲境貪愛染皆除
於諸欲染離舍藏　及離一切欲過失
善修七種觀想法　善說菩提分法門
一切已能勝伏他　佛是勇猛無畏者
離癡斷染勝中勝　戒力增上無罪者
具足智慧微妙心　內攝種種功德行
無疑離染常喜足　已息世間諸妄源
大沙門事作已成　稽首真實歡喜者
佛為摩耨惹中勝　已於其身善觀察
應得已得諸說門　稽首如來無比喻
正念勝觀一切覺　不為他伏能伏他
已得寂靜無所為　稽首牛王勝上者
無量甚深住寂默　正智常行安樂行
如其法律妙威儀　稽首身嚴心寂靜
諸行妙圓語善說　身現頭陀難行相

言無戲論住正真　稽首離貪正命士
如來尊勝復自在　猶如帝釋天中勝
所向正順復善觀　語言謙下而和美
一切清淨清淨者　善愛無著廣清淨
成熟功德香充滿　稽首已到最上處
佛是最上大僊王　廣積功德滿無減
淨行已圓諂已除　稽首正智光明聚
身心清淨復輕安　已息一切諸冤對
寂慧廣慧大慧尊　塞忿恚源常歡喜
補特伽羅中無勝　不可稱量離諸著
句身通達已無疑　稽首能仁善解者
教化調伏中最上　無上可愛作光明
無求無慢無愛著　稽首無誑清淨者
已離暗翳無所染　補特伽羅中最上
已得善寂大名稱　稽首無著無纏縛

迷惑躭著久已離　無我取相我見除
初中後善法宣揚　善文善義皆圓滿
衆生處苦無疲懈　佛方便故令休息
衆生不趣出離門　佛方便故令出離
如來不住於滅法　常行救度攝世間
復於廣大正法門　稽首大智悉包攝
已息邪妄諸分別　善離一切尋求道
摧諸惡法號勝人　離七種染圓梵行
如空欲泥不能染　清淨常依止梵行
離除染法了空性　出過語言心無著
佛常安住身念性　佛心已過於二邊
正智深密勇力尊　吉祥門中善身者
稽首大悲不思議　一切所作自通力
他劣弱者助營修　他善美者必隨順
佛是金剛堅固身　從真實處所出生

安住一切相應門 得大涅槃最上樂
如來已得最上利 棄捨自樂而不著
引示世間安隱處 廣爲衆生說正道
歸命大覺尊 現證正覺道 不修梵行者
佛善爲建立 佛是知道者 識道說道者
佛爲正道尊 諸道所歸向 佛從照明生
復是智生者 義生及法生 善說明了義
諸義出離者 人中大師子 人中大象龍
人中大僊王 人中正知者 人中智勇尊
人中勝無比 人中極最上 人中殊妙士
人中白蓮華 無怖及無驚 無怯亦無懼
佛是離怖者 無畏無奔競 怖畏險難除
斷滅諸怖難 自出過怖境 復令他亦出
自斷滅怖難 復令他亦斷 自渡怖難海
復令他亦渡 離身毛喜竪 離身毛悚立

佛勝無比等 亦復無等等 功德不可稱
已過於稱量 復不可取像 亦無各分別
勝補特伽羅 唯一而無二 佛是自然智
而無同等者 廣利諸衆生 稽首一切智
諸天人世間 梵魔沙門中 佛是最上尊
復爲無勝者 佛寶甚希有 而亦復難得
遇佛寶出生 實希有難得 佛是廣大眼
復爲大光明 大曜大明照 大燈大光炬
無暗大熾明 已得最上法 根力覺道圓
不與聲聞共 若無利益事 如來即不生
無利不現化 無利亦不隱 佛爲諸羣品
利益故出生 悲愍諸世間 作諸利樂事
於諸天人中 佛是正見者 以正道法律
普教示一切 復一切衆中 佛爲所愛尊
咸起敬愛心 作尊重觀想 佛是所親近

及隨從恭敬　頂禮見真如　吉祥最上寶
佛慧眼光明　復從慧眼生　開發慧燄明
持廣大慧炬　燃慧燈普耀　大慧破諸暗
一切性自性　如來悉照了　如來勝慧根
微妙復最上　如來大慧力　而不可屈伏
積無盡慧財　具無價慧寶　持快利慧刀
執勝慧器仗　秉鋒利慧劒　慧無墮無減
佛善開正慧　覺了一切法　廣慧爲宮殿
正智者安處　堅固慧爲牆　周帀而密護
不思議正慧　爲階梯進趣　無屈伏勝尊
無異心安住　不爲他所伏　亦復無所取
而於三界中　所應供養者　一切現觀察
一切無所著　所應知已知　所應離已離
所應得已得　勝所作已作　已事悉周圓
爲世間教授　佛是大聖者　精進未曾有
已安立清淨　希有廣大行　現證最上道
希有難思法　獲得最上句　飲涅槃甘露
拔除愛網根　絶諸過失本　善行無別異
無染法能著　善生及善體　勝善而出家
善本所從來　稽首善來者　無動不思議
智者智中尊　諂曲過染除　已渡煩惱海
相應行解脫　解脫諸纏縛　已得無取心
已盡一切漏　已盡過失邊　已破一切毒
已斷一切障　盡燒諸見網　所有邪妄言
及邪妄見鬧　邪念邪作事　佛一切已離
蘊處界諸法　隨廣略善說　依止淨無縛
諸依止中勝　無救者爲救　無歸者作歸
諸無趣向者　佛爲作趣向　已渡生死海
徧入諸境界　所應現化處　一切皆能到
諸墮惡趣者　佛常知常思　即以善方便

而普爲救度　無貪及無瞋　無癡善根具
大身常住身　悲愍利益者　身被釋種服
廣作吉祥事　希有精進力　大智正識者
戒忍法眞實　内心常清淨　廣大復甚深
具足諸功德　光明大照耀　調伏心潔白
猶湛水澄淨　善種現圓滿　世間清淨眼
青優鉢羅華　廣大而殊妙　周徧十方界
寂止性潤澤　一切智妙月　佛德廣無邊
是故我稱讚

佛吉祥德讚卷下

音釋

腨市兗切腓腸也　膊補各切肩膊也　臃丑容切圓直也　睫即葉切眼上毛也　踝胡瓦切腿兩旁也　窊烏瓜切不滿貌　凸徒結切高起貌　竅苦弔切穴也　黶厶減切黑痕也　疣贅疣羽求切結肉也贅之芮切贅瘤也　盎烏浪切

阿育王傳

西晉安息國三藏安法欽譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿育王傳卷第一

西晉安息國三藏安法欽譯

本施土緣第一

歸命一切智婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊日時已到著衣持鉢將諸比丘前後圍繞向王舍城次行乞食說者曰

不動如金山　容豫如象王　圓足如滿月
比丘衆圍繞　詣王舍大城　威儀甚庠序

乃至到城足躡門閫大地即時六返震動說者曰

海以莊嚴地　山城亦復然　牟尼足躡閫
一切皆涌沒　如是入城時　男女生淨信
城中悉變動　如風吹海浪　皆出和雅聲
世間未曾有　當佛入城時

丘墟平整　無諸沙礫　荊棘糞穢　皆沒於地

盲視聾聽　瘂言躄伸　狂者得正　貧窮得財
疾病除愈　一切衆樂　不鼓自鳴　寶器相和
出種種音　佛光普照　如百千日　明徹内外
皆如金色　所放光明　映蔽日月　照於衆生
欝蒸涼藥　譬如栴檀　塗彼熱病　無不消滅
爾時世尊與阿難在巷中行見二小兒一名
德勝是上族姓子二名無勝是次族姓子弄
土而戲以土爲城城中復作舍宅倉儲以土
爲麨著於倉中此二小兒見佛三十二大人
之相莊嚴其身放金色光照城内外皆作金
色無不明徹見已歡喜德勝於是掬倉中土
名爲麨者奉上世尊無勝在傍合掌隨喜德
勝於是說偈讚曰
大悲無師覺　圓光顯照身　強顏生敬信
以土施如來　稽首於世尊　已斷生死者
爾時德勝童子施土已訖而發願言使我將
來蓋於天地復設供養說者曰
佛知彼小兒　心念發正願　以勝福田故
必獲於大果　大悲救世者　即時受彼土
使其心歡喜　以種王業緣
爾時世尊即便微笑阿難長跪合掌白佛言
世尊佛不以無緣而笑何因緣故現於微笑
爾時阿難便作偈言
斷憂憍慢者　世界中最上　終不無因緣
現珂藕根齒　如雲出雷音　牛王眼相者
願說施土報　及與微笑事
佛告阿難如是如是阿難佛不無緣而微笑
也汝今見是二小兒不已見世尊佛言我若
涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王四
分之一於華氏城作正法王號阿恕伽分我

舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生爾時世尊即說偈言

今吾滅度後　有王阿恕伽　名稱廣流布
莊嚴吾舍利　遍滿閻浮提　人天所供養
以少土施緣　受是大果報

佛說偈已便以此土授與阿難使塗如來經行之地因作是言阿難頻婆娑羅王子名阿闍世阿闍世子名優陀那跋陀羅優陀那跋陀羅子名文荼文荼子名烏耳烏耳子名莎破羅莎破羅子名兜羅貴兜羅貴之子名莎訶蔓荼羅莎訶蔓荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陀難陀子名頻頭莎羅王華氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言必爲王后爲王寵愛當生二寶子一者當作轉輪聖王王四分之一二者出家當得羅漢婆羅門聞極大歡喜便將是女至華氏城衆寶瓔珞以莊嚴之嫁與頻頭莎羅王爲妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆生嫉心而作念言王必愛重薄賤我等當教賤業令王惡之遂便教使善解剃除鬚髮伺王眠時令爲王剃鬚王眠覺已語言當爲我剃鬚答言已剃王即以鏡自照知鬚剃竟即語之言汝欲得何願答言唯求與王交會王言我是刹利汝身卑賤何由交會女答王言我非下賤我是婆羅門女婆羅門本以我與王爲妻宮人嫉妬教我賤業王即語之自今已後莫爲此事遂便立作第一夫人共相愛樂而生一子毋言我憂患盡除即爲作字名阿恕伽阿恕伽者（此言無憂）復生一子名爲盡憂阿恕伽身體麤澀父不愛念頻頭莎

羅亦於諸妃多生子息集諸相師相諸子等有一相師名賓陵伽婆蹉王語此相師占我諸子誰中爲王相師答言王將諸子向金地園就彼相之王與諸子至金地園中毋敕阿恕伽言今王相子於金地園汝亦可往阿恕伽言王不愛我何爲至彼毋復告言汝當必往阿恕伽言我去之後送食與我即辭而去出華氏城見輔相子羅提掘多羅提掘多問阿恕伽言欲何處去答言王集諸子詣金地園我今欲往爾時掘多乘一老象語阿恕伽言可乘此象阿恕伽即乘此象向金地園既到園所從象而下於諸子邊在地而坐諸子皆食種種餚饍時阿恕伽食粳米飯盛以瓦器用酪和之渴則飲水王語相師言和尚願相諸子我死之後誰中爲王相師念言阿恕伽者必應爲王我若答王言彼應王者王不愛之必當殺我便答王言不中說名字可說形相其所服用事第一者相應爲王諸王子等各各自以乘第一乘坐第一座食第一食用第一器飲第一漿阿恕伽念言我應爲王所以者何象爲第一乘地爲第一座粳米第一飯瓦器爲第一盛酪爲第一味水爲第一漿以是義故我應爲王相師相已王將諸子還入城中相師語阿恕伽毋言阿恕伽必得爲王毋語相師言且莫復道並遠藏避如護身命待阿恕伽得紹王位汝可來出頻頭莎羅王以得叉尸羅城叛逆不順即遣阿恕伽往討彼國唯與四兵不與刀仗時阿恕伽受命即出華氏之城左右人言無有刀仗如何得共怨敵鬪戰阿恕伽言我有福力應爲王

者所須刀仗自然當有作是語已地神開地授刀仗與遂便前進四兵圍繞到得叉尸羅國國中人民聞阿恕伽來自然歸伏莊嚴城池平治道路各各持瓶盛滿中物以華覆上名爲吉瓶以現伏相半由旬迎而作是言我不叛於王亦不叛王子唯逆王邊諸惡臣耳供養恭敬隨從入城人民調順還來歸國王復遣阿恕伽罰佉沙國彼國人民承迎調順如前無異既調順已即還本國有二大力士親近阿恕伽阿恕伽即與二人封邑天神爾時即護國土天神作是唱言慎莫叛逆何以故阿恕伽應爲轉輪王王四分之一漸漸征伐四海之内悉皆歸伏阿恕伽兄名蘇深摩者方入華氏城第一輔臣復欲出城道中相逢輔臣頭禿落蘇深摩戲笑故以手打輔臣頭輔相念言此王子者未紹王位便用權勢打我頭上若紹王位必當以刀而斬我首即向五百輔相說蘇深摩過狀言不中爲王唯阿恕伽者相師記言當作轉輪聖王王四分之一我等諸臣應共立之後得叉尸羅國爲惡臣所教復還叛逆王即遣蘇深摩往彼討之蘇深摩到不能令彼人民調伏頻頭莎羅王聞其不能調伏彼國即生疾病便敕諸臣喚蘇深摩以爲太子令阿恕伽而往討伐時輔臣爲其作計使以黄物塗阿恕伽身以羅叉汁洗盛而棄之詐稱阿恕伽得吐血病不任征伐

阿育王本緣第二

爾時頻頭莎羅王疾病唯篤餘命無幾輔相莊嚴阿恕伽已而白王言請當並立阿恕伽

爲王以理國事蘇深摩來還當廢之阿恕伽念言我若有福德力應爲王者天當以天繒結我頂上作是語巳應言即結王見阿恕伽天繒結頂極大瞋恚沸血從面出而便命終立阿恕伽爲王羅提掘多作第一輔相蘇深摩聞父王命終阿恕伽得立爲王心生忿怒還華氏城阿恕伽聞蘇深摩來嚴備一大力士置第一門下第二力士置第二門下第三力士置第三門下置羅提掘多東門之下阿恕伽而自當之置機關白象象上畫作阿恕伽像周帀四邊造大火坑糞草覆上蘇深摩來向第三門下羅提掘多語蘇深摩言今阿恕伽在東門下從彼入去若得入者即爲汝臣若不能害阿恕伽從此門入亦無所能於是蘇深摩即往東門直趣象上欲捉阿恕伽不覺墮於火坑而自滅沒時蘇深摩有一力士名曰賢勇將數萬軍衆入佛法中出家得阿羅漢道諸輔相大臣輕慢阿恕伽阿恕伽密欲治之即語諸大臣斫取好華果樹圍於棘刺大臣白言由來正聞以諸棘刺圍華果林不聞以好華果之樹以圍棘刺乃至三敕臣固不從王極瞋恚即便殺此五百大臣至後春時與諸宮人共相圍繞至園林間有樹名阿恕伽華極可愛阿恕伽以此樹與巳同名愛念此樹阿恕伽身體麤澀諸婇女等以阿恕伽身體麤澀情不愛敬不喜親近伺其眠時園中遊戲見阿恕伽樹即時折其華枝王於眠覺見樹毀壞問左右言誰毀此樹答言宮人毀之王大忿怒捉五百宮人繞樹燒殺舉國人民皆稱暴惡遂號名爲惡阿恕伽

時羅提掘多而啓王言自行殺害非王所宜王今應當揀選惡人以治有罪王可其言即便遣使募覓惡人於國邊陲山下有一織師生育一子名曰耆棃爲人極惡罵父罵母手則掣網脚則蹎機毒塗草葉蟲獸觸者無不即死凡是衆人稱爲大惡舉國號之爲惡耆棃使往其所語耆棃言汝能爲阿恕伽王治罪人不耆棃答言天下惡人使我治者猶故能爲何況一阿恕伽豈可不能使聞此語具以啓王王即召之耆棃聞使來召即辭父母父母不聽即便殺之使問耆棃何以故遲耆棃答言父母不聽我乃殺之以是故遲於是隨使見王而白王言爲我作獄極令嚴峻使可愛樂作獄已竟名愛樂獄又白王言若有人入要不聽出王即聽可時彼惡耆棃往到鷄頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言喜鑊湯者以碓擣之喜碓臼者以鑊煑之在地獄中吞大鐵丸鎔銅灌口聞是語已即自念言我獄城中亦當作此時有長者夫妻相將入海採寶到於海中生一男兒即爲立字名之爲海經十二年乃出於海逢五百賊劫其財物殺害長者於是子海便出家學道展轉乞食至華氏城不識村落入愛樂獄中而作是言外相可愛內如地獄便欲出去耆棃不聽語比丘曰汝今於此當受死罪如何欲出比丘聞已即便大哭耆棃問言何爲大哭如嬰兒也比丘答言我不畏死而作是哭畏失善利何以故我新出家未證道法人身難得佛法難值是故哭耳耆棃言王先聽我入此城者不令使出必索治罪比丘言活我

七日隨汝殺之即便聽許時阿恕伽王見其宮人共他男子有愛著語便生瞋忿付愛樂獄者棃尋時即以碓擣杵下打頭眼睛脫出比丘見已得猒惡心而作是念嗚呼大悲所言誠諦說色危脆猶如聚沫不堅速朽無有暫停端正容貌今安所在好顏薄皮亦俱敗壞怪哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界不没有海於是比丘通夜觀察斷衆結使得成須陀洹果如是精勤乃至復獲阿羅漢道已滿七日耆棃語言七日已過八日欲出可受刑罰比丘答言我夜已過我日已出利益時到隨汝刑治耆棃問言云何名爲我夜已過我日已出利益時到廣爲我說比丘答言吾昔黑闇無明之夜結使怨賊悉已永滅是則名曰我夜已過智慧空心諦見三界是則名爲我日已出佛之所爲我今悉成是則名之利益時到但令汝老壽任意見治耆棃心惡殘害無罪不信後世作重瞋恚便設大鑊以水置中脂膏血髓屎尿穢惡俱充滿之即以比丘提擲著中下然大火薪草欲盡不能令熱於是耆棃瞋然火者以杖打之手自著火薪柴都盡亦復不熱又以屋椽塗蘇衆氍悉然使盡水冷如故怪其所由便看鑊中見向比丘結跏趺坐坐千葉蓮華上爾時耆棃甚驚所以便往白王王即來看壞墻而入一切人民隨從王者數千億萬觀此比丘是時比丘見無量衆應受化者皆已聚集即從鑊出衣服潔淨一切大衆無不覩見踊身虛空作種種變身上出水身下出火譬如大山顯于虛空中王見此已生希有心瞻仰恭敬合

掌觀察而作是言今此比丘同與我等俱禀人身威德尊妙出過世表踊在虚空現大神足我今未解唯願善說使得了知汝之聖事隨我力能而當服習爾時比丘知阿育王是大檀越必能分布佛之舍利饒益天人時佛說言我是大悲斷結使者佛之法子於三有中已得解脱爲調御者所調爲寂滅者所滅爲解脱者所解大王當知佛亦記汝將來佛滅百年後王華氏城號阿恕伽轉輪聖王王四分之一爲正法王廣分舍利而起八萬四千寶塔王今乃反造大獄城如似地獄殘害百千衆生之命大王汝今應當施於一切衆生無畏亦復應當滿足佛意人中帝釋必施無畏起悲愍心分布舍利廣作眞濟王聞是語於佛法中深生信悟合掌恭敬十力之子

而作是言我先所作極有罪過聽我懺悔今歸依佛歸依如來所說勝法當開福業莊嚴大地爾時比丘即乘空出王亦欲出惡者棃言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲殺我耶荅言欲殺王言汝爲先入我在前入耶荅王言我在前入王言汝在前入應前受罪王即遣人捉耆棃置胡膠舍中以火燒殺壞愛樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所理四升舍利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所理舍利王悉皆取之於是復到羅摩聚落海龍王所欲取舍利龍王即出請王入宫王便下船入於龍宫龍白王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍王恭敬供養倍加人間遂即留置而不持去王還於本處便造八萬四千寶篋

金銀瑠璃以嚴飾之一寶篋中盛一舍利復造八萬四千寶甕八萬四千寶蓋八萬四千疋綵以爲莊校一舍利付一夜叉使遍閻浮提其有一億人處造立一塔於是鬼神各持舍利四出作塔有一夜叉齎一舍利至得叉尸羅國欲作浮圖其國人言我國人民凡有三十六億今當與我三十六篋時夜叉鬼具以上事還白於王王自念言人衆甚多若爾作者舍利不足滿閻浮提當設方便斷而不與即遣夜叉復語之曰除却汝國三十五億唯留一億與一舍利彼國人言我寧不用三十六篋得一便休願莫殺我等便從其意唯與一篋於是王言多一億處莫與舍利少一億處亦莫與之作此語已向鷄頭摩寺到於上座夜舍之前合掌而言我今欲於閻浮提內造立八萬四千寶塔上座荅言善哉善哉王若欲得一時作塔我於大王作塔之時以手障日可遍敕國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障日閻浮提內一時造塔造塔已竟一切人民號爲正法阿恕伽王廣能安隱饒益世間遍於國界而起塔廟善得滋長惡名消滅天下皆稱爲正法王阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍群臣圍繞至鷄頭摩寺詣上座前而問之言此閻浮提頗有如我爲佛記者不上座夜舍即荅王言亦有如王佛所記者昔者佛在烏萇國降阿波波龍於罽賓國降化梵志師於乾陀衛國化真陀羅於乾陀羅國降伏牛龍於是復往末突羅國告阿難言我百年後末突羅當有長者名爲毱多其子名曰優波毱多雖無相好化導如佛能

不入定知一由旬衆生心相教授禪法最爲第一種種化導而作佛事又復告阿難汝今見是青色園不已見世尊佛言此名優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處房舍敷具最爲第一能生定心如是之事皆是佛記王聞之語白上座言彼清淨尊者爲出世未也答言已出消滅結使得羅漢道與萬八千阿羅漢衆圍繞在於優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處具一切智最勝清淨爲諸賢聖衆生之類開說法門天龍夜叉人與非人皆使得入解脱之城王語諸臣急疾莊嚴車兵步兵象馬之兵我今欲往優留慢茶山觀解脱衆尊者大德優波毱多得漏盡者輔相啓王彼國隘小士衆極多但遣使喚彼自當來王即答言彼應往見何以故我今未得金剛心故云何屈彼如佛之人即遣使白尊者優波毱多我今欲往覲問尊者尊者聞已自思惟言若使王來國土隘小困苦者衆我當自往尊者即便並合諸船作大長舫廣十二由旬與萬八千諸阿羅漢共乘並船來向華氏城有人告王尊者毱多爲利益王故躬自來至以大饒益爲大船師王聞歡喜自脱瓔珞價直百千兩金賞此語者約敕左右擊鼓號令欲得大富生於天者欲求解脱見如來者當共供養優波毱多而說偈言

諸有欲見兩足尊　大悲世雄無師覺
教化如佛照三有　各來聚集共出迎

王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌共諸羣臣一切人民作倡伎樂以種種香出華氏城半由旬迎遥見尊者與萬八千阿羅漢等譬如

半月圍繞而來王即下象一脚登船一脚在地扶接尊者優波毱多王身畁伏五體投地嗚尊者足起而恭敬瞻仰尊顔合掌而言我今摧滅一切怨敵得閻浮提諸城山海富有天下歡喜之時不如今日目視尊者所以者何今見尊者便爲見佛於三寶中深生敬信而說偈言

佛雖入寂滅　尊今補處生　慧日已潛没
尊者繼大明　今應垂教授　我當隨順行

尊者於是即以右手摩王頂上以偈荅曰

謹慎恐懼莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間無有常住者
三寶難遭汝值遇　恒當供養莫休廢
大王當知佛以正法付囑於汝亦付囑我我等當共堅固護持王復說偈言

佛所付囑我已作　種種塔廟猶山林
寶蓋幢旛已施設　各用衆寶而莊嚴
皆使大地極嚴淨　流布舍利滿閻浮
已身妻子及庫藏　宫殿屋舍并人民
一切大地盡用施　供養佛法比丘僧

尊者讃言善哉善哉大王應作此事施身命財應取堅法後致不悔則生天上作是語訖王請尊者入於宫中爲敷牀座即扶尊者安置座上其身柔軟如兜羅綿王便合掌白尊者言尊體柔軟如兜羅綿我之少福身體麤澀尊者荅言我昔修施常以清淨勝妙之物未曾以土而用布施王言我昔愚小無智值佛世尊最上福田便以土施今得此報尊者和色而言福田勝妙能令施土獲尊貴報王聞是語生未曾有歡喜之心敕諸羣臣我以

土施得轉輪王以是義故宜當勤心供養三寳王白尊者言佛所遊方行住之處悉欲起塔所以者何爲將來衆生生信敬故尊者讚言善哉善哉大王我今當往盡示王處王以香華瓔珞雜香塗香種種供養尊者毱多即集四兵便共發引至林牟尼園尊者舉手指示王言此佛生處此中起塔最爲初塔佛之上勝始生之日行七步處遍觀四方舉手唱言此是我之最後生也末後胞胎王聞是語五體投地恭敬作禮合掌涕泣而作偈言

修勝福吉利　得見牟尼尊　後見佛生處
得聞所說語　我無勝福業　不得見世尊
復不見初生　亦不聞所說

復次尊者優波毱多示王摩耶所攀樹枝生菩薩處尊者舉手語菴羅樹神言汝本見佛今可現身以示於王使王得見增長信心時此樹神即現其身尊者毱多語於王言此樹神者見佛生時王即合掌向於樹神說偈問言

汝見相好身　莊嚴生時不　爲見脩廣目
蓮華葉眼不　汝聞於牛王　說柔軟音不

樹神即便以偈荅言

我見真金色　兩足最勝尊　舉足行七步
聞彼世尊說

王又問言莊嚴生時其事云何樹神荅言語所不及言不能宣今當略說便作偈言

身出金色光　人天所樂見　大地山海動
如船在海浪

王以百千兩金置此處起塔而去於是尊者將王復至迦毗羅城舉右手而言此是抱菩

薩示淨飯王處又示諸釋天祠之處時將菩薩入此天祠泥木天像皆來恭敬曲躬禮拜恕頭檀王因是之故號爲天中天又示喚諸相師相菩薩處阿私陀仙相菩薩子必作佛處又復示王波闍波提養菩薩處又示菩薩學書之處菩薩騎象項處學乘馬處乘車之處學射之處菩薩散勞之處菩薩以六萬婇女相娛樂處菩薩見老病死生猒患之處又復將王至閻菩樹舉手指言此是菩薩坐涼之處又至林中示菩薩思惟棄欲惡不善有覺有觀離生喜樂獲得初禪樹爲曲蔭影不移轉即時五體投地爲菩薩作禮亦指城門而語王此是菩薩將百千諸天前後圍繞出迦毗羅處又示以馬瓔珞付車匿還處又示菩薩一身一已入林之處又示菩薩以刀剃髮擲虛空中帝釋捧接處又示菩薩而以寶衣從獵師邊博袈裟處又示頻婆娑羅王以半國請菩薩處又示菩薩至阿蘭迦羅鬱頭藍處又示菩薩苦行六年之處即便說偈

菩薩六年難苦行　身卧灰土棘刺上
知此邪行非真道　便捨苦行修正法

復示菩薩受難陀跋難陀百味乳糜之處又示菩薩向菩提樹處所示之處王於此中悉皆起塔尊者又示迦羅龍王讚菩薩處於是王乃禮尊者足合掌而言我今欲問迦羅龍王曾見佛事尊者即時語龍王言速起速起王欲問汝見佛時事龍王便起向尊者邊合掌白言大德有何約敕尊者語王言此是迦羅龍王偈讚佛者王即合掌以偈問言

汝見真金　熾然之色　無上世尊　面如滿月

汝爲我說　十力少分　云何端嚴　向菩提樹
龍王荅言端嚴之事非言所及今當略說即
作偈言
佛足躡地　大地山河　踊躍駈馲　六種震動
如來身光　過絕日月　普照十方　一切蒙益
王於此處起塔而去遂與尊者向菩提樹尊
者舉手而示王言此處是菩薩以慈悲心爲
佛力處壞破魔衆成阿耨多羅三藐三佛陀
處王乃於此起塔以百千兩金而布施之此
是四天王天奉佛四鉢如來受之拍成一鉢
處亦是五百賈客施食之處又示菩薩向波
羅柰女處又示婆羅門讚佛之處王於此處
亦皆起塔尊者將王復至古仙林中舉右手
而言此是如來轉法輪處王於此處起塔以
百千兩金與之又示如來度千婆羅門處又
示頻婆娑羅王聽法得見諦處亦是八萬四
千天王遠塵離垢得法眼淨處亦是無量婆
羅門及居士得須陀洹處又示帝釋发化處
又示如來作神變處又示如來忉利天上爲
母說法來下之處王於上來所示之處皆起
寶塔尊者將王復至拘尸那城舉手而言此
是如來化緣已訖入涅槃處王聞是語懊惱
悶絕以水灑面令得醒悟施百千兩金於此
起塔而更合掌敬禮尊者足復作是言我今
欲禮佛大弟子聲聞之塔尊者讚言善哉善
哉王能發是重信敬之心即將王至祇陀林
中舉手而言大王此是舍利弗塔應當供養
王問言曰此有何德尊者答言此是第一世
尊法之大將能轉法輪如來所記智慧第一
唯除如來一切衆生所有智慧十六分中不

及其一但可略說誰能盡其智慧之藏王聞歡喜即以百千兩金奉施此塔即時敀命舍利弗而作偈言

解脫諸有結　名稱滿世間　於諸智慧中
是最爲第一

復示於王目揵連塔令王供養王又問言此有何德尊者荅言如來所記神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陀跋難陀龍王略而言之不能說盡其功德彼岸王以百千兩金供養此塔王即合掌而說偈言

歸依大名稱　神足第一者　於生死憂苦
而得於解脫

遂復示王迦葉之塔舉手而言此是摩訶迦葉之塔亦應供養王問言曰有何功德尊者荅言少欲知足頭陀第一如來分座而與令坐佛自脫衣以與迦葉憐愍窮苦護持佛法今爲略說豈能盡其苦行功德王以百千兩金施迦葉塔即便合掌而作偈言

坐於山窟　去除鬬諍　無諸忿怒　常行禪定
少欲知足　功德最上　我今頂禮　至心歸命

復示於王婆駒羅塔教使供養王言此有何德荅如來所記無諸衰病少欲第一未曾教人一四句偈王即使人持一金錢布施此塔輔相白王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施荅言以其自度不能化人是故唯以一錢與之塔神不受還授與王輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚不肯取尊者於是復示於王阿難之塔語王供養王言有何功德荅言如來所記總持第一執持佛法念力智慧多聞如海美妙言說人天供養能知佛意

一切善巧功德衆法之篋王聞是語極大歡喜以一億兩金布施此塔大臣問言云何諸供養中於此最勝王言以其總持法身之故能令法燈至今不滅阿難之力譬如牛跡不受海水佛智慧海阿難能受以是因緣諸供養中於此最多王以供養諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬禮尊者之足合掌恭敬而說偈言

設百千祠　方得爲人　我今便爲　不空受身
值良福田　具造人果　以危脆財　而修堅法
我所起塔　嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空
我遭佛法　一切清淨

說是偈已作禮而去阿恕伽王於佛生處塔菩提樹塔轉法輪塔般涅槃塔雖各各施與百千兩金於菩提樹塔其心最重所以者何佛於此處成正覺故於是已後所得珍寶常以奉施菩提之塔王第一夫人帝舍羅叉心自念言王得好寶盡與菩提曾不見與即語真陀羅摩登伽言汝能爲我懷怨嫉不答言若與我金則能壞之便許金錢時摩登伽不解其意謂爲道彼菩提之樹即結呪索繫菩提樹而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告王言菩提之樹今將欲枯即說偈言

如來在此處　覺悟諸世間　逮得菩提道
證於一切智　此樹今將壞　轉轉欲乾枯

王聞斯語悶絕躃地以水灑面久乃得醒啼哭而言我見樹王猶如見佛菩提樹壞我必定死帝舍羅叉而白王言菩提樹雖死我亦能與大王之樂王言菩提之樹非女人也乃是佛得無上道處帝舍羅叉聞是語已心生驚悔語摩登伽言汝今還能令菩提樹生如

本不荅言若未枯盡有少生氣能令如本故於是乃解呪結縷恒以千瓶乳灌未久之間樹還生如故王守樹人復來告王樹還復生與本無異王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹觀樹而言頻婆娑羅王等所不能作我於今日當作二種云何二種一者當造千枚寶瓶以盛香湯灌菩提樹二者當作般遮于瑟極大之會王便即以金銀瑠璃作千寶瓶滿中香湯以灌於樹并衆華鬘末香塗香復莊嚴之王自洗浴著新淨衣受持八齋上高樓上遍觀四方請佛弟子聲聞之衆修正見者諸根寂定摧滅欲結人天阿脩羅等所應供養者願見憐愍受我之請諸樂禪定及智慧者解脫衆僧最勝真子善逝法中之所生者哀受我請居住罽賓晝夜無畏摩訶婆那離越諸聖亦垂哀愍而受我請阿耨大池峻嶮之處及與河邊諸山谷間舍利窟住者香山住者皆願垂矜受我之請王如是請已四方來者三十萬僧十萬僧者是阿羅漢二十萬僧者是須陀洹斯陀含阿那含及清淨凡夫悉皆就座唯留上座所坐之處無敢坐者王問上座以何義故留此空處荅言更有上座當坐此處王復問言更有上座大於汝耶夜舍荅言昔佛所記師子吼中最爲第一名賓頭盧拔羅豆婆闍尊重於我王聞此語衣毛皆竪如迦曇華樹又問言頗有得見如來者不夜舍荅言有賓頭盧阿羅漢見佛在時王言可得見不荅言正爾當來使王見之王歡喜而言我得極大利益今哀愍我第一得見賓頭盧即便合掌瞻仰而待見賓頭盧猶如半月

亦如鵝王與數千萬阿羅漢等從空中來下坐上座頭三十萬衆皆起恭敬王見賓頭盧頭白眉秀身體相好如辟支佛即爲作禮五體投地嗚尊者足起而胡跪說於偈言

如來雖滅度　尊者補處生　哀愍垂教授
我當隨順行

說此偈已問尊者言見如來不荅言我見色如金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者言佛與五百阿羅漢等在王舍城夏安居時我在其中見盛福田在舍衛國現大神變摧伏外道時莊嚴化佛次第上至阿迦膩吒我於爾時亦在其中佛在忉利天爲毋說法諸天圍繞來下之時我亦在其中至僧伽尸沙池側時我亦在中蓮華比丘尼化作轉輪聖王具足千子禮佛足時亦在其中蘇摩伽帝滿富城內請佛之時五百羅漢各現神變至滿富城我於爾時化作寶山寶窟中坐往滿富城佛入王舍城次行乞食汝以土施羅提毱多合掌隨喜佛記汝時我亦得見王又問言尊者近來在何處住尊者荅言在香山住復問言曰將從幾許荅言六萬大王且止何須多問日時已到可與僧食食訖當更爲王具說王言請從尊者教先發起我念佛之心灌菩提樹然後與食王喚維那薩婆蜜多而語之言我以十萬兩金施於衆僧以千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹可打揵椎稱我名字用爲檀越作般遮于瑟王子拘那羅在右面立不發口言便舉兩指我倍與之見人皆笑王亦自笑語羅提毱多汝所爲也荅言人衆極多

貪福者衆王復言曰我以三十萬兩金奉施於僧以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹時拘那羅復舉四指王語羅提毱多誰與我競羅提毱多長跪而言誰能敢與人帝共競拘那羅嬰孩小兒與父戲耳時王右顧見拘那羅即語上座言我盡庫藏一切宮人并諸輔相及與我身子拘那羅等一切施僧請稱我名般遮于瑟布施以訖僧爲呪願受呪願竟於菩提樹四邊縛格自上其上以四千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹灌菩提樹已欲與僧食上座夜舍言王遇勝福田莫生優劣心王自行食乃至於沙彌時有二沙彌行和敬法一者以麨用施於彼彼還以麨而與此此以餅復施於彼彼亦用餅還與施之此更復以歡喜丸用施於彼彼亦還以歡喜丸而復報與王見已笑而言曰如小兒戲耳時王行食到上座頭上座問言王見非威儀事能不生嫌心也王言不也見二沙彌如小兒戲上座言大王莫生譏嫌此二沙彌是俱解脱阿羅漢也王聞是語生歡喜心而自念言我今當施一切衆僧人一張氎時二沙彌已知王心作是思惟今當使王倍生信敬於是二沙彌一者具鑊一者辦染具王見是已語沙彌言欲作何物沙彌言王以我故欲與衆僧人一張氎今辦染具欲以染之王聞此語便自念言彼二沙彌已知我心王大歡喜五體投地禮沙彌足起合掌言我之眷屬極得大利獲勝福田今盡我力而用布施語沙彌言以汝之故一切衆僧人與三衣於是便造般遮于瑟以四十萬兩金國土宮人輔相已身子拘那羅

等盡施眾僧而還歸家阿恕伽王信敬具足起八萬四千塔作般遮于瑟竟閻浮提內多分之人信向佛法

阿育王傳卷第一

音釋

躡 昵輒切蹈也 閫 若本切門限也 礫 郎狄切小石也 麨 尺沼切乾粮也 掬 居六切兩手捧也 珂 丘何切珂貝也 澀 色立切不滑也 蹉 倉何切 懱 莫結切輕易也 陲 是為切邊疆也 碓 都內切杵臼也 脆 此芮切物易斷也 甕 烏貢切汲瓶也 烏萇 梵語正云烏仗那此云苑萇音長 舫 甫妄切方舟也 駏駥 駏普火切駥語可切駏駥傾側貌 懊 烏皓切懊惱恨痛也 鬘 莫班切 峻嶮 嶮虛檢切與險同峻嶮高危也 揵椎 梵語也此云磬又云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵推揵巨寒切椎音槌

阿育王傳卷第二

西晉安息國三藏安法欽譯

阿恕伽王本緣三

阿恕伽王弟名宿大哆信敬外道譏說佛法作是言出家沙門無有得解脫者時阿恕伽王語宿大哆言何以知之荅言諸沙門等不修苦行好著樂事故阿恕伽王語宿大哆言汝今莫於不可信處而強生信可信之處而不信敬於佛法僧應生重信阿恕伽王曾於一時共宿大哆出行遊獵見一婆羅門五熱炙身宿大哆心生信敬往到其邊禮足問言苦行已來經今幾時荅言經十二年常何所食荅言食果食根著何物衣荅言著於草衣爲敷何物荅言敷草爲座問言汝今所行何事最苦荅言唯見蟲鹿行合之時慾心熾盛以此爲苦宿大哆言汝著惡衣食於惡食猶生貪慾況沙門釋子著好衣服而食好食能無欲也我兄阿恕伽王無所別知爲諸沙門之所欺誑時阿恕伽王聞弟此言語輔相曰善作方便使宿大哆令得信解輔相荅言隨王教敕王脫天冠瓔珞服飾著洗浴衣入浴室浴輔相語宿大哆言王若死者汝當代之今試著是天冠瓔珞爲好不也宿大哆即隨其語而便著之坐御座上王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰我猶未死汝已爲王便作是言此中有誰時有真陀羅一手捉劍一手捉鈴前白王言何所約敕王言宿大哆我今已捨付汝治罪輔相言宿大哆是王親弟唯願聽使懺悔改過王言用汝之語聽七日爲王然後殺之於七日中爲作百千音樂

百千婆羅門合掌稱善百千妓女圍繞給侍有四真陀羅以血塗手面狀欲殺人在四門下高聲唱言一日已過餘六日在屠裂汝身瓜分支體絕斷汝命將不云遠如上一日乃至七日亦如是唱七日既滿將宿大哆至於王所王問弟言汝七日中極為樂不宿大哆荅言我七日中目不見色耳不聞聲鼻不齅香舌不別味何以故見真陀羅捉劒唱言汝已一日為王餘六日在日日如是乃至七日為死火逼惱思惟怖畏通夜不寐有何樂也王言汝憂一身之死猶尚不以王位為樂況沙門釋子觀生老病死憂悲之苦地獄種種燒炙之苦畜生重擔更相殘害恐怖之苦諸餓鬼等飢渴之苦人中福樂猶有八苦隨逐其身況無福者諸天雖樂衰退時苦一切三界受生之類身苦心苦如是等苦之所逼切五陰如真陀羅六情如空聚五塵如怨賊三界皆為無常大火之所熾然一切無常苦空無我以是義故云何當言沙門釋子不能苦行無解脫也沙門之心於諸樂事都無所染譬如蓮華不著於水猒患生死棄背世間亦復如是云何不得解脫果也阿恕伽王以種種方便教宿大哆宿大哆於是合掌白王言大王我今當歸依三寶阿恕伽王即抱弟頭而作是言我欲使汝信敬佛法故作是方便不必殺汝宿大哆即以香華供養佛塔而聽說法供養衆僧便向鷄頭摩寺到於上座夜奢之所在前而坐聽其說法爾時夜奢觀宿大哆過去之世種諸善根今已成熟應當現身得入涅槃即為讚歎出家之法宿大哆聞

是語已便生歡喜於佛法中欲求出家即起合掌白尊者言今願聽我於佛法中出家學道荅言子先應當白王宿大哆即往白王言大王聽我出家我本狂醉如惡象無鉤王以方便鉤我令得柔伏調順重垂哀愍聽我於彼大明之所修出家法王聞是語抱頭哀泣而語弟言莫發此意何以故出家名爲受醜陋法著糞掃衣食乞於人所棄之食宿則樹下敷以草葉病則服於陳棄之藥汝少來婉孌不堪受此飢渴寒熱可息汝心宿大哆言我今不爲猒患王位亦復不求天上之樂亦復無有衆苦惱逼亦不貪於錢財珍寶亦不怖畏怨敵之難而求出家也唯畏生老病死之苦而求出家爲得涅槃而求出家王聞是語舉聲大哭宿大哆言王不須哭生死輪轉不曾休息會必別離何用哭爲王言汝今並可試學乞食坐此樹下草敷上宿於是便與鉢盂錫杖使從宮人次第乞食宮人皆與美好飲食王責宮人言何以與彼好美飲食與麁鹿惡食使令調習宮人受教與麁鹿惡食得亦復食不生增減王見是巳即語弟言聽汝出家汝若出家必來見我宿大哆既得聽巳向鷄頭摩寺而生念言若我於此出家必多妨鬧即便往至他方遠國出家學道精勤修習得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必來見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣華氏城漸次乞食到王宮門語守門人言宿大哆欲求見王守門之人即往白王言宿大哆今在門外欲見於王王言疾將來入宿大哆入王門阿育王見其弟便下御

座五體投地爲之作禮起而合掌看宿大哆泣淚而說偈言

一切有生類　聚集爲歡樂　我今觀汝眼
不見親愛相　汝必得勝果　甘露滿汝心

羅提毱多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢平等乞食好惡皆受亦向於王而說偈言

觀宿大哆　少欲知足　所作已辦　故能歡喜
棄王種族　并華氏城　珍寶庫藏　及與榮祿
如捨涕唾　履行聖種　永斷結使　滿足王種
得大名稱　莫不歡喜

於是阿恕伽王扶宿大哆著御座上以上妙飲食手自過與飲食已竟行清淨水取一小座在前而坐求使說法宿大哆便爲說偈

王位尊豪莫放逸　三寶難值當供養

說此偈已從座起去王與五百輔相城內人民圍繞恭敬送到門外是名現證沙門之果宿大哆作是念言我兄昔以多種方便化我令入佛法之中今當使彼增益信敬即踊身虛空作種種變阿育王與諸羣臣舉手說偈

斷絕恩愛親　如鳥飛空去　我爲王位縛
保愛於世事　訶嫌譏賤我　而自獨解脫
如此之果報　由心得自在　禪定之果報
愚闇盲不見　汝今飛騰去　破我之憍慢
我智力亦微　使我得猒離

於是宿大哆飛向邊地到他國已即遇大病頭髮墮落王聞其病遣醫齎藥往彼療治病得瘥已髮生如故遣醫還去後宿大哆食酪之時身則安隱爲易得故從就曠野牧牛邊住時弗那槃達有尼乾陀弟子畫作佛像而令禮拜於尼乾子像時佛弟子優婆塞者語

阿恕伽王言外有尼乾陀弟子畫作佛像令人禮拜外道尼乾子像王聞瞋恚即便驅使上及四十里夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之中殺萬八千尼乾陀子於華氏城華氏城中復有尼乾子亦畫佛像令人禮拜外道尼乾陀像時有優婆塞已告於王王聞大瞋捉尼乾陀并其眷屬以火燒殺擊鼓唱言若有能得尼乾子頭當賞金錢後宿大哆於尼乾子舍寄宿著惡衣服頭髮極長與尼乾陀子形貌相類有鬼持刀在一面立宿大哆自生念言我之宿緣應爲此鬼之所殺害時鬼謂是尼乾陀子即便斬頭持至王所而索金錢王見識是宿大哆頭復聞一臣道外沙門被殺害者多所有者少極爲懊惱悶絕躃地以水灑面久乃得穌輔相白王言今諸沙門濫死者多王當施於沙門無畏王即作號令言自今已後一切沙門制不聽殺諸比丘等心生疑網而問尊者優波毱多言有何因緣宿大哆爲鬼所殺荅言若欲知者至心諦聽過去之世有一獵師水邊著羂有辟支佛乞食來過在其羂邊樹下而坐時彼獵師不能得鹿自思惟以何意故鹿今都不近我羂耶便四顧望見辟支佛於其羂傍一樹下坐即以劒斬頭爾時獵師今宿大哆是以其往昔斬辟支佛故墮地獄中無量億劫受大苦惱乃至得道猶爲此鬼之所斬殺比丘問言復以何因緣生貴族家成阿羅漢荅言過去久遠迦葉佛時供養衆僧以此福報得生貴族又於爾時信心出家一萬歲中修行梵行由是善因今成羅漢

半菴摩羅果緣第四

阿恕伽王於佛法中已得信心問優波毱多言佛在世時誰最大施荅言有長者名須達多最爲大施問言以幾許施荅言以真金百億阿恕伽王言彼長者尚能布施爾所珍寶況我今者王閻浮提豈可不能於是便以巳身及拘那羅羣臣大地用盡布施而起八萬四千寶塔及聲聞塔灌菩提樹合集計校都得九十六億兩金於是阿恕伽王遇病知命不全涕泣不樂羅提毱提於阿恕伽王昔施土時在傍隨喜今得作最大輔相見王不樂合掌而言大王王之威德譬如盛日一切人民無敢正視唯有八萬四千婇女得見王面今王遇病如日將沒三界遷流有必磨滅當思無常何爲不樂王荅言曰我今不以失王位故而懷懊惱亦不以捨身命故而作憂苦又亦不以捨宮人庫藏而作憂惱正以遠離諸賢聖衆以爲懊惱我本望滿百億金施今方得施九十六億四億不滿用爲懊惱羅提毱提言庫藏甚多可施使足於是王便以金銀珍寶與鷄頭摩寺王立拘那羅子式摩婁以爲太子邪見惡臣語太子言阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏悉與欲盡汝當爲王夫爲王者以庫藏珍寶以爲力用今應遮截莫使費盡於是式摩婁共諸臣等因王疾患一切所有斷絶不與唯聽以一金盤銀盤爲王送食王得此盤即用施與鷄頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器爲王送食最後與王半菴羅摩勒果王得果巳即集諸臣而問言曰此閻浮提誰爲其主諸臣荅言唯王爲主王言汝等虛

妄道我是主我非是主何以故我唯於此半菴摩勒而得自在咄哉富貴甚可惡賤我爲人帝臨終貧匱唯有半邊菴摩勒果亦如瀑河觸山則止即說偈言

佛語是真實　所說無不然　說一切恩愛
皆有別離苦　我昔作詔令　無能遏絕者
今日如瀑水　觸山則流滯　今我之教令
不行亦如是　我昔於大地　普爲覆蓋主
諸王有憍慢　我皆能制伏　貧苦無力者
我皆救濟之　先爲他陰覆　今日勢力盡
譬如敗壞車　乃至無所直　猶阿恕伽樹
根枯而被杌　華果及枝葉　一切皆無有
我之無所直　其喻亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而敕之曰汝持此果向鷄頭摩寺施彼衆僧可白上座言阿恕伽王最後所施唯於此半菴摩勒果而得自在一切所有悉皆喪失衆僧哀愍受我貧苦最後之施使我得福上座夜奢約敕衆僧汝等皆見阿恕伽王受福快樂於一天下總攬自在今日爲諸羣下所制斷絕王物使不自由唯於是半菴摩勒果隨意得用以慇重心來施於僧即敕與事磨著羹中使一切僧普得其供告諸比丘言以此之故當於生死深生猒惡富貴快樂不久敗壞威勢自在不久皆失咄哉生死甚可猒患傳告後世諸王富貴得自在者莫如阿恕伽王爲諸羣臣之所禁制宜及勢力未衰患時應當盡心作諸功德阿恕伽王臨欲命終語羅提毱提今日於此閻浮提中誰得自在羅提毱提荅於王言尊得自在王聞此語即起合掌遍觀

四方而作是言唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛僧并諸前後所作功德不求轉輪聖王釋梵尊位人天之樂正欲願我將來生處心得自在速成聖果便作詔書以齒印付與輔相羅提毱提於是氣絶遂便命終諸臣乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯葬立式摩婁為王羅提毱提諸羣臣言阿恕伽王以大地布施衆僧何以故欲學須達長者滿百億施故存在之日唯施九十六億若以四億贖閻浮提則滿先王所願羣臣共議用四億金贖閻浮提還與後嗣式摩婁子名耆呵提耆呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍蜜哆弗舍蜜哆共諸臣議言云何當使名字流布於世耶時有輔相荅言汝昔先王阿恕伽王閻浮提起八萬四千塔以百億金施隨佛法幾時住世名字常在王能學起八萬四千塔名字亦可久流於世荅言昔者先王威德能辦此事我今何能作如是業更可以其餘方便同阿恕伽王不有邪見輔相言修福作惡二俱得名先王能起八萬四千塔名德久流汝能壞之名流後世弗舍蜜哆便集四兵向鷄頭摩寺欲壞寺門爾時寺門有師子吼王大恐懼不敢入寺復還歸來如是三返猶不得入後乃使人喚諸比丘而語之言我欲壞佛法汝等比丘欲留浮圖為留僧房比丘荅言欲留佛圖於是蜜哆殺害衆僧毀壞僧房如是次第至舍伽羅國而作募言有得沙門頭來者當賞金錢時彼界內大浮圖中有阿羅漢化作數萬沙門之頭告語人民使持與王王聞是已欲殺羅漢時此羅漢入滅盡定不

能得殺王即捨去往至偷羅厥吒國欲破佛法其國土中有護佛法神作是思惟我受持佛戒不能作惡云何當得護持佛法禁蜜舍鬼昔求我如以彼行惡故我不與今為佛法當與彼女以是因緣偷羅厥吒有大鬼神為作擁護弗舍蜜哆無所能壞於是菩提鬼神誘進守王鬼神將至南海禁蜜舍鬼擔大石山而壓殺王及諸軍衆此處即名為深藏摩伽提王種於是即斷

拘那羅緣本第五

阿恕伽王夫人字曰蓮華產生一子名為法益有一輔相白於王言王應歡喜所以者何王生一子面貌端正其眼最勝王聞此語心生慶悅而作是言先王之種有大名稱我今復能增長於法而生此子故遂立名以為法益乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚即說偈言

此子眼最勝　甚有大福德　如初生青蓮
莊嚴在於面　亦如圓滿月　見者無不喜

說此偈已語輔相言頗見人眼有似我此小兒眼不輔相答言一切人中未曾聞見唯聞雪山有鳥名拘那羅眼最為好王即敕夜叉言可疾取彼雪山之中拘那羅鳥吾欲見之時有夜叉即應王命一剎那頃取彼鳥來至王所王觀此鳥眼小而好與兒之眼等無有異是故字兒為拘那羅此名流布普皆聞知故遂號之名拘那羅也及年長大為之取妻字真金鬘王與其子至雞頭摩寺時彼上座觀拘那羅不久之頃必當失眼即語王言何故不使拘那羅子常令聽法王便敕子言汝

今應當順上座教時拘那羅合十爪掌向上座所而作是言有何教敕唯請從之上座敕言眼者無常不可恃怙當懃修習定慧之行於是拘那羅受教即退在宮靜處而自思惟觀眼苦空無常無我時阿育王第一夫人名帝失羅叉向拘那羅所見其獨坐愛惑眼故抱拘那羅而作是言猛火熾然燒於山野婬欲逼我亦復如是汝今與我宜相愛樂拘那羅聞是語已以手覆耳而說偈言

此語不和善　塞耳不欲聞　云何以母道
於子有欲想　非法欲不斷　是爲惡趣門

帝失羅叉瞋恚而言汝不從我不久之間必當滅汝拘那羅復說偈荅言

願守淨法死　不受婬欲生　破壞天人道
賢智所訶責

帝失羅叉從是已後常求其短時北方有國名乾陀羅其國有城名得叉尸羅彼城人民叛逆不順王躬欲往討伐其城輔相諫言王不須往可遣一子征撫而已王便問子拘那羅言汝能伐彼得叉尸羅國不荅言能伐王知子意歡喜欲去莊嚴道路諸有老病死亡憂苦乞匃之徒約敕國界使遠道側阿恕伽王親共其子乘羽葆車而自送之將欲別時抱頭而哭視子而言彼人福德得見汝眼時有相師婆羅門占言王愛子眼而其子眼不久之間必當破壞今見兒眼無不歡喜後若壞者一切憂苦拘那羅已漸前進至得叉尸羅城城中人民聞拘那羅來嚴治道巷捉持吉瓶以示伏相半由旬迎既見拘那羅合掌而言我等人民不叛於王亦不叛王子但叛

王邊諸惡臣耳極設供具恭敬圍繞將入城中阿恕伽王生大重病口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出無人能治王敕大臣可喚拘那羅以爲王位我死不久用惡活爲王大夫人帝失羅叉聞是語已而自思惟若拘那羅爲王我無活理即作方便白王說言莫聽醫入我能治王王便斷醫不聽使入帝失羅叉遍敕一切男子女人若有重患如王病者慎莫治之皆敕將來時有一兒得如此病婦詣醫所而作是言我之夫主有如此病醫即荅言速往將來爲汝治之遂將至醫邊醫便將向帝失羅叉所帝失羅叉得即殺之破腹而看見其腹中有一大蟲蟲上去時糞亦隨去蟲若下時糞亦遂去於是便以末椒而與亦復不死種種辛物持用與之猶故不死乃至與葱蟲便即死遂糞道去以是因緣勸王食葱王言我是刹利之種云何食葱帝失羅叉重白王言爲治病故必應服之於是食葱而蟲即死遂糞道出王病得差語帝失羅叉言汝欲得何願荅言欲得七日作王王即聽使作王七日帝失羅叉既得聽已而自念言我今正是報拘那羅怨惡之時便詐作詔書語得叉尸羅國人言挑拘那羅眼何以故拘那羅有大罪過急挑眼出阿恕伽王極爲嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之時要得王齒印封其書帝失羅叉伺王眠睡欲印此書王輒怖畏而自覺悟帝失羅叉問於王言何以卒覺我向惡夢見二鷲鳥欲挑我子拘那羅眼作是語已而復還眠第二亦復眠中卒覺語夫人言我復惡夢夫人問言見何等夢荅言夢

見拘那羅頭髮甚長在地而坐夫人言但好安眠誰害王子王還睡眠夫人以王齒印印書遣使齎書敕得叉尸羅國人挑拘那羅眼王復夢見齒墮落王至早起便喚相師而占此夢相師占言如此之夢必是王子失眼之相王聞此語合十指掌歸命四方護佛道神信法信僧者願護我子書既至彼得叉尸羅城城中人民愛敬法僧仁篤之厚乃至無有示此書者而共議言王尚不能恩及其子於我人民何能愛惜拘那羅者每於一切羣生之類恒懷悲愍普欲救拔諸根調順無有憍慢如此之子而欲毀害況我等輩便隱此書久乃方出與拘那羅拘那羅得書即信其語而作是言隨諸人意取我之眼時無有人取其眼者便喚真陀羅使令挑眼真陀羅不肯而言寧可壞我目云何當壞如此之眼於是用一寶篋價直十萬兩金雇真陀羅以挑已眼猶故不肯業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼拘那羅見已便憶上座夜奢說眼無常之語乃作是念良由見我必應受此壞眼業報故作此語真是我之善知識也憐愍我故預垂教敕欲使我心受報之時不生恐怖昔者上座又敕我言三有無常危脆如幻我乃久知眼之壞相當取堅法即語醜人言可取一眼著我手中時彼醜人便即向於拘那羅所欲挑眼取著其手中一切人民稱怨大喚皆作是言怪哉苦哉明淨之月自然崩墮極妙蓮華而被毀壞數萬億人啼哭懊惱不能自勝於是拘那羅觀掌中眼而作念言咄哉此眼汝今何故不觀色也本謂汝好今

但是凡鄙肉團誑惑愚人謂中有我橫生愛重直是衆緣假合成耳都無實眼如水上泡不放逸者能作此觀便脱生死作是思惟時得須陀洹道已得見諦語醜人言更取一眼便從其語挑其眼取著其掌中時拘那羅重觀是眼得斯陀含捨肉眼故得法眼淨而作是語挑我肉眼而得慧眼捨生死父作法王子雖失富財得於法財永離憂苦後時拘那羅乃知此書帝失羅叉之所詐作實非王教便爲願言使大夫人帝失羅叉長壽安樂無諸衰患何以故由彼方便壞我目緣獲得法利拘那羅婦真金鬘者聞其夫主被挑兩眼即向夫所見挑眼血汚其身體懊惱哽咽悶絶躃地以水灑面還得醒悟起立啼哭而作是言妙好清淨眼毀壞乃如此拘那羅以偈答言

自作此惡業　今日自受之　一切世界苦
恩愛會別離　汝應遠苦惱　何用啼哭爲

城中人民驅拘那羅夫婦二人令出外去而其夫婦生來處樂不堪苦事執持作役彈琴歌乞以自存活展轉而去向華氏城至王宮門欲入宮中守門之人不聽使入拘那羅即於門邊象廐中宿天明彈琴琴中說已辛苦挑眼得道因緣智者門之自觀陰入皆得出離生死之苦王聞歌琴聲而作是言此琴之聲似拘那羅聲其聲之中作辛苦言亦復更作自大之聲我聞此聲剛強心滅如象失子遣人徃看見拘那羅無眼黒瘦而不識之還白王言有一乞人眼盲黒瘦婦在其邊王聞是語已而作念言我本夢見拘那羅子失其

兩目此非是也憶念我子心不暫停當速喚之即遣人復至象廐問盲人言汝是何人爲誰之子盲人荅言我父是彼阿恕伽王主閻浮提於一切人皆得自在我是彼子字拘那羅亦更有父爲大法王號名佛陀使人即將盲人夫婦至於王所王見拘那羅眼盲黑瘦衣裳弊壞都欲不識見少形相而生髣髴即問言曰汝是拘那羅也荅言我是王聞其語悶絶躃地以水灑面還復穌息捉拘那羅著於膝上手摩捫眼涕泣而言汝眼本似拘那羅故遂以爲字今悉無有以何爲名今可道之誰挑汝眼譬如虛空無月無星誰無悲心能壞汝眼誰於汝眼作終身苦拘那羅子誰令汝眼乃使如此速疾語我我今見汝身形骸憔悴燒我身心都悉壞盡如似被於金剛之雹拘那羅言願莫憂惱父不聞也佛亦受報緣覺聲聞及諸凡夫等無有脫者應受報者善惡之業終不敗亡我自造業不可怨他非刀劒害亦非金剛非火非毒非怨惡蛇非爾所苦來逼我身先作此業今受其報使他憂苦甚非所宜一切有身皆如射的衆箭著之此身亦爾衆苦集之阿恕伽王雖聞此語猶爲憂火焚燒其心復告子言阿誰無愛生挑汝眼拘那羅言父敕使挑王言我若敕人使挑汝眼當自截舌拘那羅言得父齒印王言若與齒印當拔我齒若以眼見自挑其眼帝失羅叉喚蓮華夫人而語之言今挑我眼當與我子乞索自活王聞此語便作是念必帝失羅叉挑我子眼即喚帝失羅叉而告之曰不吉惡物何地載汝不自陷没破壞法物

汝實我怨詐懷親附王轉懊惱瞋恚火起謫視羅叉復作是言汝壞我子眼今當爪𢫫汝之身肉生貫著於高樹之上以鋸節節解汝之形刀截汝舌捉大鈍斧刻汝骨髓推汝身骸著火坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵拘那羅聞便生悲心而白王言帝失羅叉修行惡法是以如此王今應當修於聖法不宜殺害於彼女人嬰兒愚小不應生瞋王猶不聽作胡膠舍以火燒殺亦復燒殺得叉尸羅城中人民諸比丘等見是事已心生疑網便問尊者優波毱多言拘那羅者有何因緣今被挑眼尊者答言善聽當爲汝說昔者波羅㮈國有獵師夏住人間冬入山獵將向雪山值天雹雨有五百鹿共入一窟作是念言若都殺者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿即便挑取五百鹿眼以是業緣今被挑眼爾時獵師拘那羅是從爾已來五百身中常被挑眼又問言曰復以何緣生於王家形貌端正得見諦道答言昔者人壽四萬歲時有佛名迦羅迦孫駄化緣已訖入無餘涅槃爾時有王名曰端嚴爲佛起石塔七寶莊嚴辟方四十里其端嚴王已死後更有一王名曰不信偷取塔寶唯留土木衆多人民於此塔所涕泣懊惱有長者子問衆人言何以涕泣答言迦羅迦孫駄佛塔七寶所成今爲人壞盡取其七寶唯土木在是以涕哭時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故又告大衆與迦羅迦孫駄佛身齊等因發正願使我未來如似此佛得勝解脫清淨妙果以其爾時造寶塔故今生尊貴豪族之家由其往昔造佛像故今

得端正以其往時發正願故今獲道跡

阿育王現報因緣第六

昔阿恕伽王時師子主國貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一者施佛生塔二者施與菩提樹塔第三施與轉法輪塔第四施與佛涅槃塔餘有一珠欲與諸夫人若與一者恐餘者恨阿恕伽王即遣人入宮唱言其有衣服瓔珞最第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好衣服瓔珞唯有一小夫人字須闍哆憶念佛語戒衣服瓔珞最爲第一作是念已受持八戒著純白衣阿恕伽王次第觀諸夫人后妃服飾瓔珞見諸夫人各以伎樂而自娛樂到須闍哆夫人所見其徒黨悉皆寂默容儀齊整著鮮白衣王心自然甚生恭敬又其衆中有說法座即時禮敬而語之言諸夫人等皆著上服伎樂自娛汝等何以寂默而住夫人荅王言佛說慚愧爲上服戒德爲勝瓔珞法音爲伎樂我等諸人受持八戒以當瓔珞自各著於慚愧素服更共說法以爲音樂王聞此語欣然歡喜復語言曰我先有教其有著第一上服瓔珞者當與寶珠今汝等最爲第一與汝寶珠諸夫人見得寶珠後皆相學受持八戒昔阿恕伽王常請衆僧入宮飲食有一比丘名優鉢羅年在盛壯端正殊特口作優鉢羅蓮華之香王自行水下食聞此道人口氣作優鉢羅華華香王即作念此比丘年少端正口中含香將不欲動我宮人之心王時即語以水洗口口倍復香王問之言久近含此香也荅言過去有佛號名迦葉人壽二萬歲我於爾時爲高座法師

以讚歎佛法故四十九億歲生於人天之中不墮三塗八難之處口中恒作如是之香王聞語已生歡喜心倍加恭敬作禮而去昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法撥幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒也更悟餘法法師荅言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸徃到王所而白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事荅言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以冒突聽法王問言汝聽法頗有所得不荅言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我逮得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮即唱令言自今已後不聽障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益昔阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶口復還出來而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂所謂小而不可輕也昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅

門皆生嫉妬共相聚集簡選宿舊取五百人皆誦四圍陀大典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善呪婆羅門語諸婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以呪力作摩醯首羅身飛行到王宮門汝等應當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善呪婆羅門即自呪身化作摩醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從到王門頭遣人白王言虛空中有摩醯首羅将四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽言喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言摩醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即敕廚中擎五百案飲食著前摩醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽答言先不約敕不知當食何食摩醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即敕一臣汝往到雞頭摩寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言摩醯首羅不知爲是人爲是惡羅剎請問所以願阿闍梨來爲我驅遣所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門顏貌狀似人語似羅剎作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭衆僧言我年已老耄我爲衆僧當知此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能

唯我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者無使人答王言更相移致科次最下沙彌來王作是言大者羞恥故使小者來使作對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎爲此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此摩醯首羅欲得阿闍梨爲食隨阿闍梨欲爲作食不爲作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即敕廚宰辦食來與食一案食悉皆都盡如是辦五百案食與皆都盡問言足未答言都未足王復敕廚言所有餘食盡辦來與沙彌沙彌得食忽爾都盡問言足未答言未足飢渴如本廚監白王飲食都盡王言庫中麨備千人食一切都般來倏忽都盡王問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言最下頭婆羅門將來我欲食之即時噉盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡摩醯首羅極大驚怖飛向虛空沙彌即時座上舉手從虛空中揔頭復噉使盡王即時驚怕噉諸婆羅門使盡復不敢我不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至雞頭摩寺不王言阿闍梨將

我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭摩寺王見沙彌朝所食之食諸衆僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座頭摩醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共捔力猶如鵄毛侯於爐炭猶如蚊子與金翅鳥捔飛遲疾猶如小兔共師子王捔其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道昔阿恕伽王見出家者不問大小悉皆禮拜諸邪見臣恠其所作若見宿舊有大德者爲可禮敬幼小無德何煩自屈禮敬王王閻浮提名有聖德應當自重云何輕作禮敬此言展轉王得聞之王既聞已集諸羣臣不聽殺生各仰人得一種頭若馬牛若百獸之頭唯敕耶奢大臣使得自死人頭一仰使於市賣之一切諸頭悉皆得售唯有人頭獨不得售諸人皆言所賣之頭普悉得售唯有人頭獨不得售王時問言何以不售一切物中何者爲貴諸臣荅言唯人最貴王言人爲最貴應得多價云何不售諸臣荅言人生時雖貴死爲最賤人頭尚無有欲見況當有買者王問言一切皆賤唯此頭賤荅言一切皆賤王言若一切人頭皆賤今我頭亦賤耶爾時耶奢怕不敢荅王言耶奢直實荅我耶奢荅言實如王言實亦不異王言我頭與此不異者汝何爲遮我不使禮拜汝若是我真知識者應當勸我禮拜何緣我自作禮汝便嗤笑我今頭有所直應當敬禮貿易貴頭後無所直云何可用貿易勝

頭若是我親善知識者曼我頭有所直應當勸我作禮使我將來得諸天身賢聖勝頭昔阿恕伽王供養衆僧爾時宫中有一下賤婢見王作福自責先業心生不樂作是念言王福復轉增我罪轉多何以故王先身修福今得富貴今日重作將來轉深我先身有罪今爲廝下今日無以可用修福將來轉賤何有出期衆僧食訖此女糞掃中得一銅錢以此一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命終生王夫人腹中滿足十月生一女子端正殊妙然其右手急拳年滿五歲夫人白王所生女子一手急拳王喚著前王爲摩手手即得展當手掌中有一大金錢隨取隨生不曾有盡王怪所以將問耶奢此女先身作何福德令此掌中常生金錢耶奢荅言先身之時是王宫人糞掃中得一銅錢用施衆僧以是因緣得生王宫以此布施衆僧因緣手把金錢用不可盡昔阿恕伽王庫藏之中有一缺如意珠是昔阿闍世王寶鎧一甲上有文字阿恕伽王見此珠上有文字而作是言遺將來世貧窮阿恕伽王王得是語極生瞋恚作是言曰阿闍世作一國王而我王閻浮提云何言我貧窮也有一智臣荅言試珠所能王即遣人試珠所能有捉珠者能使斫刺都不得近身上有瘡捉便得愈寒時得暖熱時清涼此珠力故能使服毒自然消化著濁水中能使四十里濁水自然澄清王庫藏中雖有種種珠乃無此一珠王自思惟我實貧窮彼阿闍世王有此寶鎧唯留缺壞一甲德量如是當知先舊佛在時人福德深厚我之薄福

生在佛後昔阿恕伽王使上座耶奢請尊者賔頭盧耶奢語王好煎酪酥極令香美尊者賔頭盧將八萬四千羅漢一時來至僧集坐定王自行水手自過食與尊者賔頭盧飯純酥用澆王白尊者酥性難消能不作病尊者荅言不作患也何以故佛在世時水與今日酥氣力正等我身是彼時身以是之故今不爲患王問言何由乃爾尊者賔頭盧伸手入地下至四萬二千里取地肥示王而語王言今人薄福肥膩之事肥中肥膩皆流入地以是因故知佛在時人福德深厚昔阿恕伽王時太史占相白如是言王有衰相王問太史云何禳却太史荅言唯有修福可得禳却王時即造八萬四千塔作諸功德王問太史惡相滅未太史對曰猶故未滅復問尊者耶奢何由得滅尊者荅言王自修福專於一巳故此福輕勸一切共修福者斯誠寛曠福鍾亦重可以禳災可以除害王聞是語即著微服勸諸國人索物作福到一貧女人舍爾時女人唯有一氎以障身體聞作福聲心生歡喜即入屋裏向中過氎授與王語言何不自出過與荅言唯有此氎以障於身今脫布施身形裸露不得自出王聞是語歎未曾有還至宮中以諸夫人衣服瓔珞來迎此女請爲姊妹封大村落以布施之功華報如此受果在後昔阿恕伽王遍行勸索欲用作福到一貧家夫婦二人著麤弊衣粗得遮體語言阿恕伽王憐愍百姓欲使得福勸共作會貧人夫婦心中自責我先身時由慳貪故今得貧窮今日無財可以修福夫婦議言我等當以身

貧財福業難值得財與者不亦快乎夫婦相将即詣富家語言與我七枚金錢夫婦身質滿七日若不得者我身及婦為汝奴婢長者聞已歡喜即與七錢于時夫婦尋賫此錢與勸化者勸化者問言汝從何處得此錢來以用布施夫婦荅言貧乏絶無錢財欣遭福田無以修福從富長者假此錢以身為質若其過限夫婦二人許為婢奴勸化者言如是質假其事甚難何用布施貧人荅言先身不作今日以厄受此貧苦故今努力傭假布施以是因緣願使将來之身必得富樂王到宮中自以己衣服瓔珞及所乘馬并諸夫人衣服瓔珞即與彼封大村邑阿恕伽王如是勸化作福惡相即滅也昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著恒河中作大鐵輪

輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮華比丘云何可得比丘荅言擲數千斛柰著中可得止輪尋用此語以柰著於水中偶試一柰柰墮機關孔中輪即定更不迴轉然大龍王守護都不可得王時問言何由可得荅言龍王福勝無由可得問言云何知彼福勝荅言以金鑄作龍像及以王像以秤秤之重者福勝即時秤量龍像倍重王見此事即勤修福既修福已復更鑄像復更秤量王像龍像秤量正等王更修福復更鑄像秤看王像轉重王知像重將諸軍衆往到水邊龍王自出獻種種寶王語龍言阿闍世王遺我舍利我今欲取龍王自知威力不如即將王至舍利所開門取舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡澌舍利既出燈亦盡滅王怪而

問蓮華比丘云何阿闍世王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊者荅言彼時有善筭者計百年中用爾許油用如是計故使至今

阿育王傳卷第二

音釋

炙之石切燔炙也 齅許救切以鼻審氣也 唾湯卧切口液也 瘥楚懈切病瘳也 躃毗亦切倒也 羂古縣切網也 瀑蒲報切與暴同 杌五忽切木無枝也 羽葆葆博浩切羽葆采羽幢也 廐居又切象馬舍 髣髴髣妃兩切髴敷勿切髣髴若似也 捫音門拭也 骸户皆切骸骨也 憔悴憔慈消切悴秦醉切憔悴憂瘠也 [瓜國]工作攫厥縛切爪持也 幕末各切帷幕也 揔先才切 揄訖岳切校也 售承呪切賣去手也 嗤充之切笑也 貿莫候切市易也 鎧可亥切甲也 禳如陽切祀除癘殃也 祼郎果切赤體也 秤秤上昌孕切權衡也下蚩承切知輕重也 澌斯義切索盡也

阿育王傳卷第三

西晉安息國三藏安法欽譯

優波毱多因緣第七

佛於摩突羅國告阿難言我百年後摩突羅國有毱多長者之子名優波毱多教授禪法弟子之中最爲第一雖無相好化度如我我涅槃已後當大作佛事其所教化阿僧祇衆生皆令解脫得阿羅漢者人使捉一四寸之籌擲著窟裏積滿其中此窟長短四十六尺廣狹則有二十四尺復告阿難言汝今見是青樹林不唯然已見阿難此是優留曼茶山我百年後有比丘名商那和修於優留曼茶山當作僧房而度優波毱多摩突羅國有二長者子一名那羅二名跋利於優留曼茶山當起僧房關假清淨能生禪定房舍卧具悉皆具足遂名那羅跋吒阿練若處阿難白佛言世尊優波毱多所化度者多所利益佛告阿難優波毱多非但今日多所化度乃於往昔無量劫時亦多所利益欲得聞者至心聽之當爲汝說往昔優留曼茶山有五百辟支佛止住一面五百仙人復在一面五百獼猴亦住一面爾時五百獼猴之主往辟支佛所生歡喜心採華拾果與辟支佛時辟支佛結跏趺坐入於禪定獼猴合掌在其下頭學辟支佛結跏趺坐後辟支佛入於涅槃獼猴過華果與都無取相於是獼猴挽衣推排亦不動揺知涅槃去用爲懊惱便向山一面見五百婆羅門或卧棘刺或卧灰土或翹一脚或舉一手或自倒懸或五熱炙身卧棘刺上者獼猴便收棘刺遠棄卧灰土者亦收灰土而

遠棄之舉一手者挽手令下倒懸之者挽其索絶翹一脚者挽其脚展五熱炙身者遠棄其火怪彼所作即於其前結跏趺坐五百仙人各作是言獼猴今怪我等所作我等試學獼猴所作便跏趺坐思惟繫念無師自悟七覺意法自然在前即得辟支佛而作是念我等今得辟支佛道皆由獼猴之所教授具以華果供養獼猴獼猴壽終便以香薪燒而供養阿難爾時獼猴者今優波毱多是昔為獼猴猶能利益五百仙人使得道證佛語阿難汝捉我衣即便捉衣遂即相將向罽賓國到罽賓國已佛告阿難此地平整甚大寛廣阿難白佛言如是世尊復告阿難我百年後有比丘名摩田地當安佛法於罽賓國此罽賓國多饒房舍卧具坐禪第一佛從是漸進向拘尸那城佛欲般涅槃告摩訶迦葉言於我滅後當撰法眼使千年在世利益衆生迦葉荅言請受尊教佛入世俗心而作念言釋提桓因應來我所釋提桓因知佛心念即至佛所佛語釋提桓因我去世後汝當護持我之遺法釋提桓因白佛言世尊唯然受教佛亦入世俗心而作心念四天王天應至我所時四天王知佛心念即來佛所佛告四天王我涅槃後當擁護善法唯然世尊當受聖教佛敕摩訶迦葉釋提桓因四天王等已便至拘尸那城娑羅林中雙樹間宿涅槃時至告阿難言汝於娑羅林中北首敷置我於今日中夜當入涅槃而說偈言

諸有皆洄澓　生老如波浪　渡死之大海
捨身如棄栰　至無畏涅槃　免魔竭大怖

三有海淵廣　解脫師能渡

說此偈已即入涅槃如是乃至起八舍利塔第九瓶塔第十灰炭塔乃至釋提桓因及四天王以香華音樂末香塗香供養舍利而作是言佛付囑我等法而般涅槃從今已去當護持佛法帝釋告提頭賴吒汝當擁護東方佛法復告毗樓勒汝當擁護南方佛法告毗樓博叉汝當擁護西方佛法告毗沙門天王汝當擁護北方佛法所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法佛之所記汝當護持佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃諸天空中出大音聲而作是言諸佛弟子皆從佛去法燈欲滅大闇將至若不聚集三藏經書若諸羅漢入涅槃已佛法即滅釋提桓因將四天王及諸天衆往尊者摩訶迦葉所頭面作禮而白迦葉言尊者如來之法付囑尊者今當聚集法眼令諸天人千載之後利益衆生迦葉即時於虛空中打大揵椎三千世界皆聞其聲五百羅漢即來集於拘尸那城迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來荅言唯有尊者憍梵波提在尸利沙宮而未來至迦葉問言今此衆中誰爲下座弗那荅言我是下座尊者語言汝能從僧如法教不弗那荅言我能從順尊者言善哉善哉汝能爲下座莊嚴衆僧今可往彼尸利沙宮語憍梵波提言迦葉等比丘僧喚汝此閒今有僧事喚於大德弗那即往至尸利沙宮白憍梵波提言迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者荅言長老弗那應言如來等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧佛不入涅槃耶將非外道壞佛

法也將非惡比丘破和合僧也弗那言如尊者語如來已入涅槃法橋已壞法須彌山已崩聲聞由乾陀山已壞尊者憍梵波提言世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度閻浮提內空曠不樂我何故去我今乃欲入於涅槃遙以我心頂禮迦葉及衆僧足作是語已即入涅槃於是弗那還閻浮提到衆僧前向上座言憍梵波提不肯來下禮上座足并諸衆僧即入涅槃到此命已而作言曰十力大象沒象子亦隨沒諸阿羅漢等多有隨佛而涅槃者摩訶迦葉作是制言未集法藏不聽比丘入於涅槃乃集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法藏又語阿難長老汝是佛弟子多聞總持有大智慧常隨從佛有清淨行知見具足最後法中利安衆僧佛所讚歎尊者迦葉告諸比丘佛般涅槃衆人雲集此處妨鬧我等宜向閑靜之處撰集經法於是乃與五百羅漢向王舍城尊者阿難將弟子婆闍弗哆遊行婆利闍聚落時彼聚落四部之衆聞佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱阿難見已生哀愍心昇師子座爲說法要解喻其意時有弟子婆闍弗哆觀其和上尊者阿難猶是學人未得羅漢即向阿難而說偈言

安靜樹下坐　寂滅證涅槃　瞿曇應入定
莫修放逸行　不久得寂滅　涅槃清淨法

婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難阿難聞已竟夜經行坐禪念定於後夜初右脇亞地頭未到枕豁爾意解得阿羅漢即向王舍城尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城阿闍世王韋提希子聞迦葉將五百羅漢在王舍城

莊嚴城池修治道路出城往迎王先獲得無根信故見世尊時自投象下令見尊者摩訶迦葉亦投象下尊者以神通力接令無患即語王言如來神足捷疾不似聲聞聲聞極用功夫方得神足自今已往若見我等莫投象下如見佛時王言唯然受教時阿闍世王五體投地頂禮尊足合掌而言如來涅槃我不得見尊者涅槃必使我見荅言爾許可王已即告王言我今欲集如來法眼唯願大王爲我檀越王言願諸比丘終身受我房舍卧具病瘦醫藥衣服飲食尊者迦葉即便印可往至竹林作是念言此中多饒房舍多諸比丘或能妨閙畢鉢羅窟房舍卧具不多不少當於彼中撰集法眼於是迦葉即共五百羅漢至畢鉢羅窟敷卧具坐而作是言未來比丘少憶念力我等於日前集法句偈於其食後當集法眼時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言我等先集何法尊者迦葉荅言先集修多羅諸比丘言今此衆中誰可使集修多羅者迦葉言阿難多聞第一諸修多羅藏阿難盡持我等今共問於阿難而修集之即告阿難言阿難法眼者是佛所出諸多聞者去世已盡守法藏者唯汝一人今當集法汝可說之阿難言如尊者語即上座前觀察衆心而說偈言

比丘所行道　離佛不莊嚴　如似虛空中
衆星之無月　衆僧中無佛　醜陋亦如是

說是偈已禮上座足即昇高座心自念言有修多羅從佛聞者有修多羅從聲聞聞者尊者迦葉即便問言佛於何處最初說修多羅

阿難荅言如是我聞一時佛住波羅柰鹿野苑中古仙住處爲五比丘三轉法輪此苦聖諦如是廣說尊者憍陳如便作是念昔本佛爲我說如是法今阿難說與本無異即從座起在地而坐說是偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月　不堅如芭蕉
譬如幻影響　如來大雄猛　功德盡三界
猶爲無常風　漂流而不住

五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐尊者摩訶迦葉告諸比丘阿難所說爲是實不皆荅言如是阿難如是乃至廣說修多羅藏尊者迦葉心復念言今當使誰說於毗尼又念尊者優波離佛說持律最爲第一一切毗尼皆從佛受當問優波離撰集毗尼摩訶迦葉即語優波離汝讀毗尼今欲撰集汝可說之優波離荅言爾迦葉問言佛於何處說最初戒荅言在毗舍離國因須達迦蘭陀子制於初戒如是第二第三乃至廣集毗尼藏尊者迦葉作是念我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘摩得勒伽藏者所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一定法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記諸長老此名摩得勒伽藏集法藏訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法輪　濟諸羣生類　十力尊所說
皆當勤奉行　此法是明燈　壞破諸黑闇
無明之障翳　攝心莫放逸

尊者阿難作是念言佛臨涅槃時作是語若放捨細微戒僧得安樂我今當向僧說是語

尊者阿難向上座頭合掌說言我親從佛聞作是言若捨細微戒僧得安樂住尊者迦葉告阿難言何者是細微戒汝問佛不荅言不問迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪阿難荅言我本不以無慙愧故而不問也我以憂惱故不問耳又復告言汝更有過佛臨涅槃時從汝索水而汝不與汝亦是犯突吉羅罪阿難荅言我實不以無慚愧故而不取水直以爾時有五百乘車新入水過使水擾濁是以不取又復告言汝亦曾以足躡如來金色衣上亦是汝罪阿難荅言我實不以無慙愧心更無比丘共捉此衣迦葉言若無人共捉何不仰擲空中若擲空中諸天自當取之汝更有過如來爲汝說言若比丘善修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我最善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯突吉羅罪阿難荅言我非無慙愧爾時惡魔蔽我心都不覺知又復告言汝更有過汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪阿難荅言我不無慙愧故示諸女人所以示者欲使女人猒患女身求男子身又復告言汝更有過汝昔慇懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過阿難荅言我實不以無慙愧故強勸如來所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸請尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言我等不應捨微細戒何以故諸比丘當言七滅諍是微細戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提提舍尼法是細微戒復有比丘當言波夜提是細微戒若捨此細微

戒諸比丘當言捨二不定法十三事乃至四事一切皆捨諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於烟隨佛在時修持諸戒佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨尊者迦葉告諸比丘言佛作是語我所制者皆悉制之我所不制者慎莫制之如我所制不增不減諸比丘等當奉禁戒使善法增長不善法者當令永滅以是義故佛所制戒皆應護持若如是者法得久住

摩訶迦葉涅槃因緣經第八

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毗尼已訖入願智三昧觀所集法藏無闕少不思惟已訖知無闕少五百羅漢亦入願智如是觀察迦葉自念如來是我大善知識當報佛恩報佛恩者所謂佛所欲作我已作訖以法饒益同梵行者爲諸衆生作大利益示未來衆生作大悲想欲使大法流布不絕爲無慙愧者作擯羯磨爲慙愧者作安樂行如是報恩皆悉已竟重作思惟我極年邁身爲老壞臭爛之身甚可猒患涅槃時到尊者迦葉以法付囑阿難而作是言長老阿難佛以法藏付囑於我我今欲入涅槃以法付汝汝善守護阿難合掌荅尊者言唯然受教時王舍城有一長者生一男兒合衣而出衣名商那即名此兒爲商那和修以漸長大將入大海迦葉語阿難言商那和修發意入海得寶來還欲作般遮于瑟若作會已汝度令出家以法付囑迦葉付囑阿難佛法已作是思惟我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處皆自往

至禮拜供養便飛至四塔所極上恭敬禮拜已復更往八大舍利塔所禮拜供養如大鴈王飛至大海莎竭羅宮敬禮佛牙敬禮佛牙已向於天上如金翅鳥屈伸臂頃至忉利天時釋提桓因與諸天衆禮拜供養尊者迦葉已釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此迦葉答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來天冠如來鉢今者是我最後供養時釋提桓因及諸天等聞最後語低頭悲慘憂愁苦惱釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉尊者迦葉舉著額上以牛頭栴檀曼陀羅華供養佛牙供養已語諸天衆愼莫放逸作是語已從彼天没還王舍城時尊者阿難受付囑已恒常隨逐未曾捨離畏入涅槃或不覩見是故隨逐尊者迦葉語阿難言汝獨入王舍城乞食我亦欲獨入王舍城乞食尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城乞食以三種善事一以真善色根二以多聞總持真善說法能令聽者無有猒足三以阿難之名真善利益尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食作是念阿闍世王本與我有要若涅槃時必當語我我今當往即到阿闍世王門中語守門人言爲我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王守門人言王今眠睡尊者復言可覺語之守門人言王甚難惡不敢覺之後自覺時我當白語尊者復言今若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語於是尊者迦葉至鷄脚山三岳中坐草敷上跏趺而坐作是念言我今此身著佛所與糞掃衣自持已

鉢乃至彌勒與世之時令不朽壞使彌勒弟子皆見我身而生猒惡尊者迦葉作是念言若阿闍世王不見我身沸血當從面出命不存濟尊者迦葉已捨命行唯留少壽即時大地六種震動尊者迦葉將欲入定作是念言若阿難阿闍世王來時山當爲開令其得入若還去時山復還合釋提桓因將數萬諸天以天曼陀羅華天末香供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已山即自合覆尊者身釋提桓因見尊者迦葉放捨身命心中惱熱如來涅槃若惱少息今日尊者迦葉入於涅槃將復重苦畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如是言今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂里巷窮酸苦厄羸劣貧賤之者彼恒悲愍爲作利益令彼諸苦厄之衆失於覆護從今已去遂當貧窮乏於善法今日法岳崩壞法船已没法樹已摧法海枯竭今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣讚已即還天上尊者阿難乞食已訖深自思惟諸行無常時阿闍世王夢天梁折壞覺已心生驚怖守門者來白王言向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃王聞是語悶絶躃地以水灑面小得醒悟於是王即詣竹園禮阿難足白言尊者迦葉今日欲入涅槃阿難荅言已入涅槃王復問言示我尊者身處我欲供養於是阿難將王向雞足山王既至已山自開張王與阿難即見尊者天曼陀羅華天末香牛頭栴檀覆其身上阿闍世王即舉兩手舉身投地從地起已索栴檀薪阿難問言欲作何等荅言欲闍維尊者阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌

勒不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉爾時衆中皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生輕想摩訶迦葉踊身虛空作十八變變身爲大即時彌勒從迦葉取釋迦文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時九十六億沙門見其身小道德充備神通如是深自慚愧憍慢心息皆成羅漢阿闍世王設供養已即便還去阿難亦去二人去後山自還合阿闍世王合掌白尊者阿難言如來涅槃我不得見尊者迦葉入於涅槃我亦不見若尊者入涅槃時必使我令見阿難荅言爾至後商那和修安隱得還安置珍寶而向竹林時尊者阿難在精舍門前經行商那和修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言我本發意入海期安隱還當爲佛及僧作般

遮于瑟令佛在何所尊者荅言佛已入涅槃即時悶絕躃地以水灑面還得醒悟又問尊者舍利弗目揵連摩訶迦葉爲何所在荅言盡入涅槃商那和修白阿難言大德我欲作般遮于瑟尊者荅言可隨意作乃作般遮于瑟訖阿難語言汝已作財施今可作法施問言尊者欲使我作何等法施尊者荅言於佛法中出家是名法施商那和修荅言爾爾時阿難即度令使出家爲受具足乃至爲白四羯磨商那和修言我本生時著商那衣我今盡形受持此衣即得總持阿難所持八萬四千法藏悉能受持得阿羅漢三明六通具知三藏尊者阿難在竹林園中聞一比丘誦法句偈言若人生百歲不見水老鶴不如生一日得見水老鶴尊者阿難在傍邊過已語言

子佛不作是說佛所說者若人生百歲不解生滅法不如生一日得解生滅法阿難語言子有二種人謗佛何等爲二一者多聞不解義理空無果報二者顚倒解義是名爲毒若解正義得涅槃果彼比丘往至和尚所而白師言尊者阿難道此偈非是佛語彼比丘和尚言尊者阿難老朽忘悞汝但如前讀誦阿難還來聞讀此偈如前不異阿難語言子我不語汝佛不作是說耶比丘答言我和尚言阿難年已老耄不憶此語汝但如本讀阿難思惟言我躬自爲說終不信受阿難入定觀頗有比丘能使此比丘改是語不亦復無有能使改者舍利弗目揵連摩訶迦葉皆入涅槃我今當向誰說如此事我亦當入於涅槃佛之法眼足千年住我今但當涅槃我同學善伴久已過去今日親厚莫過身念處尊者阿難語商那和修佛以法付囑尊者迦葉迦葉以法付囑於我我今欲入涅槃汝當擁護佛法摩突羅國有優留曼荼山當於彼立塔寺時有長者兄弟二人一名那羅二名跋利佛記此二檀越當於此優留曼荼山造僧阿練若處摩突羅國有長者名鞠多當生一子名優波鞠多汝好度使出家佛記此人我百年後當大作佛事商那和修答言唯然受教尊者阿難付囑商那和修佛法已於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王即到阿闍世王門語守門者言汝往白王阿難今在門外欲得見王時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠阿難語言汝往覺之答阿難言

王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可白王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者阿難乞食食訖思惟我若於王舍城入於涅槃阿闍世王與毗舍離常不相能阿闍世王以我舍利不與毗舍離我若毗舍離入涅槃者毗舍離人以我舍利亦不與阿闍世王二國共諍於理不可我今於恒河中當入涅槃尊者阿難往詣恒河所阿闍世王夢見爲王捉蓋之人折於蓋莖王夢見已恐怖即覺守門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃王聞此語悶絶躃地以水灑面還得醒悟王醒悟已問言阿難去可近遠欲在河邊入於涅槃時竹林園神來語王言阿難向毗舍離入般涅槃王聞此已即集四兵往詣恒河毗舍離神悟毗舍離人尊者阿難向此涅槃毗舍離人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已尊者阿難乘船在於恒河中流阿闍世王見尊者時頭面禮足合掌而言如來三界明燈已棄我去汝是我明燈是我歸依願見哀愍莫見棄捨入於涅槃毗舍離人禮尊者阿難足合掌而言唯願尊者在毗舍離入般涅槃尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動時雪山中五百仙人皆具五通而作是念今此大地以何因緣六種震動觀見阿難欲入涅槃是以大地六種震動彼仙人中有一導首將五百仙人翼從而來至阿難所敬禮其足合掌而言聽我出家阿難心念言我諸賢聖弟子今當來至作是念已五百羅漢自然來至尊者阿難化彼河水變成金池乃至五百仙人出家皆得羅漢是諸仙人在恒河中受

戒故即名爲摩田提所作已辦得阿羅漢禮
阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀先佛
涅槃我今亦是阿難最後弟子欲入涅槃不
忍見於和尚涅槃尊者阿難語言世尊以法
付囑於我而入涅槃我今亦付囑汝之佛法
而入涅槃汝等當於罽賓國中竪立佛法佛
記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在
罽賓國尊者阿難以法付囑摩田提比丘已
踊身虚空作十八變令諸檀越作喜樂心已
入風奮迅三昧分身爲四分一分向忉利天
與釋提桓因一分至大海中與娑竭羅龍王
一分與阿闍世王一分與毗舍離諸梨車等
如是四處各皆起塔供養舍利

摩田提因縁第九

摩田提作是念言和尚阿難付囑我佛法使
我以佛法安置罽賓國時罽賓國有一大龍
先在彼住摩田提即向罽賓國結跏趺坐作
是念若不惱觸龍此龍終不可降即時入定
令罽賓國六種震動龍瞋恚而起放雷電霹
靂雨大雹雨尊者摩田提入慈心三昧乃至
不能動衣一角況能動身化彼雷電霹靂及
以大雨作鉢頭摩華拘物頭華分陀利華優
鉢羅華龍復雨於劒輪刀矟種種器仗摩田
提復化作七寶復雨大樹復雨大石山摩田
提化彼樹山爲飲食衣被復注大雨七日七
夜尊者接雨著大海中又口中出火欲燒尊
者尊者變火爲真珠彼復化作數千龍身尊
者化作數千金翅鳥龍見金翅鳥恐怖走來
至尊者所問言尊者欲何所爲答言可受三
自歸龍復問言欲作何事尊者答言與我此

處龍言不與尊者復語龍言佛臨涅槃時記此國當作安隱坐禪之處龍問言是佛所記耶荅言是佛所記龍問言欲得幾許地荅言欲得一坐處摩田提即時現身滿罽賓國跏趺而坐龍問言用爾許地爲荅曰我今有諸伴黨即復問言有幾伴黨荅言有五百羅漢龍言若減一人還歸我土尊者入定觀於佛法隨幾時住世此阿羅漢常能滿足五百不耶觀必常有五百不減荅言爾龍言與之尊者將無量人來入此國自安村落城邑摩田提將人飛向香山中欲取鬱金種來至罽賓種之時香山龍瞋恚護之龍復問言須幾時種荅言隨有佛法時問曰佛法幾時荅言佛法千歲龍言隨有佛法時與汝鬱金摩田提作是念我和尚約敕我以佛法著罽賓國廣作佛事我已作竟今涅槃時到即踊身虛空作十八變使諸檀越得歡喜心而大饒益同梵行者譬如以水滅火入於涅槃以栴檀薪燒訖收骨起塔

阿育王傳卷第三

音釋

挽（武遠切曳也）翹（祈堯切舉也）洄澓（洄胡限切澓房六切洄澓水漩流也）栰（房越切簰筏也）矟（色角切矛屬）

阿育王傳卷第四

西晉安息國王藏安法欽譯

商那和修本緣第十

尊者阿難將入涅槃商那和修向摩突羅國於其道中到一寺邊名爲毗多會值日沒即宿彼寺時此寺中有二摩訶羅比丘共論議言我昔聞商那和修作是言若有比丘小戒不犯是名勝戒聞事都盡更無異聞名爲多聞商那和修聞此言已語摩訶羅言商那和修不作是語其所說者作如是言見清淨者名淨持戒持戒淨者名第一戒如聞而行名爲多聞不如汝言摩訶羅言汝是商那和修耶荅言我是摩訶羅問言汝以何緣名商那和修汝爲受持商那衣故名商那和修爲以過去善業緣故名商那和修尊者荅言以二因緣名商那和修一以受持商那衣故二以過去善因緣故名商那和修又問言口過去因緣其事云何尊者荅言過去之時波羅㮈城有一商主與五百商人共入於海道中見有一辟支佛身有病患時此商主共諸商人即便停住隨醫所教飲食湯藥而治辟支佛辟支佛以漸得瘥時辟支佛著商那衣商主即便諮辟支佛欲與氎衣語辟支佛言今可捨是商那之衣著此氎衣辟支佛荅言我以此衣出家亦以此衣得道今當以此商那之衣而入涅槃商主語言唯願尊者莫般涅槃共我入海入海還來我當終身供給尊者飲食臥具病瘦湯藥辟支佛言我今不能入於大海子好發歡喜當大得功德於商主前即飛虛空作種種變而入般涅槃爾時商主即

我身是我以供養彼舍利訖即發正願使我未來遭值聖師復過於是百千萬倍如今聖師所得功德我悉得之使我將來所生之處威儀法則及以衣服如辟支佛以是願故生便常著商那衣服乃至出家亦常著之壇上盡形受持是衣即便問言云何受持是衣荅言我受具戒時求盡形受持是衣以是義故名之爲受摩訶羅言汝名真好尊者商那和修漸漸到摩突羅國於優留曼茶山跏趺坐時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱尊者商那和修作是念言若不惱觸此龍龍終不起即作神變動優留曼茶山龍瞋即放大惡風雨趣尊者所爾時尊者入慈心三昧慈三昧法蠱毒水火不能傷害亦如尊者摩田提降龍之法龍子生於未曾有想即發信心白尊者言欲何約敕尊者荅言聽我於此作衆僧住處龍言不聽尊者商那和修言佛記涅槃後優留曼茶山當有阿練若住處名那羅跋利吒坐禪第一龍子言是佛所記耶荅言實是龍言若是佛所記者隨意聽作尊者入定觀察檀越爲出未也知巳出世便即於晨朝著衣持鉢入摩突羅城次第乞食至長者那羅跋利門中語長者言汝與我錢我今欲於優留曼茶山作阿練若住處長者言我何故與汝錢耶荅言佛本記言我涅槃後摩突羅國中有一長者兄弟二人一名那羅二名跋利於優留曼茶山作阿練若住處住處即名爲那羅跋利長者言佛所記耶荅言是佛所記於是長者即出其錢於彼山中作僧住處遂名爲那羅跋利精舍商那和修入

定觀察毱提長者爲出生未也觀其已生復觀毱提彼生子未猶未生子以漸教化毱提使向佛法尊者商那和修化彼之時將多比丘往入其家後以漸將少乃至獨已一身往至其家長者言尊者無有一比丘將至我家耶答言我等無有奉侍供給之人若信樂出家者隨逐我後毱提言我身樂世俗未能出家逐尊者後若生子者當使出家共相供給尊者言汝好憶是語慎勿忘之毱提後便生一子字阿失波毱多以漸長大尊者言汝先言要有子與我今已有子可以與我聽使出家答言我唯有一子不得相與若更有子當與尊者言爾後生一子字檀泥毱多以漸長大尊者言汝先有言要若更有子許當與我今已有子應當與我聽使出家毱提答言我一子當守護錢財一子在外聚斂錢財更有第三子當與阿闍梨尊者言爾如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字爲優波毱多以漸長大安著賣香肆上案理市賣大得宜利尊者觀毱提爲生子未見已生子便往到毱提所語言汝先言要若有第三子許當與我今已有子應當與我聽其出家毱提言若不斷我利便與尊者度令出家當爾之時魔王遍告摩突羅國可詣毱多市買因魔告故逐多人市極大得利尊者和修往優波毱多所優波毱多於市賣香尊者見已而語之言子汝於市買中爲淨心爲不淨心優波毱多答言我不知云何名爲淨心云何名爲不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名爲不淨心不與相應名爲

淨心子若能知心所緣處者若心緣不善者以黒石左邊著若心緣善者以白石右邊著教毱多念佛及不淨觀初日二分黒石一分白石第二日半黒半白以漸乃至純白無黒純善心無惡心如法斷事無非法斷事摩突羅城有婬女名婆須達多其婢於優波毱多邊買香婬女瞋言汝爲偷來何邊多得是好香耶荅言大家我實不偷有毱提子名優波毱多性好平等如法市買婬女即於優波毱多生欲著心遣婢往語優波毱多言我大家無所須遂欲得相見毱多荅言非是相見時婆須達多婬女先來常法得五百金錢與人一宿婬女更遣婢語毱多言我不用一錢可暫一來與我相見時有大長者子先共婬女夜宿北方有賈客主大賷珍寶至摩突羅國賈客主問人言此城中誰是最第一婬女有人荅言有婆須達多婬女爲最第一得五百金錢與人一宿賈客主聞是語已即持五百金錢著好衣服瓔珞往至婬女所時彼婬女貪此賈客五百金錢故殺大長者子埋著屋裏長者子眷屬推覔至婬女家發掘得之乃至啓王王言婬女婆須達多殺長者子王言捉婬女婆須達多劓其耳鼻截其手足推著塚間優波毱多聞是事已而作是言彼女本以色聲欲樂因緣喚我今被割耳鼻截其手足若欲往者今正是時其本莊嚴衣服亦現貪慾不宜往彼今爲貪慾解脫者應往彼看優波毱多將一侍者往到塚間婢以舊恩義故爲其驅烏婢語大家言優波毱多來婬女語婢捉我耳鼻手足相近皆使相著以氎覆上

優波毱多在前而立婆須達多語優波毱多言我平安時遣人喚汝汝言非是時今日我受困厄身被剪削何以看我尊者毱多荅言姊妹我不以欲事來至汝邊我欲知慾實相故來爲貪慾所盲者不見汝實相汝本以色欺誑世間今還住本實相薄皮覆其上血澆肉塗千筋以纏縛千脉通肥膩觀外如似好觀内穢惡充滿外假香熏遮内穢惡臭氣充滿汗淚垢臭水洗以遮之若能聽佛語欲能生怖畏憂愁苦惱百千種患皆從貪慾生慾爲智者訶若能捨慾穢即時得解脱遊於八正路獲得於涅槃婬女婆須達多聞是語已猒惡三有於佛法中生信敬心語優波毱多言如汝所說智者所稱可法實相亦然唯願悲愍爲我說之優波毱多即爲說四諦法輪苦諦如鎔鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖道爲出要又復苦者如毒如癰如瘡生苦老苦病苦死苦愛别離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦苦行苦壞苦總而言之三界受生皆亦是苦優波毱多觀察婬女身體實相離欲見諦得阿那含婆須達多聞法得見諦得見諦已讃毱多言善哉善哉汝今爲我以閉三惡道開善趣門向涅槃徑我今歸依佛法僧優波毱多爲說法已即便還歸還歸不久婆須達多命終即生忉利天時有天神語摩突羅人優波毱多爲婆須達多說法得須陀洹命終得生忉利天國人聞已取婆須達多身種種供養時商那和修至毱提所而語之言與我優波毱多度使出家荅言使我得利不絶當令出家尊者商那和修以神通力

使毱提得利不絕毱提日日稱量得利不絕故不欲放商那和修言佛記優波毱多我涅槃百年之後當施作佛事汝當放使出家毱提即便聽使出家尊者商那和修將優波毱多向那羅跋利阿練若處與受具足白四羯磨訖得阿羅漢商那和修語優波毱多言佛記汝我百年後當有比丘名優波毱多雖無相好而作佛事我聲聞中教授坐禪最爲第一今正是時汝好作佛事優波毱多言唯然受教優波毱多欲於摩突羅國欲大說法國人聞優波毱多說法百千萬人皆來雲集優波毱多觀如來說法時諸人坐法云何皆如半月坐今日亦使四衆如半月坐觀佛云何說法佛先說於施論戒論生天之論欲爲不淨出世爲要如諸佛常法說四聖諦優波毱

多亦如諸佛次第說法欲說四諦魔即雨真珠珍寶壞亂衆心使無一得道尊者優波毱多觀誰所作知魔所作後日無央數人聞優波毱多說法雨真珠珍寶皆欲來取以是因緣衆人多來第二說法復雨金寶乃至無一人得道尊者入定觀察爲誰所作知魔所爲第三日國土人盡來雲集聞尊者說法初雨真珠第二雨金寶第三日魔王化作天女作天妓樂惑亂人心未得道者心皆惑著於天樂乃至無有一人得道如是魔大歡喜而作是言我能破壞優波毱多說法尊者優波毱多在樹下坐入定觀察是誰所作魔便以曼陀羅華作華鬘著優波毱多項上尊者即觀是誰所作方乃知是魔之所作尊者優波毱多作是念魔數數壞亂我說法佛何以不降

伏彼觀佛本意欲使優波毱多而調伏之以是故佛不降伏尊者觀魔可調伏時至未即知今正是時尊者優波毱多以三種死屍一者死蛇二者死狗三者死人以此三種化作華鬘即往魔所魔見歡喜而作是言優波毱多於我亦不得自在魔即伸頭受其華鬘優波毱多以三屍結於魔項魔見三屍著項而作是言豈應捉是死屍著我項許耶尊者言如比丘不應著華鬘而汝著之亦如汝不應以死屍結項而我結之今可隨汝力所作汝今何爲而與佛子共鬬如大海波浪觸摩梨山魔即自欲挽此屍却如似蚊蚋欲移須彌不能令動魔欲解項死屍亦復如是魔大瞋恚踊身虛空而作是言我雖自不能得解脫我諸天足能解之優波毱多語魔言汝向梵天釋提桓因毗沙門天向魔醯首羅天婆婁那天乃至入於大火不能令燒入於大水不能爛彼諸天等欲解汝縛永不能得於時魔王不用尊者之言尋至彼諸天所求請解縛然諸天等皆云不能乃至到梵天所合掌言爲我解却梵天荅言十力世尊弟子所作我力微弱終不能解假使毗藍猛風不能吹却寧以藕絲懸須彌山欲解此縛無有是處魔語梵王言汝不能解我當歸誰梵王語言汝疾皈依優波毱多乃可得脫如因地而倒還扶地得起若不皈依則壞汝天上之樂壞汝名稱尊貴一切諸樂魔見如來弟子勢力大梵天王猶言語恭敬佛之勢力何可度量若欲加惱於我何事不能大悲憐愍故不加惱於我今日始知如來具足大悲成就大慈得

眞解脫我爲無明所盲處處觸惱然佛慈悲平等未曾惡語加我受梵王語已即時破除憍慢之心往優波毱多所五體投地長跪合掌白尊者言大家汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃於如來所多作惱亂尊者問言汝作何事荅言昔佛於婆羅門聚落乞食我掩蔽衆心便不得食佛以不得食故即說此偈

快樂無著積　身體安輕便　若能於飲食
心不生貪著　其心常歡喜　猶如光音天

復於耆闍掘山化作大牛破五百比丘鉢唯有佛鉢飛在虛空我更於異時化作龍形纏縛佛身七日七夜佛臨涅槃時我化作五百乘車擾濁河水令佛不得飲略而言之乃至數百觸惱如來如來慈愍乃至不以一惡言而見輕毀汝阿羅漢無悲忍心於天人阿脩羅前毀辱於我優波毱多荅言波旬汝無知見捉我聲聞比度如來不可以芥子同彼須彌螢火之光等於日月一滴之水同于大海如來大悲聲聞所無佛大慈悲故不治汝聲聞之人不同於佛故我治汝魔言以何因緣我從忍辱仙人已來乃至成佛所作惱亂恒見慈愍而不加害荅言有不善因緣於佛造惡心此罪雖積佛不毀汝所以爾者意欲令我調伏於汝使汝於佛得信敬心由是心故不墮地獄餓鬼畜生佛以是事故初不曾以一言毀汝是故於汝恒生悲心佛以善巧方便欲使汝生於信心由是少信因緣能得涅槃略而言之汝善於佛生少信心以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅魔聞是語身心踊躍如迦曇華樹從根次莖乃

至枝條魔王歡喜舉身毛竪佛爲大慈從樹王下乃至涅槃慈忍於我如父母念子原除我過魔王於佛法生歡喜心即起合掌白尊者言汝能使我生歡喜心是汝大恩今日當爲我解是三屍荅言先當與汝作要然後乃當爲汝解之從今日後至於法盡更不聽汝惱亂比丘魔言當受尊教復語魔言當更爲我更作一事我雖已見如來法身不見如來妙色之身爲我現佛色身使我生愛敬心若作此事是名爲上荅言我亦先與尊者作要我若現佛身時汝愼勿爲我作禮所以然者如似伊蘭生樹死爲大象之所䠞蹋尊者言爾我不禮汝魔言小待我入林中我本曾作佛形誑首羅長者彼時所作今爲汝作尊者即爲解於三屍尊者優波毱多作見佛想魔即入林化作佛身如似綵色畫新白氎作佛身相看無猒足作佛形已右邊化作舍利弗像左邊化作大目揵連阿難在後摩訶迦葉阿毙樓豆須菩提等千二百五十大阿羅漢等圍繞侍從以漸從林而出至優波毱多所尊者爾時即起合掌諦觀而說偈言

咄哉無常　無悲愍心　能壞如是　上妙色身
佛身爲如此乃爲無常壞身心極著作見佛想尊者合掌復說偈言

快哉清淨業　能成是妙果　非自在天生
亦非無因作　面色喻蓮華　目淨如明珠
端正過日月　可愛勝華林　湛然若大海
安住如須彌　威光勝於日　徐步喻師子
顧視如牛王　色澤喻紫金　百千無量劫
淨修身口意　以是故獲得　如此勝妙身

怨見尚歡喜　況我當不敬
尊者說是偈已觀佛心至忘不憶本要忽然即時投身五體禮敬魔言尊者云何違於言要尊者問言違何言要魔言汝許不爲作禮今云何五體投地而作禮也尊者言我知無上世尊久已涅槃見此形容如似見佛爲佛作禮不禮於汝魔言眼見汝爲我作禮云何言不尊者復言汝當聽我不違言要亦不向汝作禮如似泥木造作於天像及佛像敬天佛故而爲作禮不禮泥木我亦如是不勝見佛心歡喜故便起作禮不以汝想爲汝作禮魔即還復本形禮敬尊者而還天上第四日魔憶念尊者身自宣令恩德從天來下欲破貧窮欲生天欲得涅槃當詣尊者優波毱多所不見如來大悲說法者亦當詣尊者優波毱多所摩突羅城中諸人聞尊者優波毱多能調伏魔者耆舊人民數千萬衆皆來向尊者所尊者見衆悉以聚集即上師子座說種種妙法令百千衆生得須陀洹道斯陀含道萬八千人出家得阿羅漢道於優留曼荼山作房廣二丈四長三丈六從我受得阿羅漢者悉以一枚長四指籌著房裏一月之中有萬八千籌擲著房裏尊者如是名稱滿閻浮提皆言摩突羅國有優波毱多佛記教授坐禪最爲第一尊者商那和修度優波毱多以法付囑而念自受佛記罽賓國坐禪無諸妨難牀敷卧具最爲第一涼冷少病尊者商那和修付囑法已至彼罽賓入於禪定歡喜悅樂而說偈言
者商那衣服　成就五枝禪　山巖空谷間

坐禪而念定　誰不忍風寒　商那阿羅漢
心善得解脫　心得自在慧
尊者優波毱多在摩夷羅國優留曼荼山那
羅跋利阿練若處彼山間有一老虎生於二
子老虎不得食尋復命終二子失母唯至窮
困尊者優波毱多往到其所以食與之爲虎
子而說偈言
諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂
日日與食與食之時於其耳中爲說此偈是
二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國婆
羅門家尊者毱多將比丘往返婆羅門家以
漸漸少乃至獨到婆羅門家婆羅門問言尊
者何爲而獨來耶答言我出家人無有僕從
婆羅門言我婦懷妊若生男者當與尊者後
雙生二子尊者毱多往從索之婆羅門言小
待長大然後當與及年八歲尊者毱多復往
從索婆羅門即以一子與於尊者第二子言
可使我去二子諍去尊者毱多語言此二子
俱應得道婆羅門即捉二子付與尊者尊者
得已度令出家獲阿羅漢道尊者即便語使
採華答言蒲萄樹高不能得及尊者語言汝
等是天豈無神足時二沙彌即處空中經行
樹上採華尊者毱多與諸弟子共一處立諸
弟子言此小沙彌乃有是神德乎尊者答言
此是虎之二子汝等先言何以與是虎食汝
今看是虎子神力諸弟子聞已乃解南天竺
有一男子與他婦女交通母語兒言與他交
通是大惡法婬慾之道無惡不造聞是語已
即殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心
生猒惡即便出家不久受持讀誦三藏經教

習徒衆多諸弟子將其徒衆至尊者毱多所尊者知其犯於逆罪竟不與語而作是念犯逆之人無有道果尊者毱多不與語故即將徒衆還歸本所尊者優波毱多有五百凡夫弟子識嫌和尚度摩訶羅三藏法師將諸徒衆而不共語尊者毱多觀是五百弟子與我無緣於我和尚有度因緣即便生心念其和尚商那和修以大神力來到那羅跋利阿練若處至毱多房中毱多不在唯有弟子見商那和修著麤弊衣鬚髮甚長而作是言我和尚與如是摩訶羅共之親善三藏法師而不共語尊者商那和修至優波毱多座處而坐毱多弟子生瞋嫌心欲驅尊者商那和修商那和修如彼須彌不可移動欲出惡語舌不能轉便共往至尊者毱多所而白言有摩訶羅比丘在和尚卧處坐毱多荅言除我和尚更無有人能坐我座優波毱多還房見尊者商那和修頭面著地接足作禮在前而坐優波毱多弟子念言今我和尚雖復禮拜恭敬其師彼之所有知見神力不如我和尚尊者商那和修觀優波毱多諸弟子等除憍慢心不即知其心猶以已和尚爲勝尊者商那和修舉手指虛空中得滿手乳問優波毱多言是何三昧相尊者毱多入定觀察不知本末即問師言是何三昧相尊者和修荅言此是龍奮迅三昧優波毱多言我之所得盡從和尚受得唯是三昧我非其器尊者商那和修語毱多言諸佛三昧一切緣覺不識其名緣覺三昧一切聲聞不識其名舍利弗三昧其餘聲聞不識其名目犍連所入三昧其餘聲

聞亦不識名我和尚阿難所入三昧我亦不識其名我之三昧汝毱多亦不識名我入涅槃如此三昧亦隨我滅七萬七千本生經亦隨我滅一萬阿毗曇亦從我滅毱多弟子始憍慢心滅作是念我之和尚悉皆不如尊者商那和修於尊者所深生敬重尊者商那和修隨其因緣爲說聽法皆得阿羅漢商那和修語優波毱多言如來以法付囑尊者摩訶迦葉迦葉便以付囑我和尚阿難和尚以法付囑於我我令以法付囑於汝此摩突羅國有善男子名提地迦汝當度使出家付其佛法即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變便入涅槃尊者毱多將萬八千羅漢供養舍利即爲起塔

阿育王傳卷第四

音釋

諮 津私切 諮訪問也
蠱 公戶切 蠱毒也
劓 牛例切 刑鼻也
鎔 餘封切 鎔鑄也
癰 於容切 癰疽也
蚊蚋 蚊音文 蚋音芮

阿育王傳卷第五

西晉安息國三藏安法欽譯

優波毱多因緣第十一

尊者優波毱多在摩突羅國那羅跋利精舍阿練若處住時北方有一男子念佛出家讀誦三藏善能說法所到之處三契經偈然後說法後自思惟猒倦如此經唄之事欲求坐禪聞摩突羅國有優波毱多雖無相好教授禪法最爲第一即到其所合掌白言唯願尊者教我禪法尊者毱多觀察此人必應現身獲得漏盡復更思惟此人今者應教何法而登聖位乃知其人爲他說法當入聖位尊者毱多語彼比丘曰爾隨我敕當教授汝比丘荅言唯願奉教尊者語言汝於今夜宜應爲人演說法教比丘即更作三契唄而欲說法問尊者言當說何法尊者荅言當說多聞有五事利益善解諸大善知諸陰善知諸入善知十二因緣自善解了不從他受悟三契唄已說法已竟便得阿羅漢毱多語言子擲籌著窟中充其一數爾時宿羅城中有一商主名爲天護於佛法中生敬信心恒樂施與欲入大海求於珍寶而作是言我今入海安隱得還當於佛法作般遮于瑟護佛法神當擁護我即便發引到於寶所大取珍寶安隱迴還時有羅漢比丘尼入定觀察彼長者竟爲作不觀見必作重復思惟誰爲福田知有一萬八千羅漢二倍學人及以生死持淨戒者當爲福田又觀此衆誰爲上座而是上座爲是羅漢爲是凡夫知非羅漢乃至復非須陀洹人乃是淨持戒人名阿沙羅我若發悟必

受我語即往僧中語上座言上座何不好自莊嚴上座意解謂嫌髮長衣服垢膩即剃鬚髮淨自澡浴比丘尼念言上座不解我語後日更至上座前亦作是言何不自嚴飾上座謂爲衣色不正便更染衣而來僧中比丘尼復至上座阿沙羅前又作是言何不好自莊嚴上座瞋言我淨澡浴著新染衣有何不莊嚴比丘尼言此非佛法中莊嚴佛法得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢是名莊嚴又復問言上座汝聞天護長者入大海還欲作般遮于瑟不上座荅言已知又問福田之人可有幾許汝爲知不荅言不知比丘尼言作福田者純阿羅漢有萬八千在學地人淨持戒者二倍羅漢汝爲上座云何以此有漏之心最初受他供養恭敬上座聞已便欲悲泣比丘尼言何以悲泣上座荅言我今年老云何能得盡諸漏也比丘尼言佛法現在今人得果不擇時節大善丈夫之所讚歎但能修行必得盡漏一切時中常能與果上座今可往那羅跂利阿練若處尊者毱多今現在彼當教授汝於是上座便往其所尊者毱多即出迎接以水與之使令洗脚上座言不見長老優波毱多終不洗脚諸弟子言此是毱多即時洗脚而入尊者毱多教化檀越作好飲食洗浴衆僧洗浴既已優波毱多時使維那打揵椎作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊時阿沙羅睡不覺唱輙入禪坊入已復睡衆僧作制其若睡者擎燈供養時阿沙羅最爲上座先在前睡維那即便捉燈著前而三彈指阿沙羅覺起而擎燈巡座供養尊者毱多入火

光三昧萬八千羅漢亦皆同入火光三昧阿沙羅見已歎善覆自慚愧即說偈言

和合共一處　跏趺如龍盤　咸皆在地敷
定心而端嚴　皆入勝三昧　光明如燈樹
稟形同是人　瞻仰所不及

尊者見阿沙羅其心調順即授以法得阿羅漢與籌著窟中於是阿沙羅還於本國比丘尼見上座來而語之言今始端嚴上座荅言蒙汝恩故今得端嚴爾時長者天護即作般遮于瑟聚集十六萬八千羅漢復有二倍學人淨持戒者時此衆中阿沙羅最爲上座而爲呪願所施極少受果報勝長者問言佛種種說法云何九十日正見上座作此二語上座荅言子爲欲發汝本善根故汝今知不過去九十一劫毗婆尸佛時我之與汝俱爲商主莊嚴船舫得入大海大齎珍寶到於沙壇垣即以珍寶聚於沙上爲毗婆尸佛作塔有天神言過七日已當有大浪水將汝安隱至閻浮提而作供養我之與汝以造塔緣九十一劫不墮三惡八難之處常生人天重以斯業又於今日我得羅漢而汝遭值最勝福田得供養是一萬八千阿羅漢等此非少施果報極多也長者子生死長遠何以不入佛法出家時長者子即便出家得阿羅漢尊者優波毱多在那羅跋利阿練若處爾時摩突羅國有一婆羅門深著我見有優婆塞語婆羅門言何處有我婆羅門言誰說無我法優婆塞言尊者毱多純說無我之法於是婆羅門即往阿練若處見尊者毱多與千萬衆前後圍繞而爲說法尊者毱多見婆羅門已知其

心念為說無我及無我所亦無有人亦無丈
夫無有衆生諸陰皆是生滅之法亦復皆是
苦空之法婆羅門聞說此法即斷身見悟須
陀洹出家學道得阿羅漢尊者毱多而語之
言取籌擲著窟中尊者優波毱多在摩突羅
國時有一族姓子出家恒患睡眠教授與法
常復睡眠尊者教語遣令向阿練若處坐一
樹下覆復睡眠尊者毱多於其坐處周帀化
作深千肘坑忽便驚覺見極大惶怖心念和尚
優波毱多即時尊者毱多化作一小逕得使
通行便從中過至尊者所教授已遣還本處
去至樹下生大歡喜和尚脫我深坑之難尊
者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑
又墮生老病死之坑甚深於此汝若不見聖
諦生老病死之坑復過於此汝聞此生老病

死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者
毱多即遣擲籌使著窟中
尊者優波毱多在那羅跋利阿練若處時東
方國有一族姓子於佛法中出家學道善能
營事所至到處諸比丘衆皆共勸請使知僧
事作如是言長老必營僧事檀越因汝得生
善根衆僧因汝獲得供養時彼比丘猒倦多
事不肯營理聞優波毱多教授第一即往其
所白言唯願尊者教授我法尊者觀察此是
最後身應獲道果唯福未具是以不得尊者
語言若隨我敎當教授汝荅言唯然受教尊
者語言汝當爲衆僧勸化辦於供養白言尊
者我未知此國誰有信心者荅言汝但往化
必有信心者比丘聞已便於中前著衣持鉢
入摩突羅城有一最勝長者見此比丘生未

曾有心便往禮敬而問之言阿闍梨欲須何物荅言尊者毱多使我教化我今不知此中人民誰有信心誰無信心長者言阿闍梨慎勿憂愁一切所須我悉爲辦荅言明日欲供衆僧長者即爲辦具比丘得已在上座前長跪捉食衆僧上座即爲呪願呪願已訖得阿羅漢尊者毱多語使取籌擲著窟中

尊者毱多在摩突羅國於那羅跋利阿練若處住時南天竺有族姓子入佛法出家善解造作塔寺所行來處諸比丘僧每常請作僧房塔寺其後不久心生猒倦營務之事往詣優波毱多所白尊者言唯願教我禪定之法尊者觀察此比丘者必應現身盡漏得道修福未足又復觀察以何事緣可得成道知彼事要營造塔寺然後得道遂便語言能隨我敕當教授汝荅言受教尊者敕言未作塔處令造塔寺未作僧房處爲諸賢聖造作僧房白尊者言阿闍梨未知此國誰信誰爲不信尊者語言汝足堪能但勸化去晨朝著衣持鉢入城乞食見一長者長者接足爲作禮敬而問之言阿闍梨從何處來荅言我從南天竺來長者問言欲作何事荅言我從尊者毱多求受禪法尊者教我使營塔寺造作僧房長者語言莫有憂愁一切所須悉當供給於是比丘將此長者共量佛地繩未到地比丘便得阿羅漢果使捉一籌著於窟中雖得羅漢所營塔寺盡使都訖

尊者毱多在摩突羅國有一族姓子詣尊者所入法出家貪嗜飲食由此貪故不能得道尊者即請此比丘明日受我食明日尊者爲

作乳糜盛滿鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語和尚言已冷尊者言子今食雖冷汝欲心火然亦應以不淨觀水洗汝心欲令欲火滅尊者以一空器著比丘前語言吐糜滿器尊者語言食再爵此糜吐空器中不欲吐之俛仰而吐此所吐食語尊者言涎唾以合云何可食尊者語言一切飲食與吐無異汝不觀察也汝今應觀食不淨想即時聽法盡諸結使得阿羅漢語使擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子少欲知足好於麤弊不以酥油塗身亦不煖湯洗浴亦不食酥油乳酪猒惡生死身體羸劣不能得道而作是言誰當教授我聞尊者優波毱多在摩突羅國便往至其所到已尊者觀察應現身盡漏以羸劣故不能得證尊者即煖浴室辦諸浴具約敕年少道人爲塗酥油以水洗浴與好飲食身心柔軟爲說法要即盡諸漏得阿羅漢於是以籌擲著窟中

摩突羅國有一族姓子辭父母欲向尊者毱多所求欲出家既出家已極愛著身故復欲還家便往尊者所辭欲還家尊者語言且待明日明日禮尊者足即欲還去道中見天寺而作是念若還向家父母或能爲我作留難事不如即住此天寺宿明日當還詣尊者所尊者即夜化一夜叉擔死人來更有一夜叉空手而來二鬼共諍一言我擔死人來第二者言我擔死人來前一鬼言我有證人此人見我擔死人來時此人念言我今畢定死竟應作實語語後鬼言此死人者前鬼擔來非是汝許後鬼大瞋拔其一臂前鬼以死人臂

還續如故後鬼復拔一臂前鬼更拔死人臂還復補處後鬼拔其兩脚前鬼悉以死人脚補之如本如是二鬼共食所拔新肉即便出去於是愛身之心即便都滅後至尊者所度使出家爲說法要得阿羅漢便令擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子入佛法出家愛樂已身數數洗浴酥油塗身食好美食身體肥壯不能得道即向尊者所而作是言唯願教授尊者觀察此比丘者現身應得漏盡以著身故是以不得尊者語言能受我語當教授汝化作高樹語令上頭四邊化作千肘深坑語言放右手又言放右脚後放左脚更復語言盡皆都放此人于時分捨身命都放手足即時到地不見深坑亦不見樹爲說深法得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子向尊者毱多所欲求出家於是尊者即度使出家以慳覆心故不能得道尊者敕言汝今可修布施之業白尊者言都無所有以何布施尊者言如法所得飲食衣鉢之餘持施上下座初日語時不肯欲與後日尊者遣二弟子在是比丘兩邊而坐各耳中出光是慳比丘生敬上心減少食分施上下座後日有檀越多持好飲食來與便心生歡喜而作是念由昨日少施今日得多復轉多施上下座如是慳心破已尊者爲說法要得阿羅漢遂便語使擲籌窟中

摩突羅國有一族姓子詣尊者所求欲出家即聽出家常好睡眠不能得道尊者毱多遣使向阿練若處坐樿坐禪復眠尊者化作七

頭毗舍闍倒懸空中卒覺見已極大怖畏走詣和尚所和尚問言汝何以來白和尚言在彼林中有七頭毗舍闍倒懸空中極可怖畏尊者語言汝今還去詣彼坐禪白言極怖不敢復去尊者言毗舍闍不足畏怖更有極可畏者汝不畏之睡眠可畏甚於毗舍闍毗舍闍遮汝睡眠睡眠遮汝聖道毗舍闍者能害一身睡眠之患害無量身毗舍闍者不能使人留住生死睡眠之患淋漏於人流轉生死汝今還去詣彼坐禪從是已後畏毗舍闍不敢睡眠思惟法相豁然解悟得阿羅漢語使捉籌擲著窟中

有一族姓子詣尊者優波毱多所出家尊者即時度使出家為其說法得須陀洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賤汝當勤求上果彼比丘作是念言我已斷三惡道何須進求上勝之果遊恣縱捨人天之中極至七生此何足計尊者毱多將是比丘入摩突羅乞食真陀羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿蟲尊者毱多語是比丘言見此小兒不此小兒是須陀洹人族姓比丘問尊者言以何因緣生真陀羅家遍身生瘡疽蟲臭穢尊者答言佛在世時有一禪房中有維那有一羅漢比丘身體少痒把搔有聲維那瞋言汝身有疽蟲瘡耶此中把搔出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪爾時維那即從懺悔精進用行得須陀洹道不求上進由是因緣舉身瘡生疽蟲臭穢生真陀羅家受大苦惱彼比丘聞是語已即勤精進得羅漢道便復與籌令著窟中

真陀羅子尊者毱多即爲說法得阿那含道生淨居天
摩突羅國有族姓子詣尊者所而求出家出家已尊者教觀不淨結使暫不現前自謂已得聖道更不求上勝尊者語言子莫自放逸勤求聖道白和尚言更何所爲我今便已得阿羅漢尊者告言子汝但未見乾陀越國迦羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生憍慢心白和上言我欲遊行詣彼村落尊者言子去於是便去漸漸遊行至乾陀越國得叉尸羅城晨朝持鉢入城乞食次第乞食到迦羅門中女擎食出而少現齒於是比丘便起欲心顛倒惑著以鉢囊取酥取䴵彼女亦生欲心而作是語阿闍梨不觸我手不聞我聲暫遥見我而生欲心彼比丘久習不淨觀取其齒相即觀作白骨人因是白骨人觀得阿羅漢便說偈言

慾現外賢好　嬰愚染惑著　知了内生猒
亦復不減損　見其實體相　心即得解脱

以漸還來至摩突羅國見尊者毱多尊者語言汝見迦羅和女不荅言稱實見尊者言善哉汝所作事今始得辦於是便擲籌窟中
摩突羅國有一長者錢財所有自然衰耗家計幾盡唯五百舊金錢在作是思惟我今當詣尊者毱多所而求出家此金錢者作醫藥直療治疾病即詣尊者出家得出家已常倩他沙彌藏此金錢尊者語言若能知我無我是名出家此五百金錢可與衆僧荅言和尚此五百錢是我衣服湯藥之直尊者即將向房裏化作千金錢語言此千金錢作汝衣服

湯藥之直汝五百金錢施與衆僧從和尚教便以施僧尊者教授即得羅漢於此金錢不復貪著遂語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子詣尊者所出家學道尊者即便教授以法得須陀洹得已不復進修尊者敎言汝勤修道業荅言和尚我以斷三惡趣何須更修尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩突羅城次第乞食乃至真陀羅子身有癩瘡父母以葦刷瘡極令血出而爲著藥患其疼痛不能堪忍尊者語其弟子言汝見此不此是須陀洹問和尚言以何業緣受大苦痛尊者荅言佛在世時禪坊之中有一維那時有羅漢比丘身生瘡痍少多把搔維那瞋言汝身上瘡以葦刷把即挽手而出語之言汝向真陀羅村去阿羅漢語言汝得大罪今可懺悔時彼維那懺悔精進得須陀洹得道訖不求進故受此大苦生真陀羅家爾時比丘聞是語已心開意解精勤不久得阿羅漢便使擲籌著於窟中

尊者即爲真陀羅子說法得阿那含道命終之後生淨居天

摩突羅國有一勝長者生於一子年始一歲命終復生一長者家亦年一歲而復命終如是次第生六長者家皆年一歲而便命終最後復生第七長者家其年七歲爲賊將去尊者翹多觀此小兒應當現身得於道果而復爲賊之所惱尊者復爲度彼即便入窟化作四兵欲捉彼賊彼賊恐怖來向尊者叩頭禮拜尊者見已爲說法要得須陀洹捉此小兒手布施尊者尊者於是度此小兒及彼劫賊

今悉出家皆得阿羅漢盡各語使擲籌窟中尊者語此小兒可觀汝親族而化度之於是小兒即坐觀察見於七世本身父母愁憂苦惱便到其家而語之言我是汝子莫大愁惱即爲說法皆得須陀洹如是七長者家悉爲說法皆得須陀洹

摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家尊者教使坐禪便得世俗定初禪二禪乃至第四禪得初禪時便自以爲得須陀洹及得二禪謂得斯陀含三禪謂得阿那含四禪謂得阿羅漢更不進求上勝之法尊者敕言汝莫放逸應求上勝法荅言我已得阿羅漢更求何勝法尊者欲化度彼作善方便而語之言子汝可遊化詣諸聚落於是受教遂便發去尊者即於道中化作賈客復化作五百羣賊來破賈客殺害斫刺族姓比丘即生恐怖自知非阿羅漢而作是言我雖非阿羅漢是阿那含時彼賈客亡破之後有一長者女語是比丘言阿闍棃將我共去比丘荅言佛不聽我與女人獨行長者女言我遥望阿闍棃而隨後行比丘憐愍故相望而行尊者復化作大河長者女言阿闍棃渡我過河道人在下流婦女在上流婦女墮河佛聽比丘水火難處捉婦女出女婦墮河語比丘言救我此難爾時比丘即便捉出當捉之時生細滑想便起欲心於是自知非阿那含出河已竟女作是言阿闍棃活我命即是我大家道人心生交通之想捉女人手將向屏處欲共行慾乃見是尊者匃多匃多語言汝言得阿羅漢云何如此尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪

答爲說法要即得阿羅漢語使著籌於彼窟中
摩突羅國有一長者子新娶婦竟辭其父母向尊者所求哀出家尊者即時度使出家教以禪法及其坐禪心念已婦顏貌端正尊者即化其婦在前而立比丘見已語其婦言汝何以來答言汝喚故來比丘復言我跏趺坐來默然無言何時喚汝答言汝口雖不喚我覺觀喚我汝以口喚便爲慙愧若以心喚不爲慙愧寧爲心慙愧不口慙愧口由心生心不由口汝不欲觸若不欲見者何爲有此覺觀之念汝既捨欲若復還念如似嘔吐而更食之爾時尊者現身在前爲說法要得阿羅漢即著籌窟中
尊者毱多遊行聚落到曠野中見五百客放牛人皆來迎尊者接足作禮在一面坐尊者爲說法要悉得須陀洹果以牛還主放牛人於是出家盡得阿羅漢遂使擲籌於窟中
摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家學道尊者毱多教授禪法即得世俗四禪得初禪時自謂已得須陀洹果乃至得於第四禪時自謂已得阿羅漢果尊者語言汝勤精進可求上勝答言和尚我已得羅漢尊者意欲更授禪法使在阿練若處住尊者遣化道人往問訊問訊已在一面坐化道人問言汝於誰邊出家答言我尊者毱多所出家化道人言汝大福德汝之和尚是無相好佛化道人問言汝誦何經答言我誦修多羅毗尼阿毗曇又問言汝於佛法頗有所證未答言我有所證已得須陀洹乃至得阿羅漢又問言汝修

何道得此四果答言我以世俗道化比丘言若以世俗道者汝非得道果是凡夫人聞是語已便於三界生猒患心即詣尊者所白和尚言我非得道唯願和尚更教授我於是尊者即時教授禪法精進修習得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩突羅國有一長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯有一子死猶不放何況生在子白父母言若不放我我終不食於是斷食從初一日乃至六日父母恐其死故即語之言當從汝願但出家後與我相見子言若放我者當來奉見於是父母便放出家即詣尊者所出家而自念言我與父母有要若得出家許還往見便白和尚往見父母及見已婦婦語之言汝若不與我爲夫婦之道我棄汝死時此比丘即生悔心欲得捨戒作是念言我先見和尚然後捨之詣和尚所稽首白言我欲還家尊者告言小住且待明日於是尊者即於其夜爲作現夢使是比丘夢到父母家見其婦死父母親族嚴備葬具送其婦屍棄於塜間須臾之頃見青瘀爛臭蛆蟲滿中忽然驚覺即以夢事往白和尚和尚聞已而告之言汝可往看實如夢不時此比丘乘和尚神力忽便到舍見其父母已送婦屍棄著塜間疽蟲唼食如其所夢思惟觀察重生猒惡得阿羅漢即便還來和尚問言汝見婦不答言已見婦之實相遂便語使擲籌窟中

有一族姓子詣尊者所出家學道尊者教授獲得四禪自謂已得四沙門果尊者毱多知

其未得而作方便教使六日供養衆僧族姓比丘往摩突羅城見五百優婆塞皆來禮拜語此比丘言阿闍梨欲作何等荅言彼阿練若處課我六日供養衆僧優婆塞言阿闍梨莫愁此事當爲辦之爾時比丘即生慢心自思惟言我非羅漢阿羅漢者已斷慢心詣和尚所而作此言唯願和尚當見教授我猶未得阿羅漢也於是尊者爲說法要得阿羅漢即便擲籌著於窟中

時罽賓國有一比丘名曰善見獲世俗四禪得五神通若無雨時常能請得雨起增上慢自謂已獲阿羅漢果尊者毱多將欲度彼化使十二年旱諸人驚怕詣尊者所而作是言願爲我等請雨尊者荅言我不請雨罽賓國有善見比丘極能請雨於是國人即遣使往請彼比丘善見比丘便受其請以世俗五通力飛至摩突羅摩突羅國中人民勸請言阿闍梨爲我請雨便爲請雨時乃大雨滿閻浮提一切人知生大歡喜皆設供具而來供養爾時善見大得利養便起憍慢而作是言優波毱多所得供養不如於我便自思惟阿羅漢者無有我慢將知我今非是羅漢即往詣尊者求教授法尊者語言汝不堅持佛法云何教汝佛不聽比丘請雨汝復生憍慢云何自言我得羅漢即向尊者至心懺悔尊者教授便得羅漢便著籌窟中

尊者毱多作是念言提多迦爲出未也觀猶未出尊者爾時將比丘衆至提多迦父母之家漸漸轉少唯二比丘往到其家乃至獨往長者問言阿闍梨何以獨行荅言無有弟子

是故獨行欲供給者便來供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使爾時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遂使出家學道年滿二十與受具戒初白之時得須陀洹第一羯磨得斯陀含第二羯磨得阿那含第三羯磨得阿羅漢尊者毱多作是思惟我化緣已訖以法供養佛竟饒益同梵行者使諸檀越大得饒益而令正法相續不絕又作是念我多利衆生有窟長三丈六廣二丈四得阿羅漢者各以一四寸之籌滿此窟中令涅槃時到語提多迦言子佛以法付囑迦葉迦葉以法付囑阿難阿難以法付我和尚商那和修商那和修以法付我我今以法付囑於汝尊者毱多告諸大衆却後七日我當涅槃爾時即集十萬羅漢

學人與淨持戒者不可稱數白衣之衆無量千萬尊者於是飛騰虛空作十八變使諸四衆皆生歡喜於無餘涅槃以窟中籌燒尊者身一萬羅漢見尊者涅槃亦入涅槃諸天種種供養已然後起塔如來涅槃以法付囑人亦不得久住何以故諸天不擁護故若付囑天法亦不得久住何以故諸天放逸故是以如來付囑人天法得久住如來欲涅槃時入世俗心作是思惟諸四天王應來我所時四天王已知佛心來至佛所右繞三帀頭面作禮在一面坐佛告四天王我今不久當入涅槃我涅槃後汝等諸天擁護佛法別語提頭賴吒汝可擁護東方佛法語毗樓勒汝今擁護南方佛法語毗樓博叉汝今擁護西方佛法敕毗沙門汝今護持北方佛法滿千年已

法欲滅時非法衆生極爲甚多於閻浮提破壞十善故大惡風天不降雨穀米湧貴霜雹爲災河泉少水樹無華果人之威德生酥熟酥漸漸竭少未來之世當有三惡王出一名釋拘二名閻無那三名鉢羅嬈害百姓破壞佛法如來肉髻及以佛牙當至東天竺南方有王名釋拘將十萬眷屬破壞塔寺殺害衆僧西方有王名曰鉢羅亦將十萬眷屬亦破壞塔寺殺害道人北方有王名閻無那亦將十萬眷屬破壞僧坊塔寺殺諸道人東方當爾之時諸非人鬼神亦苦惱人劫盜等賊亦甚衆多惡王亦種種苦惱謫罰恐怖乃至東方拘舍彌國王名曰大軍亦有十萬軍衆圍繞大軍王生一子身著鎧甲手中把血從母胎中出其身有大力士之力爾時五百長者同時生子皆身著鎧甲手中捉血從母胎出即於其日天大雨血大軍王便使相師占相其子相師言曰此兒必當王一天下唯有一過多所傷害初生子時大設供養極有威德如日之威難可看視是故名爲難可看視乃至年滿二十爾時三惡王毀滅佛法殺害一切欲向東方大軍王聞其欲來王極大恐怖而作是言此三王今同心擊我我當云何有天神語言汝以天冠著子頂上捨王位與汝子將五百力士足能摧伏大軍王即捨王位及以天冠結頂之具悉以與子即名此子爲難看王五百力士用爲輔相五百輔相各自莊嚴辦種種器仗即共鬭戰殺彼三王并其眷屬所將兵衆悉皆除滅便還舍彌作閻浮提王時華氏城中有婆羅門名曰大與多知

博學一切典籍無不了達取大種姓與已相似娉以爲婦大福德人當從此生當懷妊時作意欲與一切論士共爲論議相師占言此子生者必能摧伏一切論士乃至滿足十月而生面貌端正及年長大亦能通達一切典籍有五百婆羅門作受學弟子從其習學經論呪術如是多諸弟子即名此兒爲多弟子即辭父母出家學道讀誦三藏經書都盡爾時華氏城中有一長者名曰須達那取門戶齊等女以爲已婦有勝人當生於此當懷妊時母樂閑靜心意調善好修忍辱相師占言此是兒志乃至初生即名須達（此言善意）後以漸長大辭父母出家翹勤精進得阿羅漢少欲知足兼多知識心怖閑靜在邊房中後向香山中住大軍王命終難看王戀慕懊惱種種供養後爲起塔多弟子三藏將數百千衆向拘舍彌說法難看王向三藏所聽法即除去憂愁於佛法所得信敬心念如來功德及與沙門能施無畏問諸比丘言彼三惡王於幾時中毀滅佛法荅言十二年毀滅佛法王言我今十二年中當作般遮于瑟於是王在拘舍彌作般遮于瑟當作之日閻浮提普雨甘雨一切穀米一切樹木一切花果皆悉成熟閻浮提人爲欲供養諸衆僧故來向拘舍彌爾時衆僧多利供養飲食衣服無有誦習讀經行道但晝則俗話夜則睡眠貪著利養莊嚴身體著好衣裳當於爾時無遠離樂無寂靜樂無禪定樂無智慧樂唯實藏身以爲堅實爲法作怨非法增長法幢將傾慢幢欲立正法欲滅熾然使火燒壞法輪法海欲竭法

山欲崩法城欲壞欲伐法林欲覆定慧斷戒瓔珞與於正法作大過患天龍夜叉乾闥婆皆生譏嫌言此諸衆僧不修善業如是惡人壞滅佛法常習諸惡多作不吉少有信心爲邪見壞諸善根本今悉斷滅不畏殃咎無悲忍心遠離真諦拔倒法幢不信不調好作惡業破法經律害出家衆好行諸惡長養憍慢諂僞詐稱偷劫法庫佛法滅相今悉覩見法海欲涸餘光無幾學惡法者無智慧者必滅佛法諸天不喜不加擁護由此事故却後七日正法當滅諸天空中極大懊惱發大音聲而作是言如來正法後七日夜因諸比丘鬪諍故滅時拘舍彌有五百優婆塞爲佛法故諫諸比丘滅其鬪諍皆唱怪哉如來正法必當滅壞法流必斷釋師子法今則爲彼惡黨諍斷遂作偈言

金剛之身心　猶尚有壞敗　況危脆身心
而當不碎壞　一切見聞法　其性自磨滅
安隱好時過　毒惡勢已至　有智者盡滅
數現諸世惡　相佛必滅壞　世間欲黒闇
無垢法日沒　大冥苦將至　救世尊法盡
善惡誰能知　若不知諸善　云何能得知
解脫之正要　及以人天道　若不知諸惡
云何而得離　佛法如明燈　得修集諸善
佛法若在世　福田勝無量　佛法若滅者
作福田有量　我以不堅財　當易堅牢法
佛法從今日　滅盡一何速

拘舍彌五百僧坊寺當布薩時諸優婆塞皆有怱務不得往香山中有阿羅漢名修陀羅觀閻浮提衆僧當於何處布薩即知凡是佛

弟子皆集拘舍彌布薩衆僧既集爾時僧遣維那唱言今十方僧和合布薩時三藏比丘多有弟子最爲上座白諸衆僧言世尊十方弟子皆來集此如此大衆我爲上座我已到多聞彼岸而猶不能具持佛戒今此衆中誰有持戒比丘而當說戒今十五日極可愛樂日月分明衆僧皆以說戒故皆和合現閻浮提沙門釋子盡來聚集是最後集此中誰能持釋師子戒修陀羅起而合掌在上座前而作是言願可布薩我能說戒如佛在世舍利弗目揵連所持之戒我今具持但願說戒三藏弟子字噫伽度惡而無慈生嫌嫉心捉持利刀殺修陀羅時有夜叉名爲樂面而作是言閻浮提內唯有一阿羅漢云何殺之便以金剛杵打噫伽度頭作七分修陀羅弟子復

殺三藏於是已後佛法尋滅爾時大地震動大星崩落諸方火起諸天空中擊磬失聲四方火烟起十萬諸天空中涕泣佛在世時見佛夜叉五體投地覆面下向作是言曰從今已後不聞佛法不聞毗尼不聞戒律法橋已壞斷絕法流法海乾竭法山崩倒法寺已盡法行已絕法藏已壞法甘露已竭能說法者皆悉已滅教坐禪者亦復已喪佛母摩訶摩耶從天來下悲哀涕泣而作是言咄哉怪哉我子三阿僧祇劫所集之法今日滅盡我子徒衆能師子吼者爲何所在勇健威猛摧魔軍者今安所寄從法身生者亦何處去納衣空閑者今爲所在能持佛法者復何處去也諸善勝法盡離衆生閻浮提好莊嚴事一切盡滅猶如月蝕法施無畏施財施信戒施忍

施如是諸勝施皆何所在如是悲哀已還歸天上五百優婆塞聞法滅盡出拘舍彌至僧坊所高舉兩手自搥胷背悲號懊惱涕泣而作是言何其怪哉何其苦哉即說偈言

善語永離别　大惡災害世　誰當授我戒
誰所聽法言　愚癡遍世界　大明悉摩滅
世間大黑闇　樂著諸惡業　舉世皆如鹿
無有猒離想　佛語盡摩滅　都棄清淨業
大死既已至　皆當墮惡道　世間如虛空
悉離於星月　如華無諸蜂　林無拘枳羅
念定及智慧　十力世尊法　今悉盡滅壞
衆生何所怙

爾時拘舍彌王聞三藏比丘及聞修陀羅阿羅漢二人俱死懊惱瞋恚殺諸道人破壞塔寺佛告四天大王汝當擁護佛法乃至滅盡四天大王白佛言世尊唯然受教作是語已便還天上

阿育王傳卷第五

音釋

唄（蒲拜切梵誦也）嗜（時利切喜欲也）嚼（疾雀切咀嚼也）涎（徐連切慕欲口液也）疽（七餘切癰疽也）倩（倉甸切借倩也）刷（數滑切刮刷也）痍（延知切傷也）搔（蘇曹切搔括也）瘀（依據切氣血瘀積也）嬈（爾沼切擾亂也）怙（音戶恃也）

馬鳴菩薩傳
龍樹菩薩傳
提婆菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三傳同卷

馬鳴菩薩傳
龍樹菩薩傳
提婆菩薩傳

馬鳴菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名馬鳴菩薩長老脇弟子也時長老脇勤憂佛法入三昧觀誰堪出家廣宣道化開悟衆生者見中天竺有出家外道世智慧辯善通言論唱言若諸比丘能與我論議者可打揵椎如其不能不足公鳴揵椎受人供養時長老脇始從北天竺欲至中國城名釋迦路逢諸沙彌皆共戲之大德長老與我富羅捉即有持去者種種嬈之轉不以理長老脇

顏無異容恬然不計諸沙彌中廣學問者覺其遠大疑非常人試問其人觀察所爲隨問盡答而行不輟足意色深遠不存近細時諸沙彌具觀長老德重沖邃知不可測倍加恭敬咸共侍送於是長老脇即以神力乘虛而逝到中天竺在一寺住問諸比丘何不依法鳴揵椎耶諸比丘言長老摩訶羅有以故不打也問言何故答言有出家外道善能論議唱令國中諸釋子沙門衆若其不能與我論議者不得公鳴揵推受人供養以有此言是故不打長老脇言但鳴揵椎設彼來者吾自對之諸舊比丘深奇其言而疑不能辯集共議言且鳴揵椎外道若來當令長老任其所爲即鳴揵椎外道即問今日何故打此木耶答言北方有長老沙門來鳴揵椎非我等也

外道言可令其來即出相見外道問言欲論議耶答言然外道即形笑言此長老比丘形貌既爾又言不出常人如何乃欲與吾論議即共要言却後七日當集國王大臣沙門外道諸大法師於此論也至六日夜長老脇入于三昧觀其所應七日明旦大衆雲集長老脇先至即昇高座顏色怡懌倍於常日外道後來當前而坐占視沙門容貌和悅志意安泰又復舉體備有論相便念言將無非是近比丘耶志安且悅又備論相今日將成佳論議也便共立要若墮負者當以何罪外道言若負者當斷其舌長老脇言此不可也但作弟子足以允約答言可爾又問誰應先語長老脇言吾既年邁故從遠來又先在此坐理應先語外道言亦可爾耳現汝所說吾盡當

破長老脇即言當令天下太平大王長壽國土豐樂無諸災患外道默然不知所言論法無對即墮負處伏爲弟子剃除鬚髮度爲沙彌受具足戒獨坐一處心自惟曰吾才明遠識聲震天下如何一言致屈便爲人弟子念已不悅師知其心即命入房爲現神足種種變化知師非恒心乃悅伏念曰吾爲弟子故其宜矣師語言汝才明不易眞未成耳設學吾所得法根力覺道辯才深達明審義趣者將天下無對也師還本國弟子住中天竺博通衆經明達內外才辯蓋世四輩敬伏天竺國王甚珍遇之其後北天竺小月氏國王伐於中國圍守經時中天竺王遣信問言若有所求當相給與何足苦困人民久住此耶答言汝意伏者送三億金當相赦耳王言舉此一國無一億金如何三億而可得耶答言汝國內有二大寶一佛鉢二辯才比丘以此與我足當二億金也王言此二寶者吾甚重之不能捨也於是比丘爲王說法其辭曰夫含情受化者天下莫二也佛道淵弘義存兼救大人之德亦以濟物爲上世教多難故王化一國而已今弘宣佛道自可爲四海法王也比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜存遠大何必在目前而已王素宗重敬用其言即以與之月氏王使還本國諸臣議曰王奉佛鉢故其宜矣夫比丘者天下皆是當一億金無乃太過王審知比丘高明勝達導利弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸群惑餓七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學請比丘說法諸有聽者莫不開悟王繫此馬

於衆會前以草與之馬嗜浮流故以浮流草與之也馬垂淚聽法無念食想於是天下乃知非恒以馬解其音故遂號爲馬鳴菩薩於北天竺廣宣佛法導利群生善能方便成人功德四輩敬重復咸稱爲功德日

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四韋陀典各四萬偈偈有四十二字皆誦其文而領其義弱冠馳名獨步諸國世學藝能天文地理圖緯秘讖及諸道術無不悉練契友三人亦是一時之傑相與議曰天下義理可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視莫逆於心俱至術果求隱身法術師念曰此四梵志擅名一世草芥群生今以術故屈辱就我我若呪法授之此人才明絶世所不知者唯此賤法若得之便去不復可屈且與其藥使日用而不知藥盡必來求可以術屈爲我弟子各與青藥一丸告之曰汝於靜處用水磨之以塗眼瞼則無有人能見汝形者龍樹菩薩磨藥聞氣便盡知藥名分數多少錙銖無失隨其氣勢龍樹識之還語術師此藥有七十種分數多少盡如其方藥師問曰汝何由知答曰藥自有氣何以不知師即歎伏顧斯人者聞之猶難而況相學我之賤術何足惜耶即具授其四人得術隱身自在入王宮中宮中美人皆被侵陵百餘日後宮中人有懷妊者以事白王王大不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或鬼或術可以細土置諸門中令有司守之斷諸術者若是術人足跡自現可以兵除若其是鬼

則無跡也鬼可呪除人可刀殺備法試之見四人跡即閉諸門令數百力士揮刀空斫斫殺三人唯有龍樹斂身屏氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲爲苦本猒欲心生發出家願若我得脫當詣沙門求出家法既而得出入山詣佛塔出家受戒九十日中誦三藏盡通諸深義更求諸經都無得處雪山中深遠處有佛塔塔中有一老比丘以摩訶衍經與之誦受愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻浮提中遍求不得外道論師沙門義宗咸皆摧伏即起憍慢心自念言世界法中津塗甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡之中可推而說之以悟後學於理不違於事無失斯有何咎思此事已即欲行之立師教誡更造衣服令附佛法所別爲異方欲以無所推屈表一切智相擇日選時當與諸弟子受新戒著新衣便欲行之獨在靜室水精地房大龍菩薩見其如此惜而愍之即接入海於宮殿中開七寶藏發七寶函以諸方等深奧經典無上妙法授之龍樹龍樹受讀九十日中通練甚多其心深入體得實利龍知其心而問之曰看經遍未答言汝諸函中經甚多無量不可盡也我所讀者已十倍閻浮提龍言如我宮中所有經典諸處此比復不可知龍樹即得諸經一箱深入無生三忍具足龍還送出時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤旛在王前行經歷七年王始怪問此是何人在吾前行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人曠

代不有汝自言是何以驗之答言欲知智在說王當見問王即自念我爲智主大論議師問之能屈猶不足名一旦不如此非小事若其不問便是一屈遲疑良久不得已而問之天今何爲耶龍樹言天今與阿脩羅戰王聞此言譬如人噎既不得吐又不得咽欲非其言復無以證之欲是其事無事可明未言之間龍樹復言此非虛論求勝之談王小待之須臾有驗言訖空中便有干戈兵器相係而落王言干戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與阿脩羅戰龍樹言構之虛言不如校以實事言已阿脩羅手足指及其耳鼻從空而下又令王及臣民婆羅門衆見空中清除兩陣相對王乃稽首伏其法化殿上有萬婆羅門皆棄束髮受成就戒是時龍樹於南天竺大弘佛教摧伏外道廣明摩訶衍作優波提舍十萬偈又作莊嚴佛道論五千偈大慈方便論五十偈令摩訶衍教大行於天竺又造無畏論十萬偈於無畏中出中論也時有婆羅門善知呪術欲以所能與龍樹諍勝告天竺國王我能伏此比丘王當驗之王言汝大愚人此菩薩者明與日月爭光智與聖心並照汝何不遜敢不推敬婆羅門言王爲智人何不以理驗之而抑斷一切王見言至爲請龍樹清旦共坐政德殿上婆羅門後至便於殿前呪作大池廣長清淨中有千葉蓮華自坐其上而訶龍樹汝在地坐如畜生無異而欲與我清淨華上大德智人抗言論議爾時龍樹亦以呪術化作一六牙白象行池水上趣其華坐以鼻緻拔高舉擲地婆羅門傷腰委

頓歸命龍樹我不自量毀辱大師願哀受我啓其愚蒙有一小乘法師常懷忿嫉龍樹問之言汝樂我久住世不荅言實不願也退入閑室經日不出弟子破戶看之遂蟬蛻而去去世已來始過百歲南天竺諸國爲其立廟敬奉如佛其母樹下生之因字阿周陀那阿周陀那樹名也以龍成其道故以龍配字號曰龍樹也依付法藏經即第十三祖三百餘年任持佛法

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名提婆菩薩南天竺人是婆羅門種也博識淵覽才辯絶倫擅名天竺爲諸國所推探賾胷懷既無所愧以爲所不盡者唯以人不信用其言爲憂其國中有大天神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之所欲見耶時人奇其志氣伏其明正追入廟者數千萬人提婆既入天像摇動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃金以目多動頗梨以熒惑非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何爲一小婆羅門所困將無名過其實理屈其辭耶提婆曉衆人言神明遠大故以近事試我我得其心故登金聚出頗梨令汝等知神不假質精不託形吾既不慢神亦不辱也言已而出即以其夜求諸供備明日清旦敬祠天神提婆先名既重加以智參神契其所發言聲之所及無不響應一夜之中供具精饌有物必備大自在天貫一肉形高數四丈左眼枯没而來在坐歴觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋智而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯無我之所須能以見與者眞上施也提婆言神鑑

我心唯命是從神言我所乏者左眼能與我者便可出之提婆言敬如天命即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數萬天神讚曰善哉摩納眞上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於心不假外也唯恨悠悠童蒙不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此爲請他無所須神言必如所願於是而退詣龍樹菩薩寺受出家法剃頭法服周遊揚化南天竺王總御諸國信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本則枝不傾人主不化則道不行其國政法王家出錢雇人宿衛提婆乃募爲其將荷戟前驅整行伍勒部曲威不嚴而令自行德不彰而物樂隨王甚喜之而問何人侍者答言此人應募既不食廩又不取錢而其在事恭謹閑習如此不知其意何求何欲王召而問之汝是何人答言我是一切智人欲於王前而求驗試王即許之於天竺大國之都四衢道中敷高座立三論言一切諸聖中佛聖最第一一切諸法中佛法正第一一切救世中佛僧爲第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士既聞此言亦各來集而立誓言我等不如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活萬物要不如者當剃汝鬚髮以爲弟子不須斬首也立此要已各撰名理建無方論而與酬酢智淺情近者一言便屈智深情遠者極至二日則辭理俱匱即皆下髮

如是日日王家日送衣鉢終竟三月度百餘萬人有一邪道弟子兇頑無智耻其師屈形雖隨衆心結怨忿嚙刀自誓汝以口勝伏我我當以刀勝伏汝汝以空刀困我我當以實刀困汝作是誓已挾一利刀伺求其便諸方論士英傑都盡提婆於是出就閑林造百論二十品又造四百論以破邪見其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟提婆從禪起經行婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如我以刀破汝腹即以刀決其腹五藏委地命未絕間愍此愚賊而告之曰吾有三衣鉢盂在吾坐處汝可取之急上山去慎勿下就平道我諸弟子未得法忍者必當追汝或當相得送汝於王王便困汝汝未得法利惜身情重惜名次之身之與名患累出焉衆釁生焉身名者乃是大患之本也愚人無聞爲妄見所侵惜其所不惜而不惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法不復爾耶但念汝等爲狂心所欺忿毒所燒罪報未已號泣受之受之者實無主爲之者實自無人無人無主哀酷者誰以實求之實不可得未悟此者爲狂心所惑顛倒所迴見得之心著而有我有人有苦有樂苦樂之來但依觸著觸著則無依無依則無苦無苦則無樂苦樂既無則幾于息矣說此語已弟子生來者失聲大喚門人各各從林樹間集未得法忍者驚怖號咷撫胷扣地寃哉酷哉誰取我師乃如是者或有狂突奔走追截要路共相分部號叫追之聲聒幽谷提婆誨諸人言諸法之實誰寃誰酷誰割誰截諸法之實實無受者亦無害

者誰親誰怨誰賊誰害汝爲癡毒所欺妄生著見而大號咣種不善業彼人所害害諸業報非害我也汝等思之愼無以狂追狂以哀非哀也於是放身脫然無矜遂蟬蛻而去其初出眼與神故遂無一眼時人號曰迦那提婆也

提婆菩薩傳

音釋

脇虛業切腋下也　懌夷益切悅也　瞼居奄切目上下瞼也　噎壹結切食塞也　愕逆各切驚遽貌　繳吉了切纏也　蛻輸芮切蟬解曰蛻　饋求位切餉也　釁許刃切隙也　視吉典切

婆藪槃豆傳

陳天竺三藏眞諦譯

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

宋三藏法師求那跋摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一傳一法要同卷
婆藪槃豆傳
龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

婆藪槃豆傳

陳天竺三藏眞諦譯

婆藪槃豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯爲丈夫富羅譯爲土毗搜紐天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其生閻浮提作王爲伏阿脩羅其生閻浮提爲婆藪提婆王之子有阿脩羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯爲伏此阿脩羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿脩羅謂非善戲即應以此名譯之諸天恒以

善爲戲樂其恒以惡爲戲樂故有此名亦得名非天此阿脩羅有妹名波羅頗婆底波羅頗譯爲明婆底譯爲妃此女甚有容貌阿脩羅欲害毗搜紐天故將此妹誑之以呪術力變閻浮提一處令陰闇其自居闇處不令人見令妹別住明處語妹云若人欲得汝爲婦汝可語云我兄有大力若欲取我必與我兄相違若能將我兄鬬戰乃可相許毗搜紐天後於明處見此女心大悅之問云汝是何人答云我是阿脩羅童女天云諸阿脩羅女由來皆嬪諸天我既無婦汝又無夫今欲相取得見從不女如其兄先言答之天云汝今惜我身故有此言汝已愛我我豈相置我有大力能與汝兄鬬戰女遂許之即爲夫妻阿脩羅後往明處問毗搜紐天汝云何輒取我妹爲婦天答云若我非丈夫取汝妹爲婦可致嫌責我是丈夫無婦汝妹是童女無夫我今取之正是其理何故見怪阿脩羅云汝有何能自稱丈夫若是丈夫能將我鬬戰得勝當以妹嬪汝天云汝若不信當共決之即各執仗互相斫刺毗搜紐天是那羅延身斫刺所不能入天斫阿脩羅頭斷頭即還復手臂等餘身分悉爾隨有斷處隨即還復從旦至晚斫刺不息阿脩羅無有死狀天力稍盡轉就疲困若至夜阿脩羅力則更強明妃恐其夫不如即取欝波羅華擘爲兩片各擲一邊明妃於其中行去而復來天即解其意捉阿脩羅身擘爲兩片各擲一邊天於其中行去而復來阿脩羅由此命斷阿脩羅先就仙人乞恩願令我身若被斫刺即更還復仙人施其

此恩故後時被斫刺而不失命仙人欲令諸天殺之故不施其擘身還復之恩故後時由此失命毗搜紐天旣居此地顯丈夫能因此立名稱丈夫國此土有國師婆羅門姓嬌尸迦有三子同名婆藪槃豆婆藪譯爲天槃豆譯爲親天竺立兒名有此體雖同一名復立别名以顯之第三子婆藪槃豆於薩婆多部出家得阿羅漢果别名比隣持跋婆比隣持是其母名跋婆譯爲子亦曰兒此名通人畜如牛子亦名跋婆但此土呼牛子爲犢長子婆藪槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部出家後修定得離欲思惟空義不能得入欲自殺身賓頭盧阿羅漢在東毗提訶觀見此事從彼方來爲說小乘空觀如教觀之即便得入雖得小乘空觀意猶未安謂理不應止爾因此乘神通往兜率陀天諮問彌勒菩薩爲說大乘空觀還閻浮提如說思惟即便得悟於思惟時地六種動旣得大乘空觀因此爲名阿僧伽譯爲無著爾後數上兜率陀天諮問彌勒大乘經義彌勒廣爲解說隨有所得還閻浮提以已所聞爲餘人說聞者多不生信無著法師即自發願我今欲令衆生信解大乘唯願大師下閻浮提解說大乘令諸衆生皆得信解彌勒即如其願於夜時下閻浮提放大光明廣集有緣衆於說法堂誦出十七地經隨所誦出隨解其義經四月夜解十七地經方竟雖同於一堂聽法唯無著法師得近彌勒菩薩餘人但得遙聞夜共聽彌勒說法晝時無著法師更爲餘人解釋彌勒所說因此衆人皆信大乘彌勒菩薩教無著法

師修日光三摩提如說修學即得此定從此定後昔所未解悉能通達有所見聞永憶不忘佛昔所說華嚴等諸大乘經悉未解義彌勒於兜率陀天悉爲無著解說諸大乘經義法師並悉通達皆能憶持後於閻浮提造大乘經優婆提舍解釋佛所說一切大乘教第二子婆藪槃豆亦於薩婆多部出家博學多聞遍通墳籍神才俊朗無可爲儔戒行清高難以相匹兄弟既有別名說故法師但稱婆藪槃豆佛滅度後五百年中有阿羅漢名迦旃延子母姓迦旃延從母爲名先於薩婆多部出家本是天竺人後往罽賓國罽賓在天竺之西北與五百阿羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製爲八伽蘭他即此間云八揵度伽蘭他譯爲結亦曰節謂義類各相結屬故云結又攝義令不散故云結義類各有分限故云節亦稱此文爲發慧論以神通力及願力廣宣告遠近若先聞佛說阿毗達磨隨所得多少可悉送來於是若人若天諸龍夜叉乃至阿迦尼師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若廣若略乃至一句一偈悉送與之迦旃延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其義若與脩多羅毗那耶不相違背即便撰錄若相違背即便棄捨是所取文句隨義類相關若明慧義則安置慧結中若明定義則安置定結中餘類悉爾八結合有五萬偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人通八分毗伽羅論及四皮陀六論解十八部三藏文宗學府先儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴爲製文

句馬鳴既至罽賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩即共研辯義意若定馬鳴隨即著文經十二年造毗婆沙方竟凡百萬偈毗婆沙譯爲廣解製述既竟迦旃延子即刻石立制云今去學此法人不得出罽賓國八結文句及毗婆沙文句亦悉不得出國恐餘部及大乘汚壞此正法以立制事白王王亦同此意罽賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來罽賓則不遮礙諸聖人又以願力令五百夜叉神爲檀越若學此法者資身之具無所短乏阿踰闍國有一法師名婆娑須跋陀羅聰明大智聞即能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘通之法師託迹爲狂癡人往罽賓國恒在大集中聽法而威儀

乖失言笑舛異有時於大集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳衆人輕之皆不齒録於十二年中聽毗婆沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜叉神高聲唱令大阿毗達摩師今欲出國即執將還於大集中衆共檢問語言紕繆不相領解衆咸謂爲狂人即便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更檢問之衆重檢問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖送將還衆不復檢問令諸夜叉放遣出國法師既達本土即宣示近遠咸使聞知云我已學得罽賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取之於是四方雲集法師年已衰老恐出此法不竟令諸學徒急疾取之隨出隨書遂得究竟罽賓諸

師後聞此法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外道名頻闍訶婆娑頻闍訶是山名婆娑譯爲住此外道住此山因以爲名有龍王名毗梨沙伽那住在頻闍訶山下池中此龍王善解僧佉論此外道知龍王善解欲就受學龍王恒變身作仙人狀貌住葉屋中外道往至龍王所述其欲學意龍王即許之外道採華滿一大籃頭戴華籃至龍王所繞龍王一帀輒投一華以爲供養投一華作一偈讚歎龍王德龍王隨聞隨破其所立偈義即取華擲外道其外道隨破隨立偈義既立還投所擲華如此投一籃華盡且破且救諸偈悉成就龍王既嘉其聰明即爲解說僧佉論語外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏其勝已故有此說及其隨聽所得即簡擇之有非次第或文句不巧義意不如悉改易之龍王講論竟其著述亦罷即以所著述論呈龍王龍王見其所製勝本大起瞋妬語外道云我先囑汝不得改易我論汝云何改易當令汝所著述不得宣行外道答云師本囑我論成後不得改易不囑我於說論中不得改易我不違師教云何賜責乞師施我恩我身未壞願令此論不壞即許之外道得此論後心高狠慢自謂其法最大無復過者唯釋迦法盛行於世衆人多謂此法爲大我須破之即入阿輸闍國以頭擊論義鼓云我欲論義若我墮負當斬我頭若彼墮負彼宜輸頭國王馝柯羅摩阿祑多譯爲正勤日王知此事即呼外道問之外道曰王爲國主於沙門婆羅門心無偏愛若有所習行法宜試其是

非我今欲與釋迦弟子決判勝劣各須以頭為誓王即聽許王遣人問國内諸法師誰能當此外道若有能當可與論義于時摩㝹羅他法師婆藪槃豆法師等諸大法師悉往餘國不在摩㝹羅他譯為心願唯有婆藪槃豆師佛陀蜜多羅法師在佛陀蜜多羅譯為覺親此法師本雖大解年已老邁神情昧弱辯說羸微法師云我法大將悉行不在外道强梁復不可縱我今正應自當其事法師即報國王王仍剋日廣集大衆於論議堂令外道與法師論議外道問云沙門為欲立義為欲破義法師答云我如大海無所不容汝如土塊入中便没隨汝意所樂外道云沙門可立義我當破汝法師即立無常義云一切有為法剎那剎那滅何以故後不見故以種種道理成就之是法師所說外道一聞悉誦在口外道次第以道理破之令法師誦取誦不能得令法師救之救不能得法師即墮負外道云汝是婆羅門種我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭汝背以顯我得勝於是遂行其事王以三洛沙金賞外道外道取金布散國内施一切人還頻闍訶山入石窟中以呪術力召得夜叉神女名稠林從此神女乞恩願令我死後身變成石永不毀壞神女即許之其自以石塞窟於中捨命身即成石所以有此願者其先從其師龍王乞恩願我身未壞之前我所著僧佉論亦不壞滅故此論于今猶在婆藪槃豆後還聞如此事歎恨憤結不得值之遣人往頻闍訶山覓此外道欲折伏其狠慢以雪辱師之耻外道身已成石天親彌

復憤懣即造七十眞實論破外道所造僧佉論首尾凡解無一句得立諸外道憂苦如害已命雖不值彼師其悉檀既壞枝末無復所依報雠雪恥於此爲之衆人咸皆慶快王以三洛沙金賞法師法師分此金爲三分於阿踰闍國起三寺一比丘尼寺二薩婆多部寺三大乘部寺法師爾後更成立正法先學毗婆沙義已通後爲衆人講毗婆沙義一日講即造一偈攝一日所說義刻赤銅鍱以書此偈摽置醉象頭上擊鼓宣令誰人能破此偈義能破者當出如此次第造六百餘偈攝毗婆沙義皆盡一一皆爾遂無人能破即是俱舍論偈也偈足後以五十斤金并此偈寄與罽賓諸毗婆沙師彼見皆大歡喜謂我正法已廣弘宣但偈語玄深不能盡解又以五十斤金足前五十爲百斤金餉法師乞法師爲作長行解此偈法師即作長行解偈立薩婆多義隨有僻處以經部義破之名爲阿毗達磨俱舍論論成後寄與罽賓諸師彼見其所執義壞各生憂苦正勤日王太子名婆羅袟底也婆羅譯爲新袟底也譯爲日王本令太子就法師受戒王妃出家亦爲法師弟子太子後登王位母子同請留法師住阿踰闍國受其供養法師即許之新日王妹夫婆羅門名婆修羅多是外道法師解毗伽羅論天親造俱舍論竟此外道以毗伽羅論義破法師所立文句謂與毗伽羅論相違令法師救之若不能救此論則壞法師云我若不解毗伽羅論豈能解甚深妙義法師仍造論破毗伽羅論三十二品始末皆壞於是失毗伽羅

論唯此論在王以一洛沙金奉法師王毋以兩洛沙金奉法師法師分此金爲三分於丈夫國罽賓國阿踰闍國各起一寺此外道魃忿欲伏法師遣人往天竺請僧伽跋陀羅法師來阿踰闍國造論破俱舍論此法師至即造兩論一光三摩耶論有一萬偈止述毗婆沙義三摩耶譯爲義類二隨實論有十二萬偈救毗婆沙義破俱舍論論成後呼天親更共面論決之天親知其雖破不能壞俱舍義不復將彼面共論決法師云我今已老隨汝意所爲我昔造論破毗婆沙義亦不將汝面共論決汝今造論何須呼我有智之人自當知其是非法師先遍通十八部義妙解小乘執小乘爲是不信大乘謂摩訶衍非是佛說阿僧伽法師既見此弟聰明過人識解深廣該通內外恐其造論破壞大乘阿僧伽法師住在丈夫國遣使往阿踰闍國報婆藪槃豆云我今疾篤汝可急來天親即隨使還本國與兄相見諮問疾源兄答云我今心有重病由汝而生天親又問云何賜由兄云汝不信大乘恒生毀謗以此惡業必永淪惡道我今愁苦命將不全天親聞此驚懼即請兄爲解說大乘兄即爲略說大乘要義法師聰明殊有深識即於此時得悟知大乘理應過小乘於是就兄遍學大乘義後如兄所解悉得通達解意既明思惟前後悉與理相應無有乖背始驗小乘爲失大乘爲得若無大乘則無三乘道果昔既毀謗大乘不生信樂懼此罪業必入惡道深自咎責欲悔先過往至兄所陳其愚迷今欲懺悔先愆未知何方得免云

我昔由舌故生毀謗今當割舌以謝其罪兄云汝設割舌亦不能滅此罪汝若欲滅此罪當更爲方便法師卽請兄説滅罪方便兄云汝舌能善巧毀謗大乘汝若欲滅此罪當善巧解説大乘阿僧伽法師殂殁後天親方造大乘論解釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所造又造唯識論釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論凡是法師所造文義精妙有見聞者靡不信求故天竺及餘邊土學大小乘人悉以法師所造論爲學本異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年終八十雖迹居凡地理實難思議也

婆藪槃豆傳

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

宋三藏法師求那跋摩譯

禪陀迦王應當知　生死苦惱多衆過
悉爲無明所覆障　吾欲爲彼興利益
譬如刻畫造佛像　智者見之宜恭敬
我依如來說正法　大王亦應深信受
汝雖先聞牟尼言　今若聽受轉分別
猶如華池色清淨　月光垂照踰暉顯
佛說六念當修習　所謂三寶施戒天
修行十善淨三業　離酒放逸及邪命
觀身命財速危朽　應施福田濟窮乏
施爲堅牢無與等　最爲第一親近者
勤修淨戒除瑕穢　亦莫希求願諸有
譬如大地植衆物　戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚　佛說是行最無上
如是精進及禪智　具此六行超生死
若能在家孝父母　此即名爲勝福田
現世流布大名稱　未來福報轉無量
殺盜婬欺酖荒酒　雕牀高廣及香熏
謳歌倡妓過時食　如斯衆惡宜遠離
若少時間修此戒　必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂僞　誑惑顛倒與懈怠
如此衆惡不善法　大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲　當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法　憍逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露　應當遠離如棄毒
有能精勤捨憍慢　譬如除雲顯秋月
猶如指鬘與難陀　亦如差摩賢聖等
如來說有三種語　入意眞實虛妄言
入意如華實猶蜜　虛妄鄙惡若糞穢

應當修習前二言　速宜除斷虛妄者
從明入明四種法　王當分別諦思惟
二種入明是應修　若就癡冥當速捨
菴婆羅果四種變　人難分別亦如是
當以智慧深觀察　若實賢善宜親近
雖見女人極端嚴　當作已母姊女想
設起貪欲染愛心　應當正修不淨觀
是心躁動宜禁制　如防身命及珍寶
欲心若起應驚怖　猶畏刀劍惡獸等
欲爲無利如怨毒　如此之言牟尼說
生死輪迴過獄縛　應當勤修求解脫
六入躁動馳諸境　應當攝持莫放逸
若能如是攝諸根　勝於勇將摧強敵
是身不淨九孔流　無有窮已若河海
薄皮覆蔽似清淨　猶假瓔珞自莊嚴
諸有智人乃分別　知其虛誑便棄捨
譬如疥者近猛焰　初雖暫悅後增苦
貪欲之想亦復然　始雖樂著終多患
見身實相皆不淨　即是觀於空無我
若能修習斯觀者　於利益中最無上
雖有色族及多聞　若無戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見　能修戒智名勝士
利衰八法莫能免　若有除斷眞無匹
諸有沙門婆羅門　父母妻子及眷屬
莫爲彼意受其言　廣造不善非法行
設爲此等起諸過　未來大苦唯身受
夫造衆惡不即報　非如刀劍交傷割
臨終罪相始俱現　後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧　如是七法名聖財
眞實無比牟尼說　超越世間衆珍寶

大王若集此勝財　不久亦證道場果
博弈飲酣好琴瑟　懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂　如斯七法當遠離
知足第一勝諸財　如此之言世尊說
知足雖貧可名富　有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦　如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥　以智慧水灑令淨
爲存此身雖應食　勿貪色味長憍慢
於諸欲染當生猒　勤求無上涅槃道
調和此身令安隱　然後宜應修齋戒
一夜分別有五時　於二時中當眠息
初中後夜觀生死　宜勤求度勿空過
四無量定當修習　是名開於梵天道
若專繫念四禪心　命終必生彼天處
有爲遷動皆無常　苦空敗壞不堅固
無我無樂不清淨　如是悉名對治法
若有深觀此法門　未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪　是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河　不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善　消滅散壞亦如是
五邪若增劫功德　王當除滅令莫長
信等五根衆善源　是宜修習令增益
生等八苦常熾然　常持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃　應勤修習正知見
雖有利智入邪道　微妙功德求無餘
四種顛倒害諸善　是故當觀莫令生
謂色非我我非色　我中無色色無我
於色生此四種心　自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒　若能除斷爲最上
法不自起冥初生　非自在作及時有

皆從無明愛業起　若無因緣便斷壞
大王既知此等因　當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結　此三能障無漏道
王若毀壞令散滅　聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相　百千萬劫莫解了
欲求涅槃亦如是　唯自精勤後方證
欲假眷屬及知識　而得之者甚難得
是故大王當精進　然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定　因是漸近四眞諦
人主故應修慧明　行斯三法求解脫
若能修此最上乘　則攝諸餘一切善
大王當觀身念處　世尊說爲清淨道
若無此念增惡覺　是故宜應勤修習
人命短促不久留　如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間　念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅　皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流　虫蛆唼食至枯竭
髮毛爪齒各分散　風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢　無量衆苦所積聚
是故賢聖諸智人　皆觀斯過咸棄捨
須彌巨海及江河　七日並照皆融竭
如此堅固尚摧毀　況復若斯危脆身
無常既至無救護　不可恃怙及追求
是故大王當諦觀　速生猒離求勝法
人身難得法難聞　猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身　宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡　譬如寶器盛衆毒
生處中國遇善友　專念發心起正願
久植功德具諸根　王今滿足此衆善
若復親近知見人　佛說此爲淨梵行

是故應當樂隨順　諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法　應當志求離欲道
生死嶮難苦無量　窮劫宣說莫能盡
我今爲王略分別　應當諦聽善思惟
三界轉變無輪際　父母妻子更相因
怨親憎愛無常處　如旋火輪豈窮已
無始生死世界來　計飲母乳多大海
若不精勤證空智　將來復飲無窮限
周流五道經人天　若積身骨高須彌
愛別哀悲計其淚　亦非江河所能匹
若計一人父母者　過於世間草木數
雖受五欲天上樂　終還墜沒惡趣苦
諸天壽命極長遠　其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲　哀音和雅甚清遠
奇姿妙色極端嚴　圍遶侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足　隨意所翫自然至
寶池香淨水恒滿　周匝羅覆諸妙華
衆鳥異色集其上　哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內　如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現　爾時坐苦踰前樂
是故雖有天女娛　智者見之已生猒
雖居珍寶上樓觀　亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陀園　會亦還入刀劒林
雖浴諸天曼陀池　終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝　歸爲僮僕被驅役
雖受梵天離欲娛　還墜無間熾然苦
雖居天宮具光明　後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄　燒割剝刺及無間
是八地獄常熾然　皆是衆生惡業報
或受大苦如壓油　或碎身體若塵粉

或解肢節令分散　或復刎剥及燒煑
或以沸銅澍其口　或以鐵壓裂其形
鐵狗競來爭食噉　鐵烏復集共摣掣
衆類毒蟲並齩齧　或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃　罪業緣故無逃避
鑊湯騰沸至高涌　顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駛　譬如諸天喘息頃
若人於此短命中　聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固　猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言　或隨經書自憶念
如是知時以難忍　況復已身自經歷
無間無救大地獄　此中諸苦難窮盡
若復有人一日中　以三百矛穳其體
比阿鼻獄一念苦　百千萬分不及一
受此大苦經一劫　罪業緣盡後方免

如是苦惱從誰生　皆由三業不善起
大王今雖無斯患　若不修因終墮落
於畜生中苦無量　或有繫縛及鞭撻
無有信戒多聞故　恒懷惡心相食噉
或爲明珠羽角牙　骨毛皮肉致殘害
爲人乘駕不自在　恒受瓦石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然　諸所須欲不隨意
飢渴所逼因寒熱　疲乏等苦甚無量
腹大若山咽如針　屎尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡　如多羅樹被燒剪
其口夜則大火燃　諸蟲爭赴共唼食
屎尿糞穢諸不淨　百千萬劫莫能得
設復推求得少分　更相劫奪尋散失
清涼秋月患炎熱　溫和春日轉寒苦
若趣園林衆果盡　設至清流變枯竭

罪業緣故壽長遠　經有一萬五千歲
受衆楚毒無空缺　皆是餓鬼之果報
正覺說斯苦惱因　名曰慳貪嫉妬業
若天福盡有餘善　因此得爲人中王
後設懈怠福都盡　必墜三惡無有疑
或生脩羅起貢高　恚嫉貪害增諸惱
諸天雖有善根行　以其慳嫉失利樂
是故當知嫉妬結　爲染惡法宜棄捨
大王汝今已具知　生死過惡多衆苦
應當勤修出世善　如渴思飲救頭燃
若加精進斷諸有　於諸善中最無上
當勤持戒習禪智　調伏其心求涅槃
涅槃微妙絕諸相　無生老死及衰惱
亦無山河與日月　是故應當速證知
若欲證於無師智　應當專修七覺法
若有乘斯覺分船　生死大海易超渡
佛所不說十四法　但生信心莫疑惑
唯當正心勤精進　決定修習諸善法
無明緣行識名色　六入觸受愛取有
有則緣生生緣死　若盡生死因緣滅
如是正觀十二緣　是人則見聖師子
若欲次第見四諦　當勤修習八正道
雖居尊榮處五欲　亦得聖道斷諸結
此果不可求餘人　必自心會乃得證
我說衆苦及涅槃　欲爲潤益大王故
不應生於怖畏心　但勤誦習行諸善
心爲諸法之根本　若先調伏事斯辦
我說法要略分別　王不宜應生足心
若有大智更敷演　亦當至心勤聽受
王今名爲大法器　若廣聞法必多益

若見有修三業善　應深助生隨喜心
自所行善及隨喜　如是功德悉迴向
王當仰學諸賢聖　如觀音等度衆生
未來必當成正覺　國無生老三毒害
大王若修上諸善　則美名稱廣流布
然後以此教化人　普令一切成正覺
煩惱駛河漂衆生　爲深怖畏熾然苦
欲滅如是諸塵勞　應修眞實解脫諦
離諸世間假名法　則得清淨不動處
若有婦人懷害心　如此之妻宜遠離
設有貞和愛敬夫　謙卑勤業若婢使
恒爲親友姊毋想　此宜尊敬如宅神
我所說法正如是　王當日夜勤修行

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

音釋

紕謬 紕匹夷切踈也謬靡幼切誤也　馝 毘必切　憤懣 憤房吻切怒也懣莫困切與悶同　僁 去乾切過也　㓟 攀糜切剝也　攎掣 攎側加切瓜取也掣昌列切挽也　⿰齒齊齧 ⿰齒齊在詣切齧沒齒也齧五結切噬也　矛穳 矛莫浮切穳祖官切

撰集三藏及雜藏傳 失譯人名附東晉錄

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一傳一記同卷

撰集三藏及雜藏傳

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

撰集三藏及雜藏傳

失譯人名附東晉錄

佛涅槃後迦葉阿難於是摩竭國僧伽尸城北撰三藏及雜藏經

先禮佛已　禮法衆僧　各受集法　此諸法典
除去五蓋　一心聽受　所說聚法　如阿難說
當共信樂　是阿難智　與佛同等　聽集此法
如佛涅槃　阿難付法　愍念衆生　護持諸法
如視世尊　無上道士　視阿難等　福田無過
設非阿難　釋種涅槃　正法滅盡　并及三藏

佛雨諸法　哀念天人　承以完器　阿難受持
寄付慇懃　阿難以法　此人乃復　終不漏脫
所聚法名　分別等法　如師子吼　阿難所說
一一於前　比丘各好　阿難獨立　佛自稱譽
若過世智　若復俗智　一切皆知　阿難如海
汝等爲此　信向阿難　聽所集法　悉斷衆苦
世尊涅槃　地爲震動　山海踊沸　天人哭泣
世尊出晚　涅槃何早　人天孤遺　諸道荒塞
神通徹視　神足羅漢　皆詣拘夷　供養世尊
八萬四千　過於無漏　天人所敬　福田無上
閻浮利地　羅漢悉來　世尊涅槃　聚會於中
別有不還　得頻來果　溝港進學　此輩一倍
梵行比丘　無數百千　舉手哭行　世尊那去
我等盲聾　三毒未除　没於五道　誰當拔我
比丘尼千　數三十五　中有神通　有漏無漏

帝釋梵天　及無數天　文陀華伎　速持來到
四天大王　各有將從　栴檀珠瓔　速齎來詣
及諸欲天　有色無色　九十六億　咸詣拘夷
無畏釋王　八萬牙象　名馬八萬　盡詣拘夷
舍衛月王　強勇聰明　名象七萬　皆到拘夷
阿闍世王　勇猛信佛　象七萬半　悲泣來詣
槃闍黎王　名明端正　象馬六萬　悉詣拘夷
哀愍王暖　鬱光覩厚　衆各五萬　皆來集會
西香衆國　諸王嚴仗　四色軍般　數百千衆
速疾來至　欲見佛屍　龍王泣淚　追尋諸王
維耶離衆　象馬車乘　如諸天比　來詣拘夷
凡衆無數　并及清信　覲佛盡令　當覲涅槃
世界衆生　三十六億　皆詣拘夷　齎所喪具
方百由延　拘夷處中　天人滿中　地無空缺
諸天散華　供養佛屍　鼓天妓樂　雨諸末香

諸王官屬　來詣佛屍　皆禮佛足　圍繞而立
諸王號泣　舉手悲號　不復見佛　爲衆說法
阿闍世哭　來嗚佛足　我五逆人　持我付誰
諸王繞屍　散寶滿上　並作衆樂　香泥塗牀
舉屍鐵棺　灌滿麻油　地爲震動　諸王號哭
諸天墮淚　滴現於地　天王雨淚　普皆哭泣
天栴檀薪　如意雜香　積之于地　諸天四輩
大迦葉等　僧衆坐上　衆生所供　此大福田
迦葉衆僧　丘尼賢者　天帝人王　各共燃屍
燈燒身時　天人號哭　嗚呼痛哉　我等如何
七日供養　諸天盡受　分爲八分　著甖第九
各還本所　王及凡民　諸天還上　八部神歸
八分餘者　天龍神得　拘夷力人　得分立塔
八分八塔　第九甖塔　炭塔第十　閻浮所起
迦葉僧首　行出拘夷　詣摩竭國　聚會衆僧
迦葉語僧　比丘莫行　當共集會　勿令法壞
於虛空中　迦葉嗚揵　欲使法久　勝於諸魔
迦葉語衆　及天與人　今當集法　令衆生安
佛雖涅槃　四諦故存　八道猶在　可獲涅槃
先佛長壽　人民有福　遺法日近　不久便盡
今人短命　佛出第七　涅槃之後　法那久存
不還頻來　見道未成　今集真僧　此不得入
天眼神足　六通無我　一切羅漢　我今集之
衆聞教聲　即各來集　八十千衆　皆是無漏
迦葉問曰　弟阿那律　遍觀羅漢　誰不來者
那律便觀　大千世界　見忉利天　有憍桓鉢
律白迦葉　憍桓忉利　羅漢無漏　今不來會
迦葉命召　而亦不來　世尊涅槃　世空何求
迦葉心念　比丘能有　撰佛所說　經法者不
遍看不見　能集十二　部經法義　佛所說者

唯有阿難 是須陀洹 當爲設宜 使成無漏
上座方便 觀阿難心 知有慈愍 得道未久
迦葉詰難 不得入衆 汝不應入 今當出去
阿難白曰 何耶上座 我於三尊 有何過失
迦葉荅曰 弟欲知耶 汝於佛衆 有大過失
坐汝佛法 減於千歲 由汝勸佛 度於母人
細微之戒 佛欲分別 汝何不問 細微戒耶
爾時何念 輕慢於戒 佛已涅槃 今當問誰
蹈佛大衣 佛渴索水 汝竟不與 非是過耶
此比過多 是汝所作 非口所陳 是故當出
阿難長歎 悲惋墮淚 佛方更終 當何恃怙
於此便去 坐一樹下 感結漏盡 佛法由興
無數億天 圍繞阿難 來詣大會 師子無畏
迦葉遥見 便謂衆僧 皆當速起 阿難今至
八萬餘衆 皆是無垢 迦葉上首 叉手立迎
迦葉舉手 善來阿難 便上高座 修理衆僧
真大阿難 爲衆人眼 侍佛已竟 瞿曇福成
汝觀此僧 并觀天衆 世間久病 有三苦患
世間無主 導師涅槃 快共慈心 爲衆說法
阿難默然 迦葉便請 上座欣笑 作師子吼
迦葉心念 相望能說 阿難今日 濟度天人
迦葉舉聲 大命衆生 欲度世者 皆來詣此
如佛所說 種種諸法 除衆生苦 阿難當說
一切知法 如散雜華 阿難當撰 分別三藏
如來說法 隨衆所欲 高座阿難 復當敷演
十方當聞 天龍鬼神 四部弟子 聞命即至
如人熱渴 思想飲水 奔走趣河 當於中飲
天龍鬼神 四輩弟子 來趣阿難 於中聞法
餘無數衆 進學見道 頻來不還 尋聲後到
阿那含道 二萬一千 斯陀含衆 四萬二千

須陀洹僧　八萬四千　此等後到　亦欲聽法
諸王皆集　羣臣兵衆　阿難儀容　衆覩咸歡
大衆次坐　方十由延　阿難在中　如月滿明
帝釋在右　梵天在左　侍扵阿難　如佛在時
釋說偈讚　天子欣悅　覩大會故　阿難無畏
如轉法輪　圍繞佛時　瞻阿難顏　儀容巍巍
梵天亦爾　請扵如來　世尊說法　阿難如是
魔聞名聲　亦來到此　并將妻子　及臣兵衆
波旬覩此　若干衆多　阿難在中　如日光明
阿難髻生　儀似山頂　項有日光　照扵衆會
難陀髻出　迦葉項光　那律徹視　觀扵大千
諸王在會　并及羣臣　衆人千億　皆在此中
見會甚樂　阿難勇猛　波旬愁毒　心懷戰慄
波旬心念　一佛滅度　更有三出　佛力勢大
瞿曇涅槃　謂呼得脫　此三所得　其處甚大

見佛滅度　心甚喜悅　瞿曇法衰　無怨仇對
當設方宜　滅此殘法　四部弟子　及諸國王
魔便出教　敕師子將　速合四兵　盡滅此法
即起化兵　四種將主　圍繞大會　出可畏聲
收捕道人　清信男女　誅殺諸王　壞裂道場
衆會驚愕　四輩心念　此何從出　未成懷疑
諸王聞聲　皆懷驚怖　見魔兵衆　各自嚴仗
阿難心惟　誰來相撓　覩此兵衆　乃知魔爲
阿難便笑　敕王頓駕　此亂衆者　我自降之
難以慧力　葉以進力　伸手執魔　三屍繫咽
第一人屍　第二狗屍　第三蛇屍　胖爛難近
魔便首請　迦葉見放　羅漢應當　困扵人耶
迦葉我前　極托嬈佛　世尊未曾　見困如今
若佛哀愍　被大慈鎧　終不加害　扵諸羣生
我等法集　欲令久興　汝何爲來　托攪我衆

魔即叉手　啓阿難曰　且俱放我　不復嬈人
阿難使誓　迦葉亦爾　若後亂衆　屍還掛頸
三屍化去　波旬得免　魔便愁怖　別立一面
諸天稱善　佛法得勝　遺法久存　常當勝魔
迦葉敕衆　皆當靖定　阿難今說　如佛所演
諸王普起　叉手待之　諸天悉悅　賢者視顏
迦葉詰難　說經時到　發此寶箱　顯說上法
何說增一　何說增十　何說本起　何說諸界
阿難長歎　師子振欬　四顧衆座　說聞如是
說一時已　地爲震動　一億天人　還得法眼
舍衛增一　召彼增十　釋中本起　魔竭諸界
餘經亦爾　處處演說　阿難以經　爲大衆說
盡集諸經　以爲一藏　律爲二藏　大法三藏
經錄阿含　戒律大法　三分正等　以爲三藏
已說大本　錄諸異法　合雜衆集　復爲一藏

別經四分　名作阿含　增一中含　長雜四含
毗尼隨法　犯次可生　中者久童　苦行在後
大法諸分　作所生名　分別第一　然後各異
增一中含　長雜四含　迦葉問難　此義何謂
難荅一一　比丘念佛　以是調意　故名增一
此後二法　思惟善法　兩法便生　止意分別
三處三法眼　知宿命漏盡
四處四諦　五處五根　六處六大　七處七覺
八處八憹　九處九止　十處十力　十一處經
名放牛兒　慈經斷後　增一經終　從此義中
當一一解　此經若干　故名增一　猶如畫師
分部色像　是一增一　種種撰合　如藥無限
隨病和合　名其藥丸　故名增一　一一纑綖
經緯成布　以一一說　成於增一　如合諸物
名空集音　種種諸經　故名增一　猶如草木

埿土起墻　圍覆於空　爾乃成舍　如是施戒
生天涅槃　以義圍繞　故名增一　如一種泥
成數種器　是一增一　種種義合　從此當知
種種義說　此經盡出　當持增一　亦不大長
亦不至短　結義得偶　名中阿含　字亦不麤
亦不極細　言義正等　是故名中　除去上下
說於中法　棄於彼我　故名中含　小凶大凶
癡疑盡壞　以觀正諦　是故名中　於中長說
并及先世　劫世流轉　是故曰長　計於諸止
天上快樂　聞者觀喜　故名曰長　七世遇佛
及攬大乘　佛之涅槃　是故曰長　諸寶計數
多有轉輪　諸王喜聞　故名曰長　此法當懷
學之喜忘　欲斷諸結　是故曰雜　此法等含
義味共俱　聞之斷疑　故等名含　是修行地
禪智所趣　等見諸法　是名等含　盡此經中
撮行兩端　聞者多疑　故名等含　部外雜經
諸天讚偈　皆入其中　故名等含　附近法者
得好淨意　斷諸諍訟　故名戒律　分別中戒
得淨精進　聞者皆調　是名戒律　比丘行是
得益於中　破碎衆結　故名戒律　忍諸結垢
比丘學是　除諸惡行　是名戒律　觀視諸法
從法得益　墮甘露地　故名毗尼　迦栴造竟
持用呈佛　佛言上法　當名上法　於中破癡
益於世間　此衆經明　故名大法　總持外道
斷於貢高　衆法牙旗　是名大法　譬如明燈
照於衆物　以見諸形　故名大法　此衆經義
如苦甘露　是諸法味　此大法義　諸經戒律
勤思惟持　勿令放捨　繫縛三藏　分別字義
比丘諸天　千萬稱善　迦葉復問　云何四藏
阿難可說　爲衆生故　阿難荅曰　此說各異

隨衆意行　是名雜藏　佛説宿緣　羅漢亦説
天梵外道　故名雜藏　中多偈頌　問十二緣
此各異人　是名雜藏　三阿僧祇　菩薩生中
所生作緣　故名三藏　中多宿緣　多出所生
與阿含異　是名雜藏　雜藏之法　讚菩薩生
此中諸義　多於三藏　都合諸法　結在一處
何等比丘　能盡持者　當來世時　比丘多愚
此輩不能　盡持三藏　後當作師　從經出頌
由此益增　是故不合　處處有喜　四阿含者
或喜毗尼　又喜大法　或喜外頌　或喜雜藏
故不一名　盡説諸法　結四阿含　集録諸數
并律大法　聚爲三藏　聞是法已　天神及人
三千比丘　還得漏盡　不還八千　頻來十千
無數天人　得見道迹　此法久住　爲天人故
諸王常勝　盡受百秋　一切天人　諸王比丘
皆共稱善　如阿難説　集法已訖　天人各還
四輩弟子　皆歸本所

佛涅槃後迦葉阿難等於摩竭國僧伽尸城北造集三藏正經及雜藏經常所云四箧者合雜言也凡二百首盧上增一阿含從一至十爲十一處經者撰諸十一事經以放牛兒十一事經爲始以行慈十一事經爲終因其所引便出其經以事相連故合爲一卷此放牛經者佛説放牛十一事以況比丘道具十一行成道樹根栽枝葉茂盛多所覆蔭因放牛見於坐發念佛知其意故説言十一事以斥行者放牛者即解便逮得還羅漢

撰集三藏及雜藏傳

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有羅漢名難提蜜多羅（唐言慶友）具八解脫三明六通無諍願智邊際定等無量功德皆悉具足有大威神名稱高遠以願智力能知此界一切有情種種心行復能隨順作諸饒益化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等說已所證諸妙功德及應所行利樂有情諸勝事業皆悉成辦告時衆曰自今已後無復所爲唯無餘依是所歸趣仁等當知有疑可問時諸大衆聞是語已舉聲號哭不能自持宛轉於地或起唱言佛薄伽梵久已涅槃諸聖弟子亦隨寂滅世間久空無真調御今唯尊者爲天人眼如何復欲棄捨我等願垂哀愍少留壽命尊者慶友慰喻衆言不須啼泣仁等當知世間法爾有生必滅諸佛如來降伏四魔於壽自在隨順世故猶示涅槃況我今者豈宜恒住設隨汝請亦無利益當體此意勿生憂惱但有疑者應可速問諸苾芻等雖承告示猶增涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當爲汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒乃敕其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋囉惰闍第二尊者名迦諾迦伐蹉第

三尊者名迦諾迦跋釐惰闍第四尊者名蘇頻陀第五尊者名諾矩羅第六尊者名跋陀羅第七尊者名迦理迦第八尊者名伐闍羅弗多羅第九尊者名戎博迦第十尊者名半託迦第十一尊者名囉怙羅第十二尊者名那伽犀那第十三尊者名因揭陀第十四尊者名伐那婆斯第十五尊者名阿氏多第十六尊者名注茶半託迦如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脱等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛敕故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者得大果報爾時苾芻苾芻尼等復重請言我等不知十六尊者多住何處護持正法饒益有情慶友荅言第一尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼洲第二尊者與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者與自眷屬八百阿羅漢多分住在南贍部洲第六尊者與自眷屬九百阿羅漢多分住在躭没羅洲第七尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽茶洲第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢剌拏洲第九尊者與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿洲第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者與自眷屬

千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中諸仁者若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心爲四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經旛等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸坐卧具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極短至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等猒前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬繞窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我受教敕護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒化

緣已周今辤滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金輪際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現至人壽量八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨無諸荊棘谿谷堆阜平正潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名華瑞草及衆寶聚更相輝暎甚可愛樂人皆慈心修行十善以修善故壽命長遠豐樂安隱士女殷稠城邑鄰次雞飛相及所營農稼一種七獲自然成實不須耘耨諸仁者於彼時中國界莊嚴有情果報陳之難盡具如彌勒成佛經說彌勒如來成正覺已爲聲聞衆三會說法令出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆第三會度九十二俱胝聲聞衆若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲佛事自種善根或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥土或以繒縷或以綵畫作佛形像及窣堵波若大若小乃至最小如指節量或以香華諸妙供具若多若少而爲供養彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第一會中以淨信心捨俗出家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第一爲佛事故種善根者所得果報若諸國王及以臣庶一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事自種善

根或教他種謂於大乘素怛纜藏所有甚深空性相應諸大乘經謂般若波羅蜜多經妙法芬陀利迦經金光明經金剛手藏經首楞伽摩三摩地經幻喻三摩地經大神變三摩地經集諸功德三摩地經逮如來智印三摩地經具諸威光三摩地經寶臺經集諸菩薩三摩地經諸佛攝受經集請問經梵王問經善吉問經勇猛問經能滿問經海龍王問經無熱惱龍王問經樹幢龍王問經寶掌問經寶髻問經虛空音問經虛空孕問經幻網問經寶女問經妙女問經善臂問經師子問經猛授問經金光女問經說無盡慧經說無垢稱經未生怨王經諦實經那羅延經佛華嚴經蓮華手經千佛名經無量光眾經極樂眾經集淨華經大集經入一切道經寶幢經寶聚經寶篋經彩畫經高頂王經如是等大乘經有百俱胝部黨差別復有大乘毗柰耶藏阿毗達磨藏眾多部類一切皆是菩薩藏攝復有聲聞三藏謂素怛纜藏毗柰耶藏阿毗達磨藏素怛纜藏有五阿笈摩謂長阿笈摩中阿笈摩增一阿笈摩相應阿笈摩雜類阿笈摩毗柰耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經分別戒本諸蘊差別及增一律阿毗達磨藏中有攝六問相應發趣等眾多部類復有本生鬘讚獨覺鬘讚於如是等正法藏中或是佛說或菩薩說或聲聞說或諸仙說或諸天說或智者說能引義利乃至有能於四句頌若自誦若教他誦若自讀若教他讀若自持若教他持若自解說若教他解說或於法師恭敬供養或於經卷恭敬供養謂以種種香

華幡蓋妓樂燈明而爲供養或於經卷以諸雜綵囊帊縷帶而嚴飾之由如是等善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第二會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第二爲法事故種善根者所得果報若諸國王及臣庶等一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種謂諸苾芻苾芻尼衆或次第請或隨緣請於月一日或月八日或十五日設齋供養或往寺中若供養一若供養衆或作給侍或有供養修靜慮者或有供養諸説法者或見有人欲於正法學習流布從師聽受不作留難施其所安無令怯退或設五年無遮施會或施四方僧或施寺舍及坐卧具或施鍾磬或施園林如是等類供養僧衆彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第三會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮被著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第三爲僧事故種善根者所得果報爾時慶友大阿羅漢爲諸大衆廣説如上事已以神通力於大衆前身昇虛空高七多羅樹示現種種不可思議大神變事令所觀衆增進勝道時彼尊者現神變已即於空中結跏趺坐捨諸壽行及諸命行入無餘依般涅槃界先定願力火起焚身於虛空中雨身遺骨時諸大衆悲歎希有競收遺骨起窣堵波以諸香華寶幢幡蓋妓樂燈明常爲供養此法住記古昔諸師展轉相承誦持不忘爲令一切國王大臣長者居士諸施主等了

達因果猒生老病死芭蕉幻焰泡沫之身修諸勝業於當來世逢事彌勒解脫煩惱得大涅槃生愛樂故於佛正法護持建立令久不滅

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

音釋

兜幺堇切　托呼高切擾也　纑綖纑籠都切布縷也綖蘇箭切與線同　颺音陽　窣堵波梵語也此云圓塚窣蘇骨切　素怛纜梵語也此云契經怛當剳切纜盧瞰切　帊普罵切帊幞也

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

瑜伽集要焰口施食儀

唐三藏沙門不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮髼亂牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝却後三日命將欲盡即便生於餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所用

之斛各施七七斛飲食并為我等供養三寶汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯燋極醜口中火然其咽如針頭髮髼亂毛爪長利又聞是語甚大驚怖身毛皆竪即至晨朝從座而起往詣佛所右遶三帀頂禮佛足身體戰慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免斯苦餓鬼荅言汝若能施百千那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白言世尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀世音菩薩摩訶薩邊受得陁羅尼名曰無量威德自在光明如來陁羅尼法佛告阿難汝若善能作此陁羅尼法加持七遍能令一食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障消災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大心普為有情積劫已來多生父母列宿天曹幽司地府焰魔鬼界蜫微蠢動一切含靈普設無遮廣大供養悉來赴會承佛威光洗滌身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩

薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈
證我所行是故我等爲欲滿足宏誓願故爲
欲宏護令濟有情無退失故爲摧諸業令清
淨故爲欲精進求無上道速成就故爲欲拔
濟惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說
無邊世界六道四生其中所有爲於主宰統
領上首之者皆是住不思議解脫菩薩慈悲
誓願分形布影示現化身在六道中同類受
苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業
令發道意常自克責悔身造作調伏教化一
切衆生爲大導師摧滅三塗淨諸業道斷截
愛流不捨行願處於苦海爲善知識成熟利
樂一切有情證大涅槃若有施主深信大乘
渴仰瑜伽願樂見聞陀羅尼藏甘露法門爲
諸有情興拔濟心慇懃稱讚捨大財寶三請

於師方許壇法平等一如離怨憎想常行布
施無有悔恨親近善友勇猛精進無有怯弱
至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔濟皆
令解脫不以惡求而養身命常自利他彼善
男子是真善友行菩薩行普爲三塗諸惡趣
中一切餓鬼焰魔王等婆羅門仙虛空諸天
釋梵四王列宿天曹龍神八部日月須彌脩
羅外道六欲魔衆水火風空山林窟穴舍宅
宮殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶遊
行神衆抄録善惡神通無礙毛羽飛空水族
遊鱗披毛角類蠢動含靈曠野遊魂鞭尸苦
滯多生冤恨相繫未免歷劫冤魂負於財命
亡過僧尼未證果者多生父母眷屬親戚承
如來教得出三塗無量地獄發菩提心各願
放捨解脫冤結遞相讚念如父母想到此道

場證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值由自造作處於人間識情難定多隨妄起積為苦源未獲聖果旋生過患又復依王水土住佛慈光常思曩緣猶懷今果日夜克責何報如斯或為眷屬親戚父母幾曾翻覆顛倒攀緣改形換面豈將辯識惟願今日承斯佛力駕迥飛空到此道場慈光拂體各隨形類懺滌塵冗發菩提心納斯供養佛告阿難若欲受持施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍棃法若樂修行者應從瑜伽阿闍棃學發無上大菩提心受三昧戒入大曼拏囉得灌頂者然許受之受大毘盧遮那如來五智灌頂紹阿闍棃位方可傳教也若不爾者遞不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功效若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善能分別了達法相故名三藏阿闍棃方得傳斯教也若欲作法先自護持弟子亦爾定知日巳選擇淨地精華大舍閑靜園林鬼神愛樂流泉浴池江海山澤福德之地堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大小四角竪幖如法莊嚴用五色絲安火焰珠又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛頂東南大悲西南隨求西北尊勝又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢令百由旬無諸衰患即成結界風吹影拂土撒水霑罪障消亡獲大福利眼見耳聞普皆利濟次復周圍懸繒幡蓋寶扇白拂布列位次阿伽香水妙花燈塗飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨除勿令觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場遍以觀照不周備處重要安排莊嚴事畢與

諸弟子香湯洗浴著新淨衣出外中庭如法
洒掃香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇於道
場外敷淨薦褥嚴整威儀作禮三拜面東胡
跪手執香爐作啓請法

瑜伽集要焰口施食起教阿難陁緣由竟

瑜伽集要焰口施食儀

夫欲遍供普濟者虔懇至誠嚴飾道場隨力備辦香花供養飲食淨水等已依位敷坐竟歸依上師三寶發菩提心云

歸依上師　歸依佛　歸依法　歸依僧

我今發心不爲自求人天福報聲聞緣覺乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩提三白已用右手無名指搵取香水塗二手掌表敬仰故無壇畧作詳之可見或加不空羂索經內真言淨水塗掌時念淨手真言曰

唵啞穆渴揆辣彌麻迦蘇嚕蘇嚕莎訶

默念大輪明王呪七遍其呪印者甘露軍荼利菩薩念誦儀云二手內相叉直竪二頭指相並以二中指纏二頭指初節前各頭相拄二大指並伸直結印當心誦呪曰

捺麻斯得哩合三野一脫吏合二葛喃二薩哩斡合二怛塔葛達喃三唵四微囉積五微囉積六麻訶揆葛囉七二合斡資哩合二斡資哩二八合薩怛薩怛九薩囉諦十薩囉諦一十得囉合二吏二十得囉二合吏三十微馱麻尼四十三攀揆納禰五十得囉二合麻禰的六十席塔訖哩合二得蘭合二顏席提脫吏合二莎訶七十

雜呪經云誦此陀羅尼三七遍即當入一切曼拏羅所作皆成阿閦如來念誦法云安印於心誦一七遍備誦此真言如再入壇輪失念破三昧菩薩與聲聞身口二律儀四重五無間是等諸罪障悉皆得清淨此補文中須依師授則可矣

衆等發廣大心即應潔淨身心虔懇苦懴歸依三寶南無佛南無法南無僧我今發廣大心不爲自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩提即名請三寶云

一心奉請十方遍法界微塵剎土中諸佛法僧金剛密跡衛法神王天龍八部婆羅門仙一切聖衆唯願不違本誓憐愍有情降臨道場衆等和香花請

印現壇儀據建壇儀云若無壇佛應結繞發意轉法輪菩薩印印現壇儀千手眼修行儀云二手各作金剛拳進力檀慧相鉤誦真言曰

唵斡資囉二合拶裓囉二合吽一拶二吽三哪四

解五

以印置身前即遍虛空界成大曼拏羅今應隨宗想滿虛空界五部主伴等忽爾明現此當文中建壇請聖已舉三十五佛般若心經七支加行畢首座秉爐胡跪白佛

南無歸依十方盡虛空界一切諸佛

南無歸依十方盡虛空界一切尊法

南無歸依十方盡虛空界一切賢聖僧

南無如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛

南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛

南無寶火佛　南無寶月光佛

南無現無愚佛　南無寶月佛

南無無垢佛　南無離垢佛

南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德花佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛　南無鬪戰勝佛
南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
南無法界藏身阿彌陀佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死已來所作重罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及篾戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未

來現在諸佛所作回向我亦如是回向
衆罪皆懺悔　諸佛盡隨喜　及諸佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　我今歸命禮
所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切徧禮盡無餘
普賢行願威神力　普現一切如來前
一身復現刹塵身　一一徧禮刹塵佛
於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞
盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海
以諸最勝妙華鬘　妓樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普徧供養諸如來
我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　回向衆生及佛道
願將以此勝功德　回向無上真法界
性相佛法及僧伽　二諦融通三昧印

如是無量功德海　我今皆悉盡回向
所有衆生身口意　見惑彈謗我法等
如是一切諸業障　悉皆消滅盡無餘
念念智周於法界　廣度衆生皆不退
乃至虚空世界盡　衆生及業煩惱盡
如是四法廣無邊　願今回向亦如是

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道無量聖賢我今（某甲）以大慈悲乘佛神力召請十方盡虚空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虚一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業道冥官婆羅門仙久遠先亡曠野冥靈虚空諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若菩薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光悲增護念普願十方盡虚空界天曹地府業道冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅門仙一切寃結負於財命種種類族異類鬼神各及眷屬乘如來力於此時中決定降臨得受如來上妙法味清淨甘露飲食充足滋潤身田福德智慧發菩提心永離邪行歸敬三寶行大慈心利益有情求無上道不受輪迴諸惡苦果常生善家離諸怖畏身常清淨證無上道（如是三白）

運心供養（蘇悉地羯羅供養法下卷中說運心供養者想水陸諸華無主所攝遍滿十方盡虚空界及與人天妙塗香雲燒香燈明幢旛傘蓋種種鼓樂歌舞妓唱真珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙磬鐸矜羯尼網如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙香美種種樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠瓔珞如是等雲行者運心想滿虚空以志誠心如是供養最爲勝妙依法誦此真言及作手印如上所想供養悉皆成就真言曰）

那麻。薩哩斡（二合）答塔葛的毘牙（二合。）月說穆契

毘牙二合唵引。薩哩斡引二合塔龕烏忒葛二合

的。斯癹二合囉納孑慢葛葛捺龕莎訶

誦之七遍其手印相兩手相叉合掌以右壓左置於頂上凡作供養應具此法及奉瑜伽皆依真言手印持誦成就及以運心合掌置頂方成圓滿供養之法運心已云

三寶施食將奉三寶施食先結三尖印禪押施度頭戒忍進趺伸誦真言

唵引斡貲囉二合拽屹徹二合吽。

念此真言三七遍想三指尖出大火光手動似扇遍諸魔已誦變空呪

唵一莎癹斡秫塔二薩哩斡二合塔哩麻二合三

莎癹斡秫徒欣四

誦此三遍想食器皆空於其空處想大寶器滿成甘露誦

唵引啞吽

一七遍攝受成智甘露即結奉食印仰二手二掌向前側相着二無名指頭側相着微屈二頭指博着中指側一大指博着頭指側小似掬水相誦奉食呪

唵引啞葛嚕穆看薩哩斡二合塔哩麻二合喃啞

牒耶引二合奴忒二。班納奴忒唵。啞吽。癹吒莎訶。

想諸佛聖衆徧奉受用生歡喜心求索願事必蒙允許或廣迎聖入壇委伸供讚已然後施食即以香華燈塗種種供養畢然念奉食偈

我今奉獻甘露食　量等須彌無過上
色香美味遍虛空　上師三寶哀納受
次供顯密護神等　後及法界諸有情
受用飽滿生歡悅　屏除魔礙施安寧

今辰施主眷屬等　消災集福壽延長
所求如意悉成就　一切時中願吉祥

衆等念三寶讚

世尊大慈妙莊嚴　明解圓滿一切智
能施福慧如大海　於諸如來我讚禮
自性本體離諸欲　能依此行脫惡趣
以爲甚深玄妙理　於諸妙法我讚禮
解脫道中勝解脫　持淨戒行堪恭敬
勝妙福田生勝處　於彼大衆我讚禮

次入觀音定

即入觀自在菩薩三摩地閉目澄心觀想自身圓滿潔白猶如淨月在心淨月上想紇哩字放大光明其字變成八葉蓮華於華臺上有觀自在菩薩相好分明左手持蓮華右手作開敷葉勢是菩薩作是思惟一切有情身中各具有此覺悟之華清淨法界不染煩惱於蓮華八葉上各有如來入定跏趺而坐面向觀自在菩薩項佩圓光身如金色光明晃耀想此八葉蓮華漸舒漸大量等虛空即作如是思惟以此覺華照觸如來海會願成廣大供養若心不移此定則於無邊有情深起悲愍以此覺華蒙照觸者於諸苦惱悉得解脫等同觀自在菩薩相好即想蓮華漸漸收斂量等已身則結觀

自在菩薩印加持四處所謂心額喉頂每於印處成紇哩字其印以二手外相叉二頭指相拄如蓮華葉二大指並豎即誦觀自在菩薩真言曰

次入觀音三摩地　澄心閉目觀心中
圓滿皎潔淨月上　字種放光成蓮華
華中有一觀自在　相好具足無比對
左手執持妙蓮華　右手於葉作開勢
菩薩思惟有情身　各具覺悟之蓮華
清淨法界無惑染　八葉各有一如來
如來入定跏趺坐　各各面向觀自在
項佩圓光身金色　光明朗照極晃耀
次想其華漸舒大　其量周遍虛空界
思彼覺華照法界　如來海會供廣大
心若不移於此定　憐愍一切諸衆生

覺華蒙照脫苦惱　便同菩薩觀自在
蓮華漸收同已量　復結自在觀音印
加持四處誦密言　自身亦等觀自在

唵引。斡資囉合二塔囉麻合二畢哩合二。

由結此印誦真言加持心額喉頂故即自身等同觀自在菩薩正入定時念讚歎

次結破地獄印檀慧兩羽金剛拳相鉤進力竪側合心想開地獄三誦三掣開真言曰

那麻阿瑟吒合二瑟吒合二攝諦

喃三藐三勃塔俱胝喃唵引。撮引辣引納嚩

婆細。提哩提哩吽

此破地獄印呪出破阿毘地獄智炬陀羅尼經又准滅惡趣王本續說從印流出火光口

誦神呪口出無量火光心月輪上紅色㘕字放赤色火光三光同照阿毘地獄等三誦三掣開鎖自開所有罪人悉皆得出此舉難破偏云地獄者准下文理應光照通餘五趣意令專注故偏舉此

由此印呪威神力故所有諸趣地獄之門隨此印呪豁然自開

一心奉請衆生度盡方證菩提地獄未空誓不成佛大聖地藏王菩薩摩訶薩唯願不違本誓憐愍有情此夜今時來臨法會大衆和香花請

一心奉請法界六道十類孤魂面然所統薜荔多衆塵沙種類依草附木魑魅魍魎滯魄孤魂自他先亡家親眷屬等衆唯願承三寶力仗秘密言此夜今時來臨法會如是三請

次結召請餓鬼印左羽作無畏相右羽向前竪四度微曲進度鉤召真言曰

唵即納即葛。移希曳合二歇。莎

訶。

今此印呪出焰熾餓鬼毋本續自身想觀自在菩薩心月輪上想紅色字印及字毋流出光明照彼罪人口誦神呪隨光來至行者面前大衆讚善安慰云

既召請已普皆雲集以慇念心讚歎慰喻令歡喜已渴仰於法

善來諸佛子　曾結勝緣故　今遇此嘉會
勿得生憂怖　一心渴仰法　不出於此時
戒品而霑身　速令離苦趣

既至道場遶佛三帀投身布禮至回向已還禮聖衆退坐一面從壇東門至於南門地獄衆居復從南門至西南隅餓鬼衆居自西南隅至於西門畜生趣居自西門起至西北隅人趣宮室從西北隅至北方門脩羅所居自北方門遶至東門天衆居位或無壇室自上至下勝劣居之亦得重坐色印如開合錄說

次結召罪印　二羽金剛縛忍願伸如針進力曲如鉤召罪真言曰

唵引薩哩斡二合巴鉢一羯哩沙拏二合二月戍馱納三斡資囉二合薩埵四薩麻耶五吽六撥七

此上印呪出鉤罪經自身成觀自在菩薩心月輪上想白色字出鉤火光口誦心密言鉤攝一切有情三惡趣業并自身三惡趣業黑色如雲霧衆罪召入掌變成諸鬼形又金剛頂瑜伽念誦法云於進力度端各想有一字以鉤搆彼自他身中所有罪障誦密語已想彼罪形如鬼黑色髮豎即以二羽諸度各齊想鉤入掌內以進力二度鉤想彼罪令入掌中

次結摧罪印　八度內相叉忍願如前豎摧罪真言曰

唵斡資囉二合巴尼月斯普二合吒耶一薩哩斡二合阿巴耶班塔拏尼二不囉

二合穆恰耶三薩哩斡二合阿巴耶葛諦毘藥二合

四薩哩斡二合薩埵喃五薩哩斡二合荅塔葛達

六斡資囉二合三麻耶七吽八怛囉二合吒九

今此印呪出鉤罪經身想觀音或准鉤罪經自身想成四面八臂青色觀音正面青色右面黄色左面綠色後面紅色二手結摧罪印右第二手持杵第三手箭第四手鉤左第二手鉤第三手弓第四手羂索身出火光蓮華日輪上坐足踏烏麻怖畏如是想已心月輪上想青色𤙖字出光照前罪業相應將忍願三拍摧前衆罪形口誦狀密言罪相悉摧盡令滅無有餘又金剛頂瑜伽念誦法云於願度端想一荅囉二合字忍度端想一吒字復於字上想生火焰夾取彼罪誦摧罪呪誦密語已用力撚之如彈指法左上右下或准金剛頂經身作降三世印觀獨股杵厲聲念真言忍願應三拍約文中云業報有二業中復有現行種子成就現行中有定不定今此印中滅不定業也

次結定業印二羽金剛掌進力屈二節禪智押二度定業真言曰

唵斡資囉二合葛哩麻一二合月

東塔耶二薩哩斡二合阿咤囉

拏你三菩塔薩底曳二合納四三麻耶吽五

此上印呪出不動本續有十二種諸佛不通懺悔定業印文云手結定業印自身想觀自在菩薩心月輪上想一青色𤙖紇哩二合字出光口誦心密言照前諸鬼等所有諸佛不通懺悔之業并自身三惡趣業轉重爲輕重即定業此中轉滅麁重決定業故已上二印淨現行竟輕微種子滅罪印除

次結懺悔滅罪印二羽金剛縛進力屈二節禪智押二度

唵薩哩斡二合巴鉢一月斯普

二合吒二怛賀納三幹資囉二合耶四莎訶五

此出滅惡趣王本續云自心月輪上想白色紇哩二合字出光徧照法界一切有情并前輕業悉皆消滅此中正滅輕微種子之業上來召請至此通滅罪障向下甘露開咽喉共除報障加持已云

諸佛子等既懺悔已百劫積集罪一念頓蕩除如火焚枯草滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印

或云施清涼印即以左羽轉腕向前力智作聲施甘露真言曰

那麻蘇嚕巴耶一答塔葛達耶二怛牒塔三唵四酥嚕酥嚕五鉢囉二合酥嚕六鉢囉二合酥嚕七莎訶八

誦真言持想於忍度上有一鑁字流出般若甘露法水彈洒空中一切餓鬼異類鬼神普得清涼猛火息滅身田潤澤離飢渴想此出月密明點本續并須嚕巴本續云自身想觀自在菩薩心月輪上想白色紇字出光照前諸鬼神等并忍度上有一月輪上想鑁字流出般若智甘露水力智彈洒至空中時如細雨而下着鬼神身上猛火息滅普得清涼離飢渴想滅心報障之業

次結開咽喉印

唵那謨癹葛嚤諦月補辣葛得囉二合耶答塔葛達耶二

此廣博身如來開咽喉印依㗚怛哩法師說師是加行位菩薩知之自身想觀自在菩薩心月輪上想一白色紇字出光照前鬼神等手結施清涼印口誦心密言并忍禪開左手蓮花時想鬼神等咽喉自開通達無礙便得出聲接得名號隨聞記云右禪度上想一月輪輪上想一白色阿字流出般若甘露法水以忍禪彈時左手蓮花開拆甘露滿中想

諸鬼神咽喉開通清涼潤澤無所障礙

語諸佛子今爲汝等作印呪已咽喉自開通達無礙離諸障難諸佛子等我今爲汝稱讚如來吉祥名號能令汝等永離三塗八難之苦常爲如來眞淨佛子

南無寶勝如來 次與鬼神同稱聖號若有大衆一切同稱 二羽金剛掌六度内相叉進力頭相拄禪智側竪立

那謨囉怛訥合二怛囉耶。答塔葛達耶。

諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵勞業火悉皆消滅

南無離怖畏如來 右羽胷前竪忍禪指捻掌覆指垂下左掌向上振

那謨微葛怛得囉合二納耶。答塔葛達耶。

諸佛子等若聞離怖畏如來名號能令汝等常得安樂永離驚怖清淨快樂

南無廣博身如來 左羽曲如拳力智對肩彈右羽金剛拳進禪對胷彈

那謨癹葛⿰口尾諦一月補辣葛得囉合二耶答塔葛達耶二

諸佛子等若聞廣博身如來名號能令汝等餓鬼針咽業火停燒清涼通達所受飲食得甘露味

南無妙色身如來 左羽竪胷前力智指相捻右羽曲舒展手掌皆仰下

那謨蘇嚕八耶。答塔葛達耶。

諸佛子等若聞妙色身如來名號能令汝等不受醜陋諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天上人間最爲第一

南無多寶如來

雙羽虛合掌智前蓮華狀

那謨波虎囉怛納合二耶。呑塔葛達耶。

諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具足財寶稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來 右羽壓左禪智相拄

那謨阿彌怛婆耶。呑塔葛達耶。

諸佛子等若聞阿彌陀如來名號能令汝等往生西方極樂淨土蓮華化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

右羽曲仰拳忍禪度相彈左掌仰上五指舒誦密呪

那謨盧迦委斯諦合二吽捺合二。弟唧說囉不囉合二癹耶。呑塔葛達耶。

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸世間最爲第一二者得菩薩身端嚴殊勝三者威德廣大超過一切外道天魔如日照世顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如

意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠
諸佛子等此七如來以誓願力拔濟衆生永離煩惱脫三途苦安隱常樂一稱其名千生離苦證無上道稱讚七佛由二益故一則總能除滅諸業報障二乃莊嚴彼等令成法器也

次與汝等歸依三寶即以二手虛心合掌意想佛前作禮受戒云

歸依佛兩足尊　歸依法離欲尊
歸依僧衆中尊

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

歸依三寶故　如法堅護持　自離邪見道
是故志心禮

次結三寶印左羽作拳相豎力度當胷右手握力度心想誦真言

唵婆重呼龕。

次與汝等發菩提心汝等諦聽

次結發菩提心印二手金剛掌忍願如蓮花以印於心上應起三心四願或自發菩提心發願文云

南無佛南無法南無僧我今發心不為自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩提三說

今所發覺心　遠離諸性相　蘊處及界等
能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空
自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩
發大菩提心　我亦如是發　是故志心禮

前偈三說誦發菩提心真言曰

唵補提節答一沒怛巴二合二達野弭三

心想月輪皎潔淨無瑕翳放光照諸鬼神口誦密言想前鬼神得菩提戒或想𤙖阿字徧入身心亦得云

令與汝等發菩提心竟諸佛子等當知菩提心者從大悲起成佛正因智慧根本能破無明煩惱惡業不被染壞

次與汝等受三昧耶戒既成大器堪受寶戒三昧耶者准大樂金剛三昧經云三昧名爲本誓亦名時亦名期契亦名曼荼羅乃異名也故有四種一大二三昧耶三法四羯磨曼荼羅者此四總攝一切曼荼羅又三昧耶亦四智印即大智印三三昧耶智印法智印羯磨智印又神變義釋云三昧耶者是平等義是本誓義是除障義是警覺義言平等者謂如來現證此三昧時一切衆生種種身語意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅密滿時亦畢竟等是故出誠諦言以告衆生若我所言必定不虛者亦令一切衆生發此忱諦之言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也言本誓者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故即將立大誓願我今要從普門以無量方便令一切衆生皆至無上菩提劑衆生界未盡已來我之事業終不休息若有衆生隨我本誓發此忱實言時亦令彼所爲事業皆悉成金剛性故名三昧耶也言除障者如來見一切衆生悉有如來法界但由一念無明故常在其前而不覺知是故發誠實言我今要當設種種方便普爲一切衆生決除眼膜若我誓願必當成就者令諸衆生隨我方便說此忱實言時乃至於一衆生獲無垢眼障蓋都盡故名三昧耶也言警覺義者如來以一切衆生皆在無明睡故於如是功德不自覺知故以誠言感動令得醒悟亦以此警覺諸菩薩等令發起禪定窟學師子頻伸三昧若直言行人說此三昧耶者我等諸佛亦當憶持本誓不得違越猶如國王自制法已遂自敬順行之故名三昧耶也具如是等廣大甚深微妙義故名三昧耶也

次結三昧耶印二羽金剛縛忍願伸如針

誦真言曰

唵三摩耶薩埵鑁

據本文意無別觀想但如印咒自成受戒如金剛頂經說若誦此咒一遍如入壇輪證三摩提一切善法皆悉滿足三聚淨戒俱時圓滿身全普賢坐大月輪一切諸佛憶昔本誓觀察護念設有人曾受佛戒惡心破毀不復清淨者若誦此咒一七遍已破戒罪垢悉得清淨一切戒品還得如故一切壇法未經師受誦咒七徧即許行作不成盜法或准神變

經及義釋中以離念觀智乃當意密即神變經云若族姓子住是戒者當以身語意合而爲一義釋三解一是共緣共成此戒之義所謂以方便等之所集成故二是平等義佛以三業合爲一者即是住平等法門是故得名三世無障礙智戒也今此持明畧戒若行人三業方便悉皆正順三平等處當知即具一切諸佛律儀也三裂諸相網是住此實相平等法界本性戒時無量三業皆同一相諸見相網皆悉除滅是故得名住無戲論金剛戒也或闕上深信解者擬加想念如隨聞記文云若付戒時印中想有白色[鍐]鍐字放大光明普照所請一切有情彼諸有請蒙光照及三世諸佛戒波羅蜜一時圓滿法界善法想爲光明流光灌頂貯彼身中身仝普賢坐大月輪紹諸佛職爲佛嫡子

令與汝等受三昧耶戒竟從今已去能令汝等入如來位是真佛子從法化生得佛法分

次結無量威德自在光明如來印左手想持器隨聞記云想字有據作如字理甚允當思之右羽彈忍禪想於左羽掌中有一鍐字流出種種無盡甘露法食即說施食真言曰

唵薩哩斡合二荅塔葛達一阿嚩盧揭諦鍐二

娑囉娑囉三　三娑囉三娑囉四　吽五

語諸佛子令爲汝等作印呪已變此一食爲無量食大如須彌量同法界終無能盡

復結前印誦乳海真言

那麻薩曼荅勃塔喃鍐。

語諸佛子令爲汝等作印呪已由此印呪加持威力想於印中流出甘露成於乳海流注法界普濟汝等一切有情充足飽滿前呪印中流多物食增此成廣此乳海呪唯流甘露通濟六道詳此二呪意通廣畧廣則雙用即是此文畧唯用前故有畧儀隨文記意前呪七遍增成廣大記句甘露後呪三七遍流智甘露與記不二理亦可通此後可入障施鬼施食或名一彈指施食先洗漱口甲中食氣及施器中食器氣或未經用淨器內滿盛淨水已展右手

誦障施鬼真言

唵啞吽。撥辣彌擔。薩哩斡合二不哩合二的毘牙二合莎訶。

呪一遍或七遍障施鬼等飽滿懽喜彈指一下是時行者即以右羽持甘露器面向東立瀉於壇前或淨地上或於石上或新淨厓盆亦名于蘭盆生臺亦得或泉池江海長流水中不得瀉於石榴桃樹之下鬼神懼怕不得食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食置生臺上是本法也若供養諸佛聖衆於上五更晨朝日出是供養時若鬼神法於人定時子時亦得本人定時阿闍棃法若於齋時晝於一日但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族之類不揀時節但用施之若作餓鬼施食之法當於亥時若於齋時施餓鬼食者徒設功勞終無效也不是時節妄生虛誑鬼神不得食也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚物以羣分然我所施一切無礙無高無下平等普徧不擇冤親今日勿得以貴輕賤以強淩弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛慈濟必須互相愛念猶如父母憶子之想語諸佛子汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有事緣來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賫持飲食錢財物等遞相布施充足飽滿無有乏少令發道意永離三塗長越四流當捨此身速超道果又爲汝等將此淨食分爲三分一施水族令獲人空二施毛羣令獲法寂三施他方稟識陶形悉令充足獲無生忍

次結普供養印二中指屈者兩指尖上想白色唵字流出種種七寶樓

閣宮殿幢旛寶蓋香花飲食無量七寶自已內外之財布施無量諸佛聖賢并諸有情等誦普供養真言曰

唵一葛葛納三婆斡斡資囉二合斛二

想從印流出諸供具物普供三寶及六道衆生詳普供意上來到此法事周圓故以生佛普平伸供供畢索願意在奉送文從下索影上必然矣或名普通供養

諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生命酒脯錢財血肉腥羶葷辛臭穢雖復受得如是飲食譬如毒藥損壞於身但增苦本沉淪苦海無解脫時我某甲依如來教精誠罄捨設此無遮廣大法會汝等今日遇茲勝事戒品霑身於過去世廣事諸佛親近善友供養三寶由此因緣值善知識發菩提心誓願成佛不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等晝夜恒常擁護於我滿我所願以此施食所生功德普將回施法界有情共諸有情同將此福盡皆回施無上菩提一切智智勿招餘果願速成佛

次結奉送印二羽金剛拳進力二相鉤隨誦而掣開金剛解脫真言曰

唵斡資囉二合穆一

意想佛等各歸本位六道衆生悅樂超昇爲上良因普皆回施如常可知矣

佛頂尊勝陀羅尼神呪

唵普嚕二合莎引訶引唵捺謨癹葛斡諦薩哩斡二合的咔二合盧結不囉二合牒月攝瑟吒二合耶勃塔耶諦捺麻吝爹塔唵普嚕二合普嚕二合普嚕二合菽塔耶菽塔耶月菽塔耶月菽塔耶啞薩麻薩鑾達斡癹薩斯癹二合囉納葛牒葛葛

捺莎癹斡月說提啞撒羶賛多鉻薩哩斡合二

怛塔葛達莎葛達斡囉斡撥納美哩合二達撒

釋該摩訶抹的囉合二瞞的囉合二巴代阿訶囉

阿訶囉摩麻猶傘塔囉聶菽塔耶菽塔耶月

菽塔耶月菽塔耶葛葛捺莎癹斡月說提烏

瑟⿰王尼合二攝月撥耶八哩說提薩訶斯囉合二囉

釋吽合二傘祖緤敵薩哩斡合二怛塔葛達引斡

盧結聶沙翅巴合二囉吽達八唎補囉聶薩

哩斡合二怛塔葛達麻諦荅舍普吽不囉合二緤

瑟吒合二敵薩哩斡合二怛塔葛達赫囉合二荅牙鉠

瑟吒合二納鉠瑟吒合二敵摩的哩合二摩的哩合二

麻訶摩的哩合二斡資哩合二斡資哩合二麻訶斡

資哩合二斡資囉合二葛耶三訶怛捺八唎說提

薩哩斡合二葛哩麻合二斡囉捺月說提不囉緤

尼斡哩怛合二耶摩麻猶哩合二月說提薩哩斡

合二怛塔葛達薩摩末鉄瑟吒合二納鉠瑟吒合二

敵唵摩抳摩抳麻訶摩抳月摩抳月摩抳麻

訶月摩抳麻牒麻牒麻訶麻牒摩摩牒莎麻

牒怛塔達普怛孤宅八咧說提月斯蒲合二吒

勃鉠說提兮兮撥耶撥耶月撥耶月撥耶

斯麻合二囉斯麻合二囉斯發合二囉斯發合二囉斯發合二囉斯發

合二囉耶斯發合二囉耶薩哩斡合二勃塔鉠瑟吒

合二納鉠瑟吒合二敵說提說提勃提勃提斡

資哩合二斡資哩合二麻訶斡資哩合二莎斡資哩合二

斡資囉合二葛哩毘合二撥耶葛哩毘合二月撥耶

葛哩毘合二斡資囉合二佐辣葛哩毘合二斡卒嚕

合二忒發合二徽斡資囉合二叅發徽斡資哩合二斡

即哩合二聶斡資囕合二發斡多摩摩攝哩囕薩

哩斡合二薩埵喃撥葛耶八咧說鉠發斡多薩

埵彌薩哩斡合二達薩哩斡合二葛篸八哩說提

實哲(合二)薩哩斡(合二)答塔葛達實哲(合二)鈐薩麻
剛薩顏多勃鉄勃鍈薛鉄薛鍈譜塔耶譜塔
耶月譜塔耶月譜塔耶謨㧞耶謨㧞耶月謨
㧞耶月謨㧞耶菽塔耶菽塔耶月菽塔耶月
菽塔耶薩鑾達謨㧞耶謨㧞耶薩鑾怛囉
釋迷(合二)八唎說提薩哩斡(合二)怛塔葛達赫囉(合二)
答矛鉄瑟吒(合二)納鉄瑟吒(合二)敵摩特哩(合二)摩
特哩(合二)麻訶摩特哩(合二)麻訶摩特囉(合二)瞞
的囉(合二)芭諦莎(引)訶(引)

六趣偈

承斯善利地獄受苦有情者刀山劍樹變化皆成如意樹火團鉄丸變成蓮華而爲寶吉祥地獄解脫而能成正覺

承斯善利餓鬼受苦有情者口中煙焰燒身速願得清涼觀音手内甘露自然長飽滿吉祥餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利畜生受苦有情者殺害燒煮楚毒等苦皆遠離遠離乘騎愚癡速得大智慧吉祥畜生解脫而能成正覺

承斯善利人間受苦有情者生時猶如摩耶右脇而降誕願具六根永離八難修福慧吉

祥人間解脫而能成正覺
承斯善利脩羅受苦有情者我慢顛狂拙朴速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚鬪戰自調伏吉
祥脩羅解脫而能成正覺
承斯善利天中受樂有情者欲樂策懃速發廣大菩提心天中受盡憂苦自然生懽悅吉
祥天中解脫而能成正覺
承斯善利十方獨覺聲聞者棄捨小乘四諦十二因緣行進趣大乘修四攝六度萬行吉
祥二乘解脫而能成正覺
承斯善利初地菩薩勇識者百福莊嚴一切行願皆圓滿頓超十地證入一生補處位吉
祥三乘速證究竟成正覺
發願回向偈
現世之中未證菩提間願無內外障難惡緣等恒常遇逢最妙善知識所修善事行願速成就　最上三寶
臨命終時識性無迷惑願生西方淨土如來前依於慧日發光聞思修斷惑證真懸念於有情　最上三寶
若或隨業淨土佛會前若無善根不生聖會中隨業輪迴世世所生處恒修善根熏習無間斷　最上三寶
願生中國勤修於正法無病長壽受用悉具足相好殊勝辯才智慧等具七功德獲得丈夫身　最上三寶
幼年出家願逢賢聖師即得三種修學守護持一切時中正念與正定承侍微妙上師願懽喜　最上三寶
七種勝財殊勝善知識如日與光剎那不捨

離亦無我慢疑惑具知足惡緣猶如蠱毒願
捨離　最上三寶
功德本願最上三寶處願能恒常歸依而供
養貪欲嗔恚愚癡三種毒猶如大地恒常勿
應起　最上三寶
觀見六塵境界色等法猶如陽焰幻化而悟
解五欲自性境處無染著願我恒不忘失菩
提心　最上三寶
一切大乘甚深微妙法如救頭然精進常修
學證得無比究竟菩提時以四攝法能救於
六趣　最上三寶
能救五濁大悲觀世音末劫之時和願地藏
王所有一切賢聖護法神證明護念法燈覆
熾然　最上三寶
護國護法塔廟諸護神威德熾盛迴遮大結

界怨魔外道毒類悉摧壞龍鬼星辰毒類心
驚怖　最上三寶
三災五濁速願得消除七難八怖一念皆消
滅百穀豐饒萬物而茂盛七寶充足五味悉
具足　最上三寶
四事供養受用無乏少修八福田吉祥獲安
樂普國興隆佛事轉法輪增長有情福慧皆
圓滿　最上三寶
我等善根緣起法性力上師本尊空行攝受
力三寶真諦密呪威神力所發願時行願速
成就　最上三寶
能迴施人迴施迴施善所獲一切一切諸功
德猶如幻化幻化似夢境三輪體空體空悉
清淨　最上三寶
吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥
晝夜六時恒吉祥
一切時中吉祥者

願諸
上師願攝受
三寶願攝受
護法恒擁護

南無西方無量壽如來諸大菩薩海會聖衆
唯願法界存亡等罪消除同生淨土(至此隨意迴施)

已次念金剛薩埵百字呪

金剛薩埵百字呪

唵(一)斡資囉(二合)薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶(二)斡資囉(二合)薩埵諦奴鉢諦瑟剳(二合三)得哩(二合)鋤彌發呢(四)蘇度東彌發呢(五)阿奴囉屹都(二合)彌發呢(六)蘇布東彌發呢(七)薩哩呢(二合)些提彌不囉(二合)耶擦(八)薩哩斡(二合)葛哩麻(二合)蘇捘彌(九)稷達釋哩(二合)楊郭嚕(十)吽(十一)訶訶訶訶斛(十二)發葛灣薩哩呢(二合)答塔葛達斡資囉(二合)麻彌捫捘(十三)斡資哩(二合)發呢(十四)麻訶薩摩耶薩埵阿(引十五)

此呪求願補闕功德無量散在諸經又名句中隨宗迴轉誦者知之

瑜伽集要焰口施食儀竟

十類孤魂文

南無十方三世盡虛空界常住佛法僧寶上師本尊（臨時應入佛名）猛毋明王世出世間護法善神慈悲廣大誓願弘深威力難量盡知盡見願作證明哀愍護念

法界地府獄中閻羅天子十八獄帝三十大王三十三王三十六王十八獄主牛頭阿傍馬頭羅刹主命主攝無毒鬼王九位二十四司助王小臣掌部首領執杖主淨主水主鑊主土主火善惡童子一切功曹獄吏騄馬執鎗一切羅叉又地上檢察者帝釋四王太子諸將六齋八王三十二忍臣四忍大王五道大神又十類孤魂者

第一法界一切守疆護界陳力委命軍陣相持爲國亡身官員將士兵卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命情識拘繫生產致命冤家債主墮胎孤魂衆

第三法界一切輕薄三寶不孝父母十惡五逆邪見孤魂衆

第四法界一切江河水溺大海爲商風浪飄沉採寶孤魂衆

第五法界一切邊地邪見致命蠻夷孤魂衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州無依無托游蕩孤魂衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖墻崩屋倒樹折嵒摧獸咬虫傷橫死孤魂衆

第八法界一切獄中致命不遵王法賊寇劫盜抱屈啣冤大辟分屍犯法孤魂衆

第九法界一切奴婢給使懃勞陳力委命負賤孤魂衆

第十法界一切盲聾瘖瘂足跛手癃疾病纏綿癱瘓殘害鰥寡孤獨無靠孤寃衆又法界面然鬼王所統薜荔部多百億河沙餓鬼非我見聞有名無名塵沙種族人間依於草木附彼城隍衙冤寃識品物精靈自殘自盡軍陣亡身無依無托遺骸暴骨乏祭餒寃魑魅魍魎幽魂滯魄靈響等衆又有大力鬼妖魅鬼惱人鬼內障鬼外障鬼無礙鬼又有九類十類三十六類鬼衆惟願佛法僧寶力法界緣起力大悲觀音力深願地藏力令我所觀功德力祕密呪印加持力稱七如來名號力誦經法會善根力令皆召請法界孤寃餓鬼種類一切眷屬如雲而集變此飲食於虛空中遍滿法界一切山原大地涌出清冷之池所有碧沼江河變成廣大乳海十二類生法食飽滿二十五有樂具資圓三業澄明六根清淨身心輕安清涼快樂福智增輝所求願滿歸依三寶發菩提心修菩薩行得成佛道衆等應和隨願所成

蓋以冥關路渺苦海波深若非密呪之功曷薦沉淪之魄由是特建法筵虔集僧衆諷演秘密真言加持上妙法食如斯勝利普施無邊伏願鑊湯滾滾變八德之蓮池爐炭炎炎成六銖之香蓋森森劒樹爲三會之龍華岌岌刀山作五天之鷲嶺銅汁銅柱化甘露之法幢鐵磨鐵丸作摩尼之寶座牛頭獄卒持三善而證三身債主冤家解十纏而離十惡多生父母從茲而入聖超凡一切衆生自此而獲安獲樂修習道友隨喜檀那悟本性之彌陀了唯心之淨土普同法界遍及有情俱

沐良緣齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀耶兩足尊三覺圓萬德具天人調御師吽啞凡聖大慈父從真界騰應質悲化普竪窮三際時横徧十方處震法雷鳴法鼓廣演權實教吽啞大開方便路若歸依能消滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊寶藏收玉函軸結集於西域吽啞翻譯傳東土祖師弘賢哲判成章疏三乘分頓漸五教定宗趣鬼神欽龍天護導迷標月指吽啞除熱真甘露若歸依能消滅餓鬼苦

志心信禮僧伽耶衆中尊五德師六和侣利生爲事業吽啞弘法是家務避囂塵常宴坐寂靜處遮身服毳衣充腹採新茹鉢降龍錫解虎法燈常遍照吽啞祖印相傳付若歸依能消滅傍生苦

維摩詰所説經註

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

註維摩詰經序

後秦釋僧肇述

維摩詰不思議經者盖是窮微盡化絕妙之稱也其旨淵玄非言象所測道越三空非二乘所議超羣數之表絕有心之境眇莽無爲而無不爲罔知所以然而能然者不思議也何則夫聖智無知而萬品俱照法身無象而殊形並應至韻無言而玄籍彌布冥權無謀而動與事會故能統濟羣方開物成務利見天下於我無爲而或者覩感照因謂之智觀應形則謂之身覩玄籍便謂之言見變動而謂之權大道之極者豈可以形言權智而語其神域哉然羣生長寢非言莫曉道不孤運弘之由人是以如來命文殊於異方召維摩於他土爰集毗耶共弘斯道此經所明統萬

行則以權智爲主樹德本則以六度爲根濟蒙惑則以慈悲爲首語宗極則以不二爲門凡此衆說皆不思議之本也至若借座燈王請飯香土手接大千室包乾象不思議之跡也然幽關難啓聖應不同非本無以垂跡非跡無以顯本本跡雖殊而不思議一也故命侍者標以爲名焉大秦天王儁神超世玄心獨悟弘至治於萬機之上揚道化於千載之下每尋翫茲典以爲棲神之宅而恨支竺所出理滯於文常恐玄宗墜於譯人北天之運運通有在也以弘始八年歲次鶉火命大将軍常山公右将軍安成侯與義學沙門千二百人於長安大寺請羅什法師重譯正本什以高世之量冥心真境既盡環中又善方言時手執梵文口自宣譯道俗虔虔一言三復陶冶精求務存聖意其文約而詣其旨婉而彰微遠之言於茲顯然矣余以闇短時預聽次雖思乏參玄然粗得文意輙順所聞爲之註解略記成言述而無作庶将来君子異世同聞焉

維摩詰所說經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

什曰維摩詰秦言淨名即五百童子之一也從妙喜國來遊此境所應既周將還本土欲顯其淳德以澤羣生顯跡悟時要必有由故命同志詣佛而獨不行獨不行則知其有疾也何以知之同志五百共遵大道至於進德修善動靜必俱今淨國之會業之大者而不同舉明其有疾有疾故有問疾之會問疾之會由淨國之集淨國之集由淨名方便然則此經始終所由良有在也若自說而觀則衆聖齊功自本而尋則功由淨名源其所由故曰維摩詰所說也肇曰經者常也古今雖殊覺道不改羣邪不能沮衆聖不能異故曰常也

一名不可思議解脫

肇曰微遠幽深二乘不能測不可思議也縱任無礙塵累不能拘解脫也此經自始于淨土終于法供養其中所明雖殊然其不思議解脫一也故總以為名焉上以人名經此以法名經以法名經所以標榜旨歸以人名經所以因人弘道者也

佛國品第一

什曰經始終由於淨國故以佛國冠於篇首也

如是

肇曰如是信順辭夫信則所言之理順順則師資之道成經無豐約非信不傳故建言如是

我聞

什曰若不言聞則是我自有法我自有法則情有所執情有所執則諍亂必興若言聞則我無法我無法則無所執得失是非歸於所聞我既無執彼亦無競無執無競諍何由生此經稱我聞也

一時

什曰說經時也

佛在毗耶離

什曰據佛所在方也毗言稻土之所宜也耶離言廣嚴其地平廣莊嚴

菴羅樹園

什曰菴羅樹其果似桃而非桃也

與大比丘衆八千人俱

肇曰比丘秦言或名淨乞食或名破煩惱或名淨持戒或名能怖魔天竺一名該此四義秦無一名以譯之故存義名焉

菩薩三萬二千

肇曰菩薩正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩提薩埵無正名譯也

衆所知識

肇曰大士處世猶日月之升天有目之士誰不知識

大智本行皆悉成就

肇曰大智一切種智也此智以六度六通衆行爲本諸大士已備此本行

諸佛威神之所建立

肇曰天澤無私不潤枯木佛威雖普不立無根所建立者道根必深也

爲護法城受持正法

什曰法城即實相法也肇曰外爲護法之城內有受持之固

能獅子吼

肇曰獅子吼無畏音也凡所言說不畏羣邪異學喻獅子吼衆獸下之獅子吼曰美演法也

名聞十方

肇曰行滿天下稱無不普

衆人不請友而安之

肇曰直友不待請譬慈母之赴嬰兒也

紹隆三寶能使不絕

什曰非直顯明三寶宣通經法之謂也謂能積善累功自致成佛成佛則有法有法則有僧不絕之功事在來劫今言不絕則必能也又於其中間自行化人我既化人人亦化物物我俱成三寶彌隆衆生無盡故三寶亦不絕也

降伏魔怨制諸外道

什曰魔四魔得無生忍煩惱永斷故降欲魔得法身則更不得身故降身魔無身則無死故降死魔無三魔則波旬不得其便故降天魔也伏外道如舍利弗與外道議論七晝夜然後得勝斯其類也

悉已清淨永離蓋纏

肇曰蓋五蓋纏十纏亦有無量纏身口意三業悉淨則蓋纏不能累也

心常安住無閡解脫

肇曰此解脫七住所得得此解脫則於諸法通達無閡故心常安住

念定總持辯才不斷

肇曰念正念定正定總持謂持善不失持惡不生無所漏忘謂之持持有二種有心相應持不相應持辯才七辯也此四是大士之要用故常不斷

布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力無不具足

什曰上言道念不斷然後具行六度六度具足則自事已畢自事已畢則方便度人度人之廣莫若神通神通既具乃化衆生如是次第如後淨國中說也

逮無所得不起法忍

什曰有識以來未甞見法於今始得能信能受忍不恐怖安住不動故名爲忍

已能隨順轉不退輪

肇曰無生之道無有得而失者不退也流演圓通無繫于一人輪也諸佛既轉此輪諸大士亦能隨順而轉之

善解法相知衆生根

肇曰諸法殊相無不解羣生異相無不知也

蓋諸大衆

什曰梵本云衆不能蓋衆不能蓋明其超出今言蓋衆其言亦同也

得無所畏

什曰菩薩自有四無畏非佛無畏也恐畏之生生於不足無不足故無畏能說而不能行亦所以畏也今能說而能行故無畏唯能說而又能行故名無畏也

功德智慧以修其心相好嚴身色像第一

肇曰心以智德爲嚴形以相好爲飾嚴心

所以進道飾形所以靡俗
捨諸世間所有飾好
什曰色相瓔珞飾好已備故不假外飾也
名稱高遠踰於須彌
肇曰名自有高而不遠遠而不高前聞十方取其遠也今踰須彌取其高也高謂高勝也
深信堅固猶若金剛
肇曰七住已上無生信不可壞也
法寶普照而雨甘露
肇曰法寶光無不照照癡冥也澤無不潤潤生死也喻海有神寶能放光除冥亦因光能雨甘露潤枯槁也
於衆言音微妙第一
肇曰殊類異音既善其言而復超勝

深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習
肇曰深入謂智深解也解法從緣起則邪見無由生有無二見羣迷多惑大士久盡故無餘習也
演法無畏猶師子吼
什曰上明一切時無畏此明説法無畏上師子吼明德音遠振此明能説實法衆咸敬順猶師子吼威懾羣獸也
其所講説乃如雷震
肇曰法音雷震開導萌芽猶春雷動於百草也
無有量已過量
肇曰既得法身入無爲境心不可以智求形不可以像取故曰無量六住已下名有量也

集衆法寶如海導師
肇曰引導衆生入大乘海採取法寶使必獲無難猶海師善導商人必獲夜光也
了達諸法深妙之義
肇曰如實義也
善知衆生往来所趣及心所行
肇曰六趣往来心行美惡悉善知也
近無等等佛自在慧十力無畏十八不共
什曰諸佛智慧無有等者而此佛與等復次實相法無有等比唯佛與等菩薩鄰而未得故言近也
關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身
肇曰法身無生而無不生無生故惡趣門閉無不生故現身五道也
爲大醫王善療衆病應病與藥令得服行
肇曰法藥善療喻醫王也
無量功德皆成就
肇曰無德不備也
無量佛土皆嚴淨
肇曰羣生無量所好不同故修無量淨土以應彼殊好也
其見聞者無不蒙益
肇曰法身無形聲應物故形聲耳豈有見聞而無益哉
諸有所作亦不唐捐
肇曰功不可虛設
如是一切功德皆悉具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩薩
什曰等觀四等衆生也不等智慧分別諸法也等不等者兼此二也

定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩無緣觀菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩無勝菩薩嚴土菩薩金髻菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩如是等三萬二千人復有萬梵天王尸棄等

肇曰尸棄梵王名秦言頂髻也

從餘四天下来詣佛所而聽法復有萬二千天帝

什曰舉其從四天下来者據此四天以明梵耳復次天有二種一者地天二者虛空天帝釋處須彌頂即是地天又爲地主舉釋則地天斯攝舉梵王則虛空天盡攝復次帝釋得道迹梵王得不還常来聽法衆所共知故序經衆所知識以爲會證也復次一切衆生宗事梵天所宗尚来則知餘人必至矣

亦從餘四天下来在會坐

肇曰一佛土有百億四天下一四天下各有釋梵故言餘亦或從他方佛土来

并餘大威力諸天

肇曰除上梵釋餘大天也

龍

什曰龍有二種一地龍二虛空龍也

神

什曰神受善惡雜報似人天而非人天也

夜叉

什曰秦言貴人亦言輕捷有三種一在地二在虛空三天夜叉也地夜叉但以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行佛轉法輪時地夜叉唱空夜叉聞空夜叉唱四天王聞如是乃至梵天也

乾闥婆

什曰天樂神也處地上寶山中天欲作樂時此神體上有相出然後上天也

阿修羅

什曰秦言不飲酒不飲酒因緣出雜寶藏此是六趣男醜女端正有大勢力常與天共鬪也

迦樓羅

什曰金翅鳥神

緊那羅

什曰秦言人非人似人而頭上有角人見之言人也非人耶故因以名之亦天伎神也小不及乾闥婆

摩睺羅伽等悉來會坐

肇曰摩睺羅伽大蟒神也此上八部皆有大神力能自變形在坐聽法也

諸比丘比丘尼

肇曰尼者女名也已上八千比丘別稱得道者也

優婆塞
肇曰義名信士男也
優婆夷
肇曰義名信士女也
俱來會坐彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而爲說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆
肇曰須彌山天帝釋所住金剛山也秦言妙高處大海之中水上方高三百三十六萬里如來處四部之中威相超絕光蔽大衆猶金山之顯溟海者也
爾時毘耶離城有長者子名曰寶積
肇曰寶積亦法身大士常與淨名俱詣如來共弘道教而今獨與里人詣佛者將生問疾之由啓兹典之門也
與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足各以其蓋共供養佛
肇曰天竺貴勝行法各別持七寶蓋即以供養佛
佛之威神令諸寶蓋合成一蓋徧覆三千大千世界
什曰現此神變其旨有二一者現神變無量顯智慧必深二者寶積獻其所珍必獲可珍之果來世之所成必若如此之妙明因小而果大也
而此世界廣長之相悉於中現
肇曰蓋以不廣而彌入極土亦不狹而現蓋中
又此三千大千世界諸須彌山
什曰秦言妙高山也凡有十寶山須彌處

其中餘九圍之也

雪山目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山香山寶山金山黒山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉源

別本云顯彼大海

什曰山金色海水清淨相映發也縁相顯發金光亦復如是

及日月星辰天宫龍宫諸尊神宫悉現於寶蓋中

肇曰此佛世界

又十方諸佛諸佛説法亦現於寶蓋中

肇曰将顯佛土殊好不同故遍現十方也諸長者子皆久發道心而未修淨土欲以来供之情啓發淨土之志故因其蓋而現之

爾時一切大衆覩佛神力歎未曾有合掌禮佛瞻仰尊顔目不暫捨

什曰信樂發中相現於外

長者子寶積即於佛前以偈頌曰

什曰上以身力供養今以心口供養上以財養今以法養復次衆雖見其變未知變之所由欲令推宗有在信樂彌深故以偈讚也

目淨修廣如青蓮

肇曰五情百骸目最爲長瞻顔而作故先讃目也天竺有青蓮華其葉修而廣青白分明有大人目相故以爲喻也

心淨已度諸禪定

肇曰形長者目德主者心故作者標二爲頌首也禪定之海深廣無際自非如来清

淨真心無能度者
久積淨業稱無量
肇曰於無數劫積三淨業故名稱無量
導衆以寂故稽首
肇曰寂謂無爲寂滅道也
既見大聖以神變普現十方無量土其中諸
佛演說法於是一切悉見聞
肇曰既見合蓋之神變已不可測方於中
現十方國及諸佛演法於是忍界一切衆
會悉遙見聞更爲希有也
法王法力超羣生常以法財施一切
肇曰俗王以俗力勝民故能澤及一國法
王以法力超衆故能道濟無疆
能善分別諸法相
肇曰諸法殊相能善分別也自此下至業
不忘盡歎法施也
於第一義而不動
肇曰第一義謂諸法一相義也雖分別諸
法殊相而不乖一相此美法王莫易之道
也動謂乖矣
已於諸法得自在是故稽首此法王
肇曰世王自在於民法王自在於法法無
定相隨應而辯爲好異者辯異而不乖同
爲好同者辯同而不乖異同異殊辯而俱
適法相故得自在
說法不有亦不無
肇曰欲言其有有不自生欲言其無緣會
即形會形非謂無謂無非謂有且有有故
有無無有何所無有無故有有無無何所
有然則自有則不有自無則不無此法王

之正説也

以因緣故諸法生

肇曰有亦不由緣無亦不由緣以法非有無故由因緣生論曰法從緣故不有緣起故不無

無我無造無受者

肇曰諸法皆從緣生耳無别有真主宰之者故無我也夫以有我故能造善惡受禍福法既無我故無造無受者也

善惡之業亦不亡

肇曰若無造無受者則不應有爲善獲福爲惡致殃也然衆生心識相傳美惡由起報應之道連環相襲其猶聲和響順形直影端此自然之理無差毫分復何假常我而主之哉

始在佛樹力降魔

肇曰道力之所制豈魔兵之所能敵自此下至禮法海歎初成如来功德也

得甘露滅

什曰梵本云寂滅甘露寂滅甘露即實相法也

覺道成

肇曰大覺之道寂滅無相至味和神喻若甘露於菩提樹先降外魔然後成甘露寂滅大覺之道結習内魔於兹永盡矣

已無心意無受行

肇曰心者何也染有以生受者何也苦樂是行至人冥真體寂空虚其懐雖復萬法並照而心未嘗有苦樂是遝而不爲受物我永寂豈心受之可得受者三受也苦受

樂受不苦不樂受行
而悉摧伏諸外道
肇曰無心於伏物而物無不伏
三轉法輪於大千
肇曰始於鹿苑爲拘鄰等三轉四諦法輪
於大千世界也
其輪本來常清淨
肇曰法輪常淨猶虛空也雖復古今不同
時移俗易聖聖相傳道不改矣
天人得道此爲證
肇曰初轉法輪拘鄰等五人八萬諸天得
道此常清淨之明證也
三寶於是現世間
肇曰覺道既成佛寶也 法輪 既轉法寶
也五人出家得道僧寶也於是言其始也

以斯妙法濟羣生一受不退常寂然
肇曰九十六種外道上者亦能斷結生無
色天但其道不真要還墮三途佛以四諦
妙法濟三乘衆生無有既受還墜生死者
故曰一受不退永畢無爲故常寂然
度老病死大醫王
肇曰生老病死患之重者濟以法藥故爲
醫王長者也
當禮法海德無邊
肇曰法輪淵廣難測法海流潤無涯故德
無邊矣
毀譽不動如須彌
肇曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動
如来猶四風之吹須彌也
於善不善等以慈

肇曰截手不感捧手不欣善惡自彼慈覆不二
心行平等如虛空
肇曰夫有心則有封有封則不普以聖心無心故平等虛空也
執聞人寶不敬承
肇曰在天爲天寶在人爲人寶寶於天人者豈天人之所能故物莫不敬承也
今奉世尊此微盖
什曰自欣所獻小而覩變大也
於中現我三千界諸天龍神所居宮乾闥婆等及夜义悉見世間諸所有十力哀現是化變
肇曰所奉至微所見至廣此是如來哀愍之所現也十力是如來之别稱耳十力備故即以爲名自十號之外諸有異稱類耳
衆覩希有皆歎佛今我稽首三界尊
肇曰覩盖中之瑞也
大聖法王衆所歸淨心觀佛靡不欣各見世尊在其前
肇曰法身圓應猶一月升天影現百水也斯則神力不共法
佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法
肇曰不與二乘共也
佛以一音演說法衆生各各隨所解普得受行獲其利斯則神力不共法
肇曰密口一音殊類異解
肇曰佛以一音說一法衆生各隨所好而受解好施者聞施好戒者聞戒各異受異

行獲其異利上一音異適此一法異受也
佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭
離或斷疑斯則神力不共法
肇曰衆生聞苦報則恐畏聞妙果則歡喜
聞不淨則厭離聞法相則斷疑不知一音
何演而令歡畏異生此豈二乗所能共也
稽首十力大精進
肇曰此下一一稱德而致敬
稽首已得無所畏
肇曰四無畏也
稽首住於不共法
肇曰十八不共法也
稽首一切大道師稽首能斷諸結縛稽首已
到於彼岸
肇曰彼岸涅槃岸也彼涅槃豈崖岸之有
以我異於彼故借謂之耳
稽首能度諸世間稽首永離生死道悉知衆
生來去相
肇曰衆生形往來於六趣心馳騁於是非
悉知之也
善於諸法得解脫
肇曰我染諸法故諸法縛我我心無染則
萬縛斯解
不著世間如蓮華常善入於空寂行
肇曰出入自在而不乖寂故常善入
達諸法相無罣礙
肇曰萬法幽深誰識其涯唯佛無碍故獨
稱達
稽首如空無所依
肇曰聖心無寄猶空無依

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清淨

肇曰阿耨多羅秦言無上三藐三菩提秦言正徧知道莫之上無上也其道真正無法不知正徧知也諸長者子久已發無上心而未修淨土所以寶積俱詣如來現蓋皆啓其萌也既於蓋中見諸佛淨土殊好不同志在崇習故願聞佛所得淨土殊好之事

唯願世尊說諸菩薩淨土之行

肇曰土之所以淨豈校飾之所能淨之必由行故請說行也凡行必在學地故菩薩此問乃是如來現蓋之微旨寶積俱詣之本意也

佛言善哉寶積乃能爲諸菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當爲汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土

肇曰夫至人空洞無象應物故形形無常體況國土之有恒乎夫以羣生萬端業行不同殊化異彼致令報應不一是以淨者應之以寶玉穢者應之以沙礫美惡自彼於我無定無定之土乃曰眞土然則土之淨穢繫之于衆生故曰衆生之類是菩薩佛土也或謂土之淨穢繫于衆生者則是衆生報應之土非如來土此蓋未喻報應之殊方耳嘗試論之夫如來所修淨土以無方爲體故令雜行衆生同視異見異見故淨穢所以生無方故真土所以形若夫

取其淨穢衆生之報也本其無方佛土之真也豈曰殊域異處凡聖二土然後辯其淨穢哉

所以者何菩薩隨所化衆生而取佛土

肇曰此下釋所以衆生即佛土也佛土者即衆生之影響耳夫形修則影長形短則影促豈日月使之然乎形自然耳故隨所化衆生之多少而取佛土之廣狹也是以佛土或以四天下或以三千或以恒沙爲一國者也

隨所調伏衆生而取佛土

什曰梵本云毗尼毗尼言善治善治衆生令棄惡行善也隨所棄惡多少行善淺深以成其國調伏旨同而語隱故存其本

隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土

什曰修淨國時逆觀衆生來世之心於来世中應現何國而得解脫先於来劫位國優劣然後與衆生共攝三因以成其國使彼来生言攝攝先所期者也此言佛慧下云菩薩根明将来受化有淺深也

隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土

肇曰上爲入佛慧佛慧七住所得無生慧也今爲菩薩根菩薩根六住以下菩提心也

所以者何菩薩取於淨國皆爲饒益諸衆生故

肇曰法身無定何國之有美惡斯外何淨何取取淨國者皆爲彼耳故隨其所應而取焉

譬如有人欲於空地造立宮室隨意無礙

什曰梵本云空中造立宮室自在無礙空不可用爲宮室如是不離衆生得淨國也又云空中得爲宮室不可用空爲宮室要用材木然後得成如是菩薩雖解於空不可但以空而得要以空因成其國也人意異故經文不同也

若於虛空終不能成菩薩如是爲成就衆生故願取佛國願取佛國者非於空也

肇曰淨土必由衆生譬立宮必因地無地無衆生宮土無以成二乘澄神虛無不因衆生故無淨土也

寶積當知直心是菩薩淨土

肇曰土之淨者必由衆生衆生之淨必因衆行上舉衆生以釋土淨今備舉衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨則佛土淨此必然之數不可差也土無洿曲乃出于心直故曰直心是菩薩淨土也隨因說果猶指金爲食直心者謂質直無諂此心乃是萬行之本也故建章有之

菩薩成佛時不諂衆生來生其國

肇曰不諂直心一行異名也菩薩心既直化彼同已自土既成故同行斯集此明化緣相及故果報相通則佛土之義顯也自下二句相對或前後異名或前略後廣或前因後果類因行耳凡善行有二種一行善二報善自此以下諸衆生所習者報善也

深心是菩薩淨土

肇曰樹心衆德深固故難拔深心也

菩薩成佛時具足功德衆生來生其國

肇曰深心故德備也
大乘心是菩薩淨土菩薩成佛時大乘衆生来生其國
肇曰乘八萬行兼載天下不遺一人大乘心也上三心是始學之次行也夫欲弘大道要先直其心心既真直然後入行能深入行既深則能廣運無涯此三心之次也備此三心然後修六度
布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生来生其國
肇曰外捨國財身命内捨貪愛慳嫉名一切能捨也
持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生来生其國
什曰持戒獨言滿願者戒是難行亦兼攝衆善故所願滿也
忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生来生其國
肇曰忍辱和顔故繫以容相耳豈直形報而已
精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生来生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生来生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生来生其國
肇曰得正智慧決定法相三聚衆生中名正定聚也
四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生来生其國
肇曰此四心周備無際故言無量
四攝法是菩薩淨土

肇曰以四等法攝衆生爲四攝也一者惠施財法二施隨彼所須二者愛語以愛心故和言隨彼所適三者利行隨彼所利方便利之四者同事遇惡同惡而斷其惡遇善同善而進其善故名同事也

菩薩成佛時解脫所攝衆生来生其國

什曰或有見佛而不解脫者由功慧淺也能行四攝必慧深而功重故於佛前解脫也亦四攝能令衆生得解脫故行者後致解脫報

方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便無礙衆生来生其國

肇曰方便者巧便慧也積小德而獲大功功雖就而不證處有不乖寂居無不失化無爲而無所不爲方便無碍也

三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生来生其國

肇曰念處四念處正勤四正勤神足四神足根五根力五力覺七覺意道八正道合三十七義在他經

迴向心是菩薩淨土

肇曰二乘三界各有別行若情無勝期則隨行受報大士標心佛道故能迴彼雜行向于一乘此迴向心也

菩薩成佛時得一切具足功德國土

肇曰遇善迴向何德不備此下三句雖不言衆生言國則在矣

說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有三惡八難

肇曰說除八難之法故土無八難也

自守戒行不識彼闕是菩薩淨土菩薩成佛
時國土無有犯禁之名
肇曰犯禁惡名出於識彼而不自守
十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
什曰迴向善向佛道故曰迴向迴向則已
兼舉衆生故說具足功德具足功德則無
八難故復說除八難除八難爲行故受無
難之報既無八難則無衆惡無衆惡則無
犯禁故次說無犯戒上說戒度今復言戒
者義不在戒也欲因戒以明不識彼闕不
識彼闕故莫知其闕莫知其闕則無犯禁
之名以此爲行故獲此爲果獲此爲果則
衆惡都息故以十善次也肇曰不殺報也
大富
肇曰不盜報也
梵行
肇曰不婬報也
所言誠諦
肇曰不妄語報
常以軟語
肇曰不惡口報
眷屬不離善和諍訟
肇曰不兩舌報
言必饒益
肇曰不綺語報
不嫉不恚正見衆生来生其國
肇曰嫉恚邪見心患之尤者故別立三善
如是寶積菩薩隨其直心則能發行
肇曰夫心直則信固信固然後能發迹造
行然則始於萬行者其唯直心乎此章明

行之次漸微著相因是以始于直心終于淨土譬循植栽絲髮其茂百圍也直心樹其萌衆行因而成故言隨也

隨其發行則得深心

肇曰既能發行則得道情彌深

隨其深心則意調伏

肇曰道情既深則意無麤鑛也

隨意調伏則如說行

肇曰心既調伏則聞斯能行也

隨如說行則能迴向

肇曰聞既能行則能迴其所行標心勝境

隨其迴向則有方便

肇曰既能迴向是乘則大方便之所由生也

隨其方便則成就衆生

肇曰方便之所期在成衆生也

隨成就衆生則佛土淨

肇曰衆生既淨則土無穢也

隨佛土淨則說法淨

肇曰既處淨土則有淨說

隨說法淨則智慧淨

肇曰既有淨說則淨智慧生也

隨智慧淨則其心淨

肇曰　智既生則淨心轉明矣

隨其心淨則一切功德淨

什曰直心以誠心信佛法也信心既立則能發行衆善衆善既積其心轉深其心轉深則不隨衆惡棄惡從善是名調伏心既調伏則遇善斯行遇善斯行則難行能行難行能行故能如所說行如所說行則萬

善兼具萬善兼具故能迴向佛道向而彌進是方便力也方便大要有三一善於自行而不取相二不取證三善化衆生具此三巳則能成就衆生成就衆生則三因具足三因具足則得淨土土既清淨則衆生純淨衆生純淨則不說雜教故言說清淨受法則具下三淨具下三淨則與化主同德故曰一切淨也上章雖廣說淨國行而未明行之階漸此章明至極深廣不可頓超宜尋之有途履之有序故說發迹之始始於直心終成之美則一切淨也肇曰積德不已者欲以淨心心既淨則無德不淨生曰功德者殊妙果也本其所從故以名之焉

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

肇曰結成淨土義也淨土蓋是心之影響耳夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之定類也

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本爲菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此

肇曰土之淨穢固非二乘所能及也如来将明佛土常淨美惡生彼故以威神發其疑念以生言端故言承也

佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如来咎

肇曰日月豈不明不見自由瞽目佛土豈

不淨罪穢故不覩

舍利弗我此土淨而汝不見

肇曰向因此土生疑故即此土明淨也

爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是念謂此佛土以爲不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮

什曰佛土清淨階降不同或如四天王乃至如六天或如梵天乃至如淨居或有過淨居天過淨居天者唯補處菩薩生此國也稱適衆心故現國不同螺髻所見如自在天宮者復是見其所應見耳而未盡其淨也下言譬如寶莊嚴佛國始是釋迦眞報應淨國淨國即在此世界如法華經壽量品中云此淨穢同處而不相雜猶如下一器中有二種食應二種衆生

舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿

肇曰各以所見而爲證也

螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土爲不淨耳

肇曰萬事萬形皆由心成心有高下故丘陵是生也

舍利佛菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨

肇曰若能等心羣生深入佛慧淨業既同則所見不異也

於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華

肇曰佛土常淨豈待變而後飾按地者蓋是變衆人之罪所見耳寶莊嚴土淨土之最故以爲喻

佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現

肇曰顯淨土於未聞猶開聾瞽於形聲也

佛語舍利弗我佛國土常淨若此爲欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳

什曰若隨其罪福自致淨穢者非示之謂也而言示之者有示義也諸佛能爲衆生現淨而隱不淨現淨而隱不淨則無益衆生任而不隱義示同也

譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴

肇曰始生天者欲共試知功德多少要共一寶器中食天上飯至白無白可喻其福多者舉飯向口飯色不異若少者舉飯向口飯色變異在器色一在手不同飯豈有異異自天耳佛土不同方可知也生曰喻梵天舍利弗也慧心明淨則見功德莊嚴以暗心而取故謂之穢耳非佛土然也

當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得無生法忍八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰佛國之興其正爲此無生忍同上不起法忍法忍即慧性耳見法無生心智寂滅堪受不退故名無生法忍也

佛攝神足於是世界還復如故

肇曰非分不可以久處故還彼所應見也

求聲聞乘
肇曰下乘道非獨覺要師而後成故名聲聞乘亦名弟子乘也
三萬二千天及人知有爲法皆悉無常遠塵離垢得法眼淨
肇曰國土穢而可淨淨而復穢因悟無常故得法眼淨法眼淨須陀洹道也始見道跡故得法眼名塵垢八十八結也
八千比丘不受諸法漏盡意解
肇曰無著之道於法無受無染漏盡九十八結漏既盡故意得解脱成阿羅漢也

維摩詰所説經卷第一

音釋

洿音汚　麤音粗　鑛音拱　儁子峻切智過千人曰儁　鶉常倫切

維摩詰所說經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

方便品第二

什曰此品序淨名德者非集經者之意其方便辯才世尊常所稱嘆故集經者承其所聞以序德耳

爾時毘耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養無量諸佛深植善本得無生忍辯才無閡遊戲神通

什曰因神通廣其化功亦以神通力證其辯才如龍樹與外道論議外道問曰天今何作答曰天今與阿修羅戰復問云何為證菩薩即為現證應時摧戈折刃及阿修羅身首從空中墜落又見天與阿修羅於虛空中列陣相對外道見證已乃伏其辯才神通證辯類如此也肇曰菩薩得五通又云具六通以得無生忍三界結盡方於一乘故言六方於如来結習未盡故言五也

逮諸總持獲無所畏降魔勞怨入深法門善於智度通達方便大願成就

什曰初發心之時其願未大或大而未成大而成者唯法忍菩薩也如無量壽四十八願是大願之類也肇曰大願將無量壽願比也

明了眾生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純熟決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海

什曰海有五德一澄淨不受死屍二多出妙寶三大龍注雨滴如車軸受而不溢四

風日不能竭五淵深難測大士心淨不受毀戒之屍出慧明之寶佛大法雨受而不溢魔邪風日不能虧損其智淵深莫能測者故曰心大如海也

諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毘耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖爲白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅爲味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬爲供養中最

肇曰含齒無不敬淨養無不恭故曰爲供養中之最

執持正法攝諸長幼

肇曰外國諸部曲皆立三老有德者爲執法人以決鄉訟攝長幼也淨名現執俗法因此通達道法也

一切治生諧偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙

肇曰學堂童蒙學書堂也誘開如太子入學現梵書比也

入諸婬舍示欲之過

什曰外國有一女人身體金色有長者子名達慕多羅以千兩金要入竹林同載而去文殊師利於中道變身爲白衣身著寶衣衣甚嚴好女人見之貪心內發文殊言

欲得衣者當發菩提心女曰何等爲菩提心答曰汝身是也問曰云何是答曰菩提性空汝身亦空以此故是此女曾於迦葉佛所宿植善本修智慧聞是說即得無生法忍得無生法忍已將示欲之過還與長者子入竹林入竹林已自身現死膖脹臭爛長者子見已甚大怖畏往詣佛所佛爲說法亦得法忍示欲之過有如是利益也

肇曰外國婬人別立聚落凡豫士流目不暫顧而大士同其欲然後示其過也

入諸酒肆能立其志

肇曰酒致失志開放逸門

若在長者長者中尊爲說勝法

什曰長者如今四姓豪族也聲聞於凡夫爲勝如是展轉佛法最勝也肇曰凡人易以威順難以理從故大士每處其尊以弘風靡之化長者豪族望重多以世教自居不弘出世間勝法也

若在居士居士中尊

什曰外國白衣多財富樂者名爲居士

斷其貪著若在刹利刹利中尊

什曰梵音中含二義一言忍辱二言瞋恚言此人有大力勢能大瞋恚忍受苦痛剛強難伏因以爲姓也

教以忍辱

肇曰刹利王種也秦言田主劫初人食地味轉食自然粳米後人情漸僞各有封殖遂立有德者處平分田此王者之始也故相承爲名焉其尊貴自在多強暴怒意不能忍和也

若在婆羅門婆羅門中尊

什曰廣學問求邪道自恃智慧驕慢自在名婆羅門

除其我慢

肇曰婆羅門秦言外意其種別有經書世世相承以道學爲業或在家或出家苦行多恃己道術自我慢人

若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王子中尊示以忠孝若在内官内官中尊化正宫女

什曰非如今内官也外國法取歷世忠良耆長有德者用爲内官化正宫女也

若在庶民庶民中尊令興福力

什曰昔有一賤人來入城邑見一人服飾嚴淨乘大馬執寶蓋唱言不好乃至再三彼人恠而問曰我嚴淨如是汝何言不好耶賤人曰君宿植德本獲此果報威德被服人所宗仰我昔不種福鄙陋如是以我比君猶如禽獸故自言不好耳非毁君也賤人因是感厲廣修福業形尊悟物所益已弘況以道法化人哉肇曰福力微淺故生庶民也

若在梵天梵天中尊誨以勝慧

什曰小乘中初梵有三種大乘中有四種餘上三地亦如是梵王雖有定慧而非出要誨以佛慧故言勝

若在帝釋帝釋中尊示現無常

什曰梵垢薄而著淺故爲現勝慧釋愛重而著深故爲現無常

若在護世護世中尊護諸衆生

什曰護世四天王也諸惡鬼神殘食衆生護世四王護之不令害也今言尊者道力所護兼及十方

長者維摩詰以如是等無量方便饒益衆生

肇曰法身圓應其跡無端故稱無量上略言之耳

其以方便現身有疾

什曰上諸方便以施戒攝人施戒攝人則人感其惠聞其有疾則問疾者衆問疾者衆則功化弘矣是以廣現方便然後處疾也

以其疾故國王大臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬無數千人皆往問疾

肇曰雖復變應殊方妙迹不一然此經之起本于現疾故作者別序其事

其往者維摩詰因以身疾廣為說法

什曰欲明履道之身未免斯患況無德而可保耶肇曰同我者易信異我者難順故因其身疾廣明有身之患

諸仁者是身無常

什曰諸佛常法要先以七事發人心然後說四諦何等為七一施二戒三生天果報四說味味樂味也五果報過患雖有少樂而衆苦無量衆生迷於少樂而不覺衆苦猶以芥子置於山頂唯見芥子而不覩大山也六教厭離世間七歎涅槃功德今不說七法直說無常者將以此會積德已淳慧性修明故也復次無常是空之初相將欲說空故先說無常所以但說身不說餘法餘法中少生著故也

無強無力無堅速朽之法不可信也爲苦爲惱衆病所集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從顛倒起是身如夢爲虛妄見是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身無主爲如地

肇曰夫萬事萬形皆四大成在外則爲土木山河在内則爲四肢百體聚而爲生散而爲死生則爲内死則爲外内外雖殊然其大不異故以内外四大類明無我也如外地古今相傳強者先宅故無主也身亦然爾衆緣所成緣合則起緣散則離何有真宰常主之者主壽人即是一我義立四名也

是身無我爲如火

肇曰縱任有自由謂之我而外火起滅由薪火不自在火不自在火無我也外火既無我内火類亦然

是身無壽爲如風

肇曰常存不變謂之壽而外風積氣飄鼓動止無常動止無常風無壽也外風既無壽内風類可知

是身無人爲如水

肇曰貴於萬物而始終不改謂之人而外水善利萬形方圓隨物洿隆異適而體無定體無定則水無人也外水既無人内水類可知也

是身不實四大爲家是身爲空離我我所

什曰離我衆生空離我所法空也上四句說空無我喻此直說空無我義也肇曰我身我所主也我所自我之外身及國財妻子萬物盡我所有智者觀身身內空寂二事俱離也

是身無知如草木瓦礫

肇曰身雖能觸而無知內雖能知而無觸自性而求二俱無知既曰無知何異瓦礫

是身無作風力所轉

什曰無作主而有所作者風所轉也從無知至無作更釋空無我義也

是身不淨穢惡充滿是身爲虛僞雖假以澡浴衣食必歸磨滅

什曰此明無常所壞所以苦也自此以下盡說苦喻也爲災病苦也丘井以下總喻生老病死衆苦無量也

是身爲災百一病惱是身如丘井

什曰丘井丘墟枯井也昔有人有罪於王其人怖罪逃走王令醉象逐之其人怖急自投枯井半井得一腐草以手執之下有惡龍吐毒向之傍有五毒蛇復欲加害二鼠嚙草草復將斷大象臨其上復欲取之其人危苦極大恐怖上有一樹樹上時有蜜滴落其口中以著味故而忘怖畏丘井生死也醉象無常也毒龍惡道也五毒蛇五陰也腐草命根也黑白二鼠白日黑月也蜜滴五欲樂也得蜜滴而忘怖畏者喻衆生得五欲蜜滴不畏苦也

爲老所逼是身無定爲要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚

什曰昔有人得罪於王王欲密殺篋盛四毒蛇使其守護有五怨賊拔刀守之善知識語之令走其人即去入空聚落便於中止知識復言此處是惡賊所止若住此者須臾賊至丧汝身命失汝財寶宜速捨離可得安隱其人從教即便捨去復見大水縛筏而渡渡已安隱無復衆患王喻魔也篋喻身也四蛇四大也五怨賊五陰也空聚落六入也惡賊六塵也河生死也善知識教令走者謂佛菩薩教衆生離惡魔弃四大捨五陰衆生從教雖捨遠三患而未出諸入聚落未免怨賊復教令乗八正筏度生死流度生死流已坦然無爲無復衆患也肇曰六情喻空聚皆有誠證喻在他經是故涅槃經云觀身如四大毒蛇是身無常常爲無量諸蟲之所唼食是身臭穢貪欲獄縛是身可畏猶如死狗是身不淨九孔常流是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以爲却敵樓櫓目爲孔竅頭爲殿堂心王處中如是身城諸佛世尊之所弃捨凡夫愚人常所味著貪滛嗔恚愚癡羅刹止住其中是身不堅猶如蘆葦伊蘭水流芭蕉之樹是身無常念念不住猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久虎狼鵄梟鵰鷲餓狗之所食啖誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大海水不可具說是身無常不淨臭穢寧團大地使如棗等漸漸轉小如亭歴子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如棄涕唾也

陰界諸入所共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也

肇曰經云法身者虛空身也無生而無不生無形而無不形超三界之表絶有心之境陰入所不能攝稱讃所不能及寒暑不能爲其患生死無以化其體故其爲物也微妙無象不可爲有備應萬形不可爲無彌綸八極不可爲小細入無間不可爲大故能入生出死通洞乎無窮之化變現殊方應無端之求此二乘之所不識補處之所不覩況凡夫無目敢措思於其間哉聊依經誠言粗標其玄極耳然則法身在天而天在人而人豈可近捨丈六而遠求法身乎

從無量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧

肇曰禪四禪定四定解脫八解脫三昧三三昧此皆禪度之別行也

多聞智慧諸波羅蜜生

肇曰諸即上六度也波羅蜜秦言到彼岸彼岸實相岸也得無生以後所修衆行盡與實相合體無復分別也

從方便生從六通生

肇曰七住以上則具六通自非六通運其無方之化無以成無極之體也

從三明生

肇曰天眼宿命智漏盡通爲三明也

從三十七道品生從止觀生

什曰始觀時係心一處名爲止靜極則明

明即慧慧名觀也肇曰止觀定慧

從十力四無所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是無量清淨法生如来身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰爲諸問疾者如應説法令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰所説經卷第二

音釋

洿 哀都切濁水不流也

諧 胡皆切和合也調偶也

撮 倉括切丨摩也

櫓 力覩切望樓也

維摩詰所説經卷第三

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

弟子品第三

肇曰上善若水所以洿隆斯順與善仁故能曲成無悋動善時至所以會幾不失居衆人之所惡故能與彼同疾世尊大慈必見垂問因以弘道所濟良多此現疾之本意也

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾

什曰聲聞法中諸羅漢無漏智慧勝菩薩世俗智慧大乘法中菩薩二事俱勝今用聲聞法明大小故先命弟子舍利弗於弟子中智慧第一故先命之知其不堪而命之者欲令其顯維摩詰才辨殊勝發起衆會也復命餘人者欲令各稱其美名兼應辯慧無方也

舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是爲宴坐

肇曰夫法身之宴坐形神俱滅道絕常境視聽之所不及豈復現身於三界脩意而爲定哉舍利弗猶有世報生身及世報意根故以人間爲煩擾而宴坐樹下未能神形無跡故致斯呵凡呵之興意在多益豈存彼我以是非爲心乎

不起滅定而現諸威儀是爲宴坐

肇曰小乘入滅盡定則形猶枯木無運用

之能大士入實相定心智永滅而形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其爲宴坐也亦以極矣上云不於三界現身意此云現諸威儀夫以無現故能無不現無不現即無現之體也庶參玄君子有以會其所以同而同其所以異也

不捨道法而現凡夫事是爲宴坐

肇曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊旨道俗一觀故終日凡夫終日道法也淨名之有居家即其事也

心不住內亦不在外是爲宴坐

什曰賢聖攝心謂之內凡夫馳想謂之外言不內不外者等心內外也

於諸見不動而修行三十七道品是爲宴坐

肇曰諸見六十二諸妄見也夫以見爲見者要動捨諸見以脩道品大士觀其諸見真性即是道品故不近捨諸見而遠脩道品也

不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐

什曰煩惱即涅槃故不待斷而後入也

若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目犍連

什曰目連婆羅門姓也名拘律陁拘律陁樹神名也以求神得故因以爲名生便有大智慧故名大目犍連神足第一者也

汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毘耶離大城於里巷中爲諸居士說法

什曰居士智慧利根應直聞實相而目連

未覩人根依常說法先以施戒七事發悟居士居士聞施戒及生天受福則起衆生想起衆生想已則於諸法妄生衆相故建章明無衆生後破衆相乃可以返其所迷應其本識也

時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法說法無衆生離衆生垢故

肇曰自此以下辯真法義也夫存衆生則垢真法若悟法無衆生則其垢自離衆生自我習著偏重故先名其無

法無有我離我垢故法無壽命離生死故

肇曰生死命之始終耳始終既離則壽命斯無諸言離者空之別名也

法無有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法無我所離我所故法無分別離諸識故法無有比無相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際

什曰此三同一實也因觀時有深淺故有三名始見其實謂之如轉深謂之性盡其邊謂之實際以新學爲六情所牽心隨物變觀時見同出則見異故明諸法同此三法

諸邊不動故

什曰故有無非中於實爲邊也言有而不有言無而不無雖諸邊塵起不能轉之令異故言諸邊不動也

法無動揺不依六塵故法無去來常不住故
法順空隨無相應無作

肇曰同三空也

法離好醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切觀行唯大目揵連法相如是豈可說乎夫說法者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生根有利鈍善於知見無所罣閡以大悲心讃于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉

什曰先佛出家第一頭陀者也昔一時從山中出形體垢膩著觕弊衣来詣佛所諸比丘見之起輕賤意佛欲除諸比丘輕慢心故讃言善来迦葉即分牀坐迦葉辭曰佛爲大師我爲弟子云何共坐佛言我禪定解脫智慧三昧大慈大悲教化衆生汝亦如是有何差別諸比丘聞已發希有心咸興恭敬迦葉聞是已常學佛行慈悲救苦濟人有是慈悲而捨富從貧意將何在耶將以貧人昔不植福故致斯報今不度者来世益甚亦以造富有名利之嫌故又不觀来世現受樂故亦以富人慢恣難開化故亦以貧人覺苦厭此心易得故從捨之生必由異見故譏其不普誨以平等也

汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於貧

里而行乞時維摩詰来謂我言唯大迦葉有
慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
肇曰迦葉以貧人昔不植福故生貧里若
今不積善後復彌甚愍其長苦多就乞食
淨名以其捨富從貧故譏迦葉不普也
迦葉住平等法應次行乞食
肇曰生死輪轉貴賤無常或今貧後富或
今富後貧大而觀之苦樂不異是以凡住
平等之爲法應次第行乞不宜去富而就
貧也
爲不食故應行乞食
什曰即食之實相應以此心乞食也
爲壞和合相故應取揣食
什曰和合相即揣食食有四種一曰揣食
二曰願食如見沙囊命不絕是願食也三
曰業食如地獄不食而活由其罪業應久
受苦痛也四曰識食無色衆生識想相續
也壞和合相即是實相令其以是心行乞
也
爲不受故應受彼食
肇曰不受亦涅槃法也夫爲涅槃而行乞
者應以無受心而受彼食然則終日受而
未甞受也
以空聚相入於聚落
肇曰空聚亦涅槃相也凡入聚落宜存此
相若然則終日聚落終日空聚也
所見色與盲等
肇曰二乘惡猒生死怖畏六塵故戒以等
觀也盲謂不見美惡之異非謂閉目也
所聞聲與響等

肇曰未有因山響而致喜怒也
所齅香與風等
肇曰香臭因風風無香臭又取其不存也
所食味不分別
什曰法無定性由分別取相謂之爲味若不分別時則非味也雖食當如本相也
受諸觸如智證
肇曰得漏盡智無生智自證成道舉身柔軟快樂而不生著身受諸觸宜若此也
知諸法如幻相無自性無他性
什曰指會成拳故無自性指亦如是故無他性
本自不然今則無滅
生曰從他生故無自性也既無自性豈有他性哉然則本自不然有何滅乎故如幻

迦葉若能不捨八邪入八解脫
肇曰八邪八解本性常一善觀八邪即入八解曷爲捨邪更求解脫乎若能如是者名入解脫也
以邪相入正法
肇曰若本性常一者則邪正相入不乖其相也
以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食
肇曰因誨以無閡施法也若能等邪正又能以一食等心施一切衆生供養諸佛賢聖者乃可食人之食也無閡施者凡得食要先作意施一切衆生然後自食若得法身則能實充足一切如後一鉢飯也若未得法身但作意等施即是無礙法施也

如是食者非有煩惱非離煩惱

肇曰有煩惱食凡夫也離煩惱食二乘也若能如上平等而食者則是法身之食非有煩惱而食非離煩惱而食也

非入定意非起定意

肇曰小乘入定則不食食則不入定法身大士終日食而終日定故無出入之名也

非住世間非住涅槃

肇曰欲言住世間法身絕常俗欲言住涅槃現食同人欲

其有施者無大福無小福不爲益不爲損

生曰施平等人應得平等報故施主亦不見有大小福也

是爲正入佛道不依聲聞

肇曰平等乞食自利利人故正入佛道不依聲聞道也

迦葉若如是食爲不空食人之施也

生曰言必能福彼也然則非徒拔其貧苦而已乃所以終得大乘之果也

時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰時謂在家大士智辯尚爾誰其不發無上心也

我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提

什曰秦言善業解空第一善業所以造居士及致失者有以而往亦有由而失請以

喻明之譬善射之人發無遺物雖輕翼迅逝不能翔其舍循維摩詰辯慧深入言不失會故五百應真莫敢闚其門善業自謂智能深入辯足應時故直造不疑此往之意也然當其入觀則心順法相及其出定則情隨事轉致失招屈良由此也維摩以善業自謂深入而乖於平等故此章言切而旨深者也諸聲聞體非兼備則各有偏能謂之第一故五百弟子皆稱第一也肇曰須菩提秦言善吉弟子中解空第一也

汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯

生曰維摩迹在居士有吝惜之嫌若未與食便詰之者物或謂之然也故先取鉢盛滿飯而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論勢也

謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等

生曰苟恃定而來者於定爲不等矣即以食詰之者明於食亦不等也不等於食豈等定哉是都無所等也既無所等何有等定而可恃乎

諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食

肇曰須菩提以長者豪富自恣多懷貪悋不慮無常今雖快意後必貧苦愍其迷惑故多就乞食次入淨名舍其即取鉢盛飯未授之間譏其不等也言萬法同相一一可知若於食等諸法亦等諸法等者於食亦等以此行乞乃可取食耳曷爲捨貧從富自生異想乎

若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱
肇曰斷婬怒癡聲聞也婬怒癡俱凡夫也大士觀婬怒癡即是涅槃故不斷不俱若
能如是者乃可取食也
不壞於身而隨一相
肇曰萬物齊旨是非同觀一相也然則身即一相豈待壞身滅體然後謂之一相乎身五陰身也
不滅癡愛起於明脫
肇曰聲聞以癡曀智故癡滅而明以愛繫心故愛解而脫大士觀癡愛其相即是明脫故不滅癡愛而起明脫也
以五逆相而得解脫亦不解不縛
肇曰五逆真相即是解脫豈有縛解之異耶五逆罪之尤者解脫道之勝者若能即五逆相而得解脫者乃可取人之食
不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡夫法
肇曰果諸道果也不見四諦故非得果非不見諦故非凡夫雖非凡夫而不離凡夫法此乃平等之道也
非聖人非不聖人
肇曰不離凡夫法非聖人也道過三界非不聖人也
雖成就一切法而離諸法相
肇曰不捨惡法而從善則一切諸法于何不成諸法雖成而離其相以離其相故則美惡斯成矣
乃可取食若須菩提不見佛不聞法
肇曰猶誨以平等也夫若能齊是非一好

醜者雖復上同如來不以為尊下等六師不以為卑何則天地一旨萬物一觀邪正雖殊其性不二豈有如來獨尊而六師獨卑乎若能同彼六師不見佛不聞法因其出家隨其所墮而不以為異者乃可取食也此蓋窮理盡性極無方之說也善惡反論而不違其常邪正同辯而不喪其真斯可謂平等正化莫二之道

彼外道六師富蘭那迦葉

什曰迦葉母姓也富蘭那字也其人起邪見謂一切法無所有如虛空不生滅也肇曰姓迦葉字富蘭那其人起邪見謂一切法斷滅性空無君臣父子忠孝之道也

末伽梨拘賒梨子

什曰末伽梨字也拘賒梨是其母也其人起見云衆生罪垢無因無緣也

刪闍夜毗羅胝子

什曰刪闍夜字也毗羅胝母名也其人起見謂要久經生死彌歷劫數然後自盡苦際也肇曰其人謂道不須求經生死劫數苦盡自得如轉縷丸於高山縷盡自止何假求耶

阿耆多翅舍欽婆羅

肇曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麁弊衣名也其人著弊衣自拔髮五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦後身常樂者也

迦羅鳩䭾迦旃延

什曰外道字也其人應物起見若人問言有耶即荅言有問言無耶荅言無也

尼犍陀若提子等

什曰尼犍陀字也若提母名也其人起見謂罪福苦樂盡由前世要當必償今雖行道不能中斷此六師盡起邪見裸形苦行自稱一切智大同而小異耳凡有三種六師合十八部第一自稱一切智第二得五通第三誦四韋陀經上所說六師是第一部也

是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食

什曰因其見異故誨令等觀也若能不見佛勝六師從其出家與之爲一不壞異相者乃可取食也

若須菩提入諸邪見不到彼岸

肇曰彼岸實相岸也或者以邪見爲邪彼岸爲正故捨此邪見適彼岸耳邪見彼岸本性不殊曷爲捨邪而欣彼岸乎是以入諸邪見不入彼岸者乃可取食也自六師以下至乎不得滅度類生逆談以成大順庶通心君子有以標其玄旨而遺其所是也

住於八難不得無難

肇曰夫見難爲難者必捨難而求無難也若能不以難爲難故能住於難不以無難爲無難故不得於無難也

同於煩惱離清淨法

肇曰夫能悟惱非惱則雖惱而淨若以淨爲淨則雖淨而惱是以同惱而離淨者乃所以常淨也

汝得無諍三昧

什曰無諍有二一以三昧力將護衆生令

不起諍心二隨順法性無違無諍善業常
自謂深達空法無所違諍令不順平等而
云無諍者則與衆生無差也
一切衆生亦得是定
肇曰善吉之與衆生性常自一曷爲善吉
獨得而衆生不得乎此明性本不偏也善
吉於五百弟子中解空第一常善順法相
無違無諍内既無諍外亦善順群心令無
諍訟得此定名無諍三昧也
其施汝者不名福田
肇曰我受彼施令彼獲大福故名福田耳
猶大觀之彼我不異誰爲種者誰爲田者
供養汝者墮三惡道
肇曰五逆之損供養之益大觀正齊未覺
其異若五逆而可墮供養亦可墮也

爲與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸
塵勞等無有異
肇曰既爲其侶安得有異夫以無異故能
成其異也
於一切衆生而有怨心謗諸佛毁於法
肇曰怨親之心毁譽之意美惡一致孰云
其異苟曰不異亦何爲不同焉
不入衆數終不得滅度
生曰爲害之由由乎謗佛毁法斯人則爲
不入四衆矣順在親友之義以歎佛譽法
爲體亦不異謗故云謗也
汝若如是乃可取食
肇曰犯重罪者不得入賢聖衆數終不得
滅度若能備如上惡乃可取食也何者失
捨惡從善人之常情耳然則是非經心猶

未免于累是以等觀者以存善爲患故捨善以求宗以捨惡爲累故即惡而反本然則即惡有忘累之功捨善有無染之勳故知同善未爲得同惡未爲失淨名言意似在此乎

時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是詰寧有懼不

肇曰淨名欲令善吉弘平等之道無心以聽美惡斯順而善吉本不思其言迷其所說故復引喻以明也

我言弗也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也

肇曰若於弟子中解空第一既知化之無心亦知法之如化以此而聽曷爲而懼

所以者何一切言說不離是相

肇曰是相即幻化相也言說如化聽亦如化以化聽化豈容有懼

至於智者不著文字故無所懼何以故文字性離

肇曰夫文字之作生於惑取法無可取則文字相離虛妄假名智者不著

無有文字是則解脫

肇曰解脫謂無爲真解脫也夫名生於不足足則無名故無有文字是真解脫也

解脫相者則諸法也

肇曰名生於法法生於名名既解脫故諸法同解也

維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我

不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子

什曰富樓那秦言滿也彌多羅尼秦言善知識即其母名也其人於法師中第一善說阿毘曇也

汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶我昔於大林中在一樹下爲諸新學比丘說法

什曰近毘耶離城有園林林中有水水名獼猴池園林中有僧房是毘耶離三精舍之一也富樓那於中爲新學說法

時維摩詰来謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法

肇曰大乘自法身以上得無礙真心心智寂然未嘗不定以心常定故能萬事並照不假推求然後知也小乘心有限礙又不能常定凡所觀察在定則見出定不見且聲聞定力深者見衆生根極八萬劫耳定力淺者身數而已大士所見見及無窮此新學比丘根在大乘應聞大道而爲說小法故誨其入定也

無以穢食置於寶器

肇曰穢食充饑小乘法也盛無上寶大乘器也

當知是比丘心之所念無以琉璃同彼水精汝不能知衆生根源無得發起以小乘法彼自無瘡勿傷之也

肇曰彼大乘之體自無瘡疣無以小乘之刺損傷之也

欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡

肇曰大物當置之大處曷爲田龍象於兎徑注大海於牛跡乎
無以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所植衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提
肇曰淨名將開其宿心成其本意故以定力令諸比丘暫識宿命自知曾於五百佛所植衆德本曾巳回向功德向無上道此其本也
即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維摩詰足時維摩詰因爲說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延
什曰南天竺婆羅門姓也善解契經者也
汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛爲諸比丘畧說法要我即於後敷演其義謂無常義苦義空義無我義寂滅義
肇曰如來言說未嘗有心故其所說法未嘗有相迦旃延不諭玄旨故於入室之後皆以相說也何則如來去常故說無常非謂是無常去樂故言苦非謂是苦去實故言空非謂是空去我故言無我非謂是無我去相故言寂滅非謂是寂滅此五者可謂無言之教無相之說而迦旃延造極不同聽隨心異聞無常則取其流動至聞寂

滅亦取其滅相此言同旨異迦旃延所以致惑也

時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以生滅心行說實相法

什曰若無生滅則無行處無行處乃至實相也因其以生滅爲實故譏言無以生滅說實相法也通非下五句也

迦旃延諸法畢竟不生不滅是無常義

什曰凡說空則先說無常無常則空之初門初門則謂之無常畢竟則謂之空旨趣雖同而以精粗爲淺深者也何以言之說無常則云念念不住不住則有以繫住雖去久住而未明無住是麤無常耳未造其極也今此一念若令繫住則後亦應住若今住後住則始終無變始終無變據事則不然以住時不住所以之滅住即不住乃真無常也本以住爲有今無住則無有無有則畢竟空畢竟空即無常之妙旨也故曰畢竟空是無常義迦旃延未盡而謂之極者故自招妄計之譏也

五受陰洞達空無所起是苦義

肇曰有漏五陰受染生死名受陰也小乘以受陰起則衆苦生爲苦義大乘通達受陰內外常空本自無起誰生苦者此真苦義也

諸法究竟無所有是空義

肇曰小乘觀法緣起內無真主爲空義雖能觀空而於空未能都泯故不究竟大乘在有不有在空不空理無不極所以究竟空義也

於我無我而不二是無我義
肇曰小乘以封我爲累故尊於無我無我既尊則於我爲二大乘是非齊指二者不殊無我義也
法本不然今則無滅是寂滅義
肇曰小乘以三界熾然故滅之以求無爲夫熾然既形故滅名以生大乘觀法本自不然今何所滅不然不滅乃真寂滅也
說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律
肇曰阿那律秦言如意刹利種也弟子中天眼第一
汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我言幾何阿那律天眼所見
肇曰梵王聞阿那律天眼第一故問所見遠近
我即荅言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果
肇曰菴摩勒果形似檳榔食之除風冷時手執此果故即以爲喻也
時維摩詰来謂我言唯阿那律天眼所見爲作相耶無作相耶
什曰色無色相若見色有遠近精麁即是爲色爲色則是邪惑顛倒之眼故同於外道也若不爲色作相色則無爲無爲則不應見有遠近而言遠見三千則進退無可

故失會於梵天受屈於二難也
假使作相則與外道五通等若無作相即是無爲不應有見世尊我時黙然彼諸梵聞其言得未曾有即爲作禮而問曰世孰有真天眼者
什曰以阿那律天眼爲色作相非真天眼若不作相則是真眼未知誰有故問言孰也
維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相
什曰言不爲色作精麁二相也肇曰真天眼謂如来法身無相之目也幽曠微形巨細無覩萬色彌廣有若目前未嘗不見而未嘗有見故無眼色之二相也二乘在定則見出定不見如来未嘗不定未嘗不見故常在三昧也
於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已忽然不見故我不任詣彼問疾
佛告優波離
什曰長存誓願世世常作持律故於今持律第一也
汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以爲耻不敢問佛
什曰以佛尊重慚愧深故亦於衆中大恐怖故復次將以如来明見法相決定我罪陷於重殘則永出清衆望絶真路也
来問我言唯優波離我等犯律誠以爲耻不敢問佛願解疑悔得免斯咎

肇曰愧其所犯不敢問佛以優波離持律第一故從問也疑其所犯不知輕重悔其既往廢亂道行故請持律解免斯咎也

我即爲其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心

什曰犯律之人心常戰懼若定其罪相復加以切之則可謂心擾而罪增也若聞實相則心玄無寄罪累自消故言當直除滅也

所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨

什曰以罪爲罪則心自然生垢心自然生垢則垢能累之垢能累之則是罪垢衆生不以罪爲罪此即淨心心淨則是衆生淨也

心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然

肇曰逆知其本也夫執本以知其末守母以見其子佛言衆生垢淨皆由心起求心之本不在三處心既不在罪垢可知矣

諸法亦然不出於如

肇曰萬法云云皆由心起豈獨垢淨之然哉故諸法亦然不離於如如謂如本相也

如優波離以心相得解脫時寧有垢不

什曰心相謂羅漢亦觀衆生心心實相得解脫也今問其成道時第九解脫道中觀實相時寧見此中有垢不

我言不也維摩詰言一切衆生心相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄想是淨

什曰罪本無相而横爲生相是爲妄想妄想自生垢耳非理之咎也

顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不取我是淨優波離一切法生滅不住

什曰此巳下釋罪所以不可得也

如幻如電諸法不相待乃至一念不住

肇曰成前無相常淨義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也彈指頃有六十念過諸法乃無一念頃住況欲久停無住則如幻如幻則不實不實則爲空空則常淨然則物物斯淨何有罪累於我哉

諸法皆妄見如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生

肇曰上明外法不住此明内心妄見俱辯空義内外爲異耳夫以見妄故所見不實所見不實則實存于所見之外實存于所見之外則見所不能見見所不能見故無相常淨也上二喻取其速滅此四喻取其妄想也

其知此者是名奉律

什曰奉律梵本云毘尼毘尼秦言善治謂自治婬怒癡亦能治衆生惡也

其知此者是名善解

肇曰若能知法如此乃名善解奉律法耳不知此法而稱持律第一者何耶令知優波離謬教意也

於是二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上而不能説我荅言自捨如來未有聲聞及菩薩能制其樂説之辯其智慧明達爲若此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三

藐三菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾

佛告羅睺羅

什曰阿脩羅食月時名羅睺羅羅睺羅秦言覆障謂障月明也羅睺羅六年處母胎母胎所障故因以爲名聲聞法中密行第一菩薩出家之日諸相師言若今夜不出家明日七寶自至爲轉輪聖王王四天下王即於其夜更增伎樂以悅其心於時菩薩欲心内發羅睺羅即時處胎耶輸陀羅其夜有身於是淨居諸天相與悲而言曰菩薩爲欲所纏迷於女色衆生可愍誰當度者即時變諸妓女皆如死人甚可怖畏令菩薩心厭即勸出家車匿牽馬四天王接足踰城而去到菩提樹下思惟苦行六年已夜成佛時羅睺羅乃生生已佛乳母問言悉達出家於是六年汝今何從有身若六年懷妊世所未聞諸釋聞之相與議言此是不祥毀辱釋門必是私竊欲依法殺之耶輸曰願見大王爾乃就死王於是隔幔與語具與事詰問其所由耶輸如實自陳我非私竊是太子之胤耳自太子出家我嘗愁毒寢卧冷地故此兒不時成就耳語王言自看此兒顏貌色相爲是孫子不王即抱而觀之見其色相與太子相似王乃流淚而言曰真是吾孫子也佛欲證明化作梵志來入王宮見兒問言汝名何等答言我名羅睺羅梵志讃言善哉汝以業因緣故處胎六年所覆障故應名此也王問何業因緣答曰我知業因緣不知何

業佛後還國羅睺羅見佛身相裝嚴敬心內發願欲出家其母語言此人出家得成聖道道非汝分何用出家羅睺羅言若令一人得道我要當得使人剃髮髮已垂盡唯有頂上少許復言若髮都盡則與死人無異決定汝心無從後悔荅言國位有珎寶無量妙樂我能棄之況惜少髮耶道心堅固遂棄國出家以舍利弗為和尚羅睺羅因緣及出家事以聲聞法畧說也弟子中密行第一

汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時毘耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位

什曰轉輪王亦有不入胎者如頂生王是也昔轉輪王頂上生瘡王患其痒痛婆羅門欲以刀破之王時怒曰云何以刀著大王頂上耶更有婆羅門以藥塗之至七日頂瘡乃壞視瘡中見有小兒威相端正取而養之後遂為王因從頂生故名頂生王或有從肩臂手足等生此皆從男生也佛若不出家則大轉輪王王四天下羅睺羅不出家王一閻浮提地下十由旬鬼神空中十由旬鬼神皆屬羅睺羅為其給使羅睺羅夫會其旨有四一不見人根應非其藥二出家功德無量而說之以限三即是實相而以相說之四出家法本為實相及涅槃出家即是二法方便今雖未得已有其相羅睺羅雖說出家之美而不說其終之相故違理喪真受屈當時也二人雖俱

說出家功德而羅睺羅以四失乖宗維摩以四得應會其得失相及差別若此也

出家為道其出家者有何等利我即如法為說出家功德之利

肇曰不善知其根為說有為功德利也生曰世榮雖樂難可久保出家之理是樂無為豈可同年語其優劣

時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何無利無功德是為出家

肇曰夫出家之意妙存無為無為之道豈容有功德利乎

有為法者可說有利有功德夫出家者為無為法無為法中無利無功德

肇曰夫有無為之果必有無為之因果因同相自然之道也出家者為無為即無為之因也無為無功無功德當知出家亦然矣

羅睺羅出家者無彼無此亦無中間

肇曰偽出家者惡此生死尊彼涅槃故有中間三處之異眞出家者遺萬累亡彼此豈有是非三處之殊哉

離六十二見處於涅槃

肇曰既無彼此則離衆邪見同涅槃也上直明出家之義自此下明出家之事雖云其事然是無事事耳何則出家者以去累為志無為為心以心無為故所造衆德皆無為也

智者所受

什曰一切賢聖大人悉讚歎受持出家法也

聖所行處

什曰衆聖履之而通也肇曰賢智聞之而從衆聖履之而通可謂真出家之道

降伏衆魔度五道

什曰凡夫能出四趣不能出於天道出家求滅則五道斯越物我通度也

淨五眼

肇曰淨五眼如放光說也

得五力立五根不惱於彼

什曰在家雖行善然有父母妻子眷屬之累若物來侵害必還加報是故在家是惱彼因緣出家無此衆累則惱因自息故言不能惱彼也

離衆雜惡

什曰凡以雜心而與福業皆名雜惡也出家修善則滅除妄想又爲涅槃故離衆雜惡

摧諸外道

肇曰日月不期去闇而闇自除出家不期摧外道而外道自消也

超越假名

什曰緣會無實但假空名耳若得其真相即於假不迷故名超越也

出淤泥無繫著

肇曰出生死愛見之淤泥無出家受道之繫著也

無我所無所受

肇曰無四受也欲受我受戒受見受

無擾亂

什曰凡心有在方便不息是名擾亂出家

無事一切永離也
內懷喜
肇曰夫擾亂出于多求憂苦生於不足出家寡欲擾亂斯無道法內充故懷喜有餘
護彼意
什曰謂能奬順衆生不乖逆其心也
隨禪定離衆過
肇曰諸長者子應聞出家無爲之道而示以有爲功德之利是由不隨禪以觀其根不審法以奬其意衆過之生其在此乎故因明出家以誡之也
若能如是是眞出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
什曰若發無上道心心超三界形雖有繫乃眞出家
是即具足
生曰出家本欲離惡行道若在家而能發意即具足矣亦爲具足其道者也
爾時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難
什曰秦言歡喜也問曰阿難持佛法藏即其所聞足知無病今云何不違荅曰眞實及方便悉是佛語故二說皆信又云阿難亦共爲方便也肇曰阿難秦言歡喜弟子中總持第一
汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不

堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰来謂我言唯阿難何爲晨朝持鉢住此

生曰晨非乞食時必有以也

我言居士世尊身小有疾當用牛乳故来至此維摩詰言止止阿難莫作是言如来身者金剛之體

什曰小乘人骨金剛肉非金剛也大乘中内外金剛一切實滿有大勢力無病處故

諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱

肇曰夫病患之生行業所爲耳如来善無不積惡無不消體若金剛何患之有

黙往阿難勿謗如来莫使異人聞此麁言無令大威德諸天及他方淨土諸来菩薩得聞斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得無病

什曰有羅漢名薄拘羅往昔爲賣藥師語夏安居僧言若有須藥就我取之衆竟無所須唯一比丘小病受一訶梨勒果因是九十劫生人天中受無量快樂但聞病名而身無微患於此生年已九十亦未曾有病況佛積善無量病何由生問曰善惡相對報應宜同五逆重罪億劫受苦云何一果之善受福無量耶荅曰罪事重而力微善事輕而勢强譬若惡蛇将取人食先吐毒沫在地人践其上即時悶熟不能起去然後以氣吸之三寶中作功德亦復如是初作功德時其事雖微冥益已深然後方便引入佛道究竟槃涅其福乃盡

豈況如来無量福慧普勝者哉行矣阿難勿

使我等受斯耻也外道梵志若聞此語當作是念何名爲師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人聞

肇曰正士聞則謂汝不達邪外道聞則謂佛實有疾何名爲法之良醫身疾不能救而欲救人心疾乎

當知阿難諸如来身即是法身

什曰法身有三種一法化生身金剛身是也二五分法身三諸法實相和合爲佛實相亦名法身也

非思欲身

肇曰三界有待之形名思欲身也

佛爲世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡

肇曰夫法身虛假妙絶常境情累不能染心想不能議故曰諸漏已盡過於三界三界之內皆有漏也生曰雖出三界容是最後邊身猶是漏法漏法豈得無病哉佛既過之無復斯漏何病之有耶

佛身無爲不墮諸數

生曰雖曰無漏或有爲也有爲是起滅法雖非四大猶爲患也佛既以無漏爲體又非有爲何病之有哉爲則有數也

如此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得無近佛而謬聽耶

肇曰受使若此致譏若彼進退懷慚或謂謬聽也

即聞空中聲曰阿難如居士言但爲佛出五濁惡世

什曰五濁劫濁衆生濁煩惱濁見濁命濁多歲數名由泓多由泓名爲劫大劫如賢

劫比也大劫中有小劫多諸惡事總名劫濁善人既盡淳惡衆生衆生濁也除邪見已諸煩惱結三毒等增上重者不以道理能障聖道必入惡趣如是結使煩惱濁也除四見巳唯取邪見謗無因果罪福及聖道涅槃是名見濁也大劫初時人壽無量爾時佛未出世後壽命漸短人壽六萬歲爾時拘留孫佛出世乃至百二十歲時釋迦牟尼佛出現於世自後漸短乃至人壽三十歲百二十歲已下盡名命濁也彌勒生時小劫更始人壽更長也

現行斯法

什曰梵本云貧法現病行乞等是貧法也

度脫衆生

生曰解阿難意使得取乳也實如維摩詰語但佛應五濁惡世自應爾

行矣阿難取乳勿慚

肇曰以其媿感故空中聲止之如居士言何有無漏之體嬰世之患但爲度五濁群生故現斯疾耳取乳勿慚也

世尊維摩詰智慧辯才爲若此也是故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

果報因緣經云如来無疾但爲婆羅門自恃智慧廣求邪道慳貪嫉妬驕慢佛秉於是如来善巧方便假名有疾權現三聖誘婆羅門先令菩薩向婆羅門家化一乳牛復産二子心性狠狭好傷人命佛遣阿難而往乞乳婆羅門未諳佛意見阿難来嗔心頓起便語妻言我令正欲令牛踐害阿

難故言尊者尊者可往牛所任意自覓牛見阿難存踞告言尊者佛欲我乳可當搆左乳留右乳搆右乳留左乳何以故我有二子以我乳爲命爾牛二子亦復存踞啓告尊者我今甘當受彼水草此我母乳盡當奉佛婆羅門見牛如是深生敬仰嘆未曾有即將種種妙寶及諸眷屬持往佛所散花供養求佛悔過佛與說法證無生忍此佛化婆羅門之本意也

維摩詰所說經卷第三

音釋

觕 音粗 揣 初委切度量也 内 南入聲 泓 烏宏切水深也

狠 語斤切犬鬬聲 戾 力置切乖也罪也 諳 烏含切記憶也

維摩詰所說經卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩

什曰彌勒既紹尊位又當於此土而成佛衆情所宗故先命之彌勒維摩大小之量未可定也或云維摩雖大或有以而取成佛或云彌勒雖大將有爲而故辭行或此是分身彌勒非其正體以此三緣故有致屈之跡也彌勒不堪便應召命文殊而兼命餘人者將以一雖不堪衆不可抑故推衆求能廣命之也亦欲令各稱所聞以盡維摩之美也

汝行詣維摩詰問疾

肇曰五百弟子皆已不任故復命菩薩者將備顯淨名難酧德也

彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔爲兜率天王及其眷屬

什曰是人中說法也此天以彌勒將上爲天師豫懷宗敬故常來聽法也

說不退轉地之行

什曰即無生法忍也維摩詰不先遣忍心而先遣受記者良由諸天見彌勒授記故有補處之尊遂係心成佛希想受記故先明無受記受記必由心生故尋生以求記生壞則記亡故推世以去生也

時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提

生曰阿耨多羅者無上也三藐三者正徧也菩提者彼語有之此無名也實則體極

居終智慧也然有三品聲聞也辟支佛也佛也二乘各於其道爲菩提耳非所謂菩提也唯佛菩提爲無上正徧菩提也一生者無復無量生餘一生也則無兩句義矣

爲用何生得受記乎

生曰彌勒向說行意以受記引之耳不爲說受記也而彼生著情便貪記以存行斯則復是見菩提可得也是以維摩詰即推彌勒受記爲無以呵其說行之意遣彼著也然後乃更釋其見菩提心焉夫受記者要以四事合成一一推之皆無也四事者一以人受記爲主二以體如爲本三無無量生四在一生中得佛交在一生中而以之受記要應先推一生也一生者舉八萬歲生八萬歲生唯一念現在餘皆過去未來也故言爲用何生得受彌勒記乎

過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅

肇曰別推三世明無生也過去生已滅已滅法不可謂之生也

若未來生未來生未至

肇曰未來生未至未至則無法無法以何爲生

若現在生現在生無住

肇曰現法流速不住以何爲生耶若生滅一時則二相俱壞若生滅異時則生時無滅生時無滅則法無三相法無三相則非有爲也若盡有三相則有無窮之咎此無生之說亦備之諸論矣三世既無生於何而得記乎

如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅
肇曰證無住義也新新生滅交臂已謝豈待白首然後爲變乎
若以無生得受記者無生即是正位
什曰實相常定故名正位向以因緣明生非真實故無無生今明生既非真則無生無生則常定常定中無受記也
於正位中亦無受記亦無得阿耨多羅三藐三菩提
生曰次推無無量生也夫無無量生者體生是無故得之矣苟體生是無而無無量生者無無量生復何有哉斯乃爲正位者也正位者永與邪判也然則既以無無量生爲正位者無有受記理自明也以得菩提故得受記復云亦無得菩提耳前推生直推其體今推無無量生以正位推之者生本根於癡愛是有者之所感故宣於外推其體也無無量生原在悟理是得者之所達自應以正位於內明之也
云何彌勒受一生記乎
肇曰上推有生無記此推無生亦無記也無生即七住無相真正法位也此位爲理無記無成彌勒於何受一生記乎
爲從如生得受記耶爲從如滅得受記耶
肇曰如雖無生滅而生滅不異如然記莂起于生滅寘會由于即真故假如之生滅以明記莂之不殊也
若以如生得受記者如無有生若以如滅得受記者如無有滅
肇曰如非不生滅非有生滅非不生滅故

假以言記非有生滅以知無記
一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也
肇曰萬品雖殊未有不如如者將齊是非愚智以成無記無得義也
若彌勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不異
肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉
若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相
肇曰無相之相是菩提相也
若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅
肇曰本性常滅今復何滅也

是故彌勒無以此法誘諸天子實無發阿耨多羅三藐三菩提心者亦無退者
肇曰平等之道實無發心亦無退者而以不退之行誘其發心示其受記者何耶
彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見
肇曰菩提以寂滅爲相生死同相而諸天卑生死尊菩提雖曰勝求更生塵累宜開以正路令捨分別曷爲示以道記增其見乎
所以者何菩提者不可以身得不可以心得
肇曰自此下大明菩提義也道之極者稱曰菩提秦無言以譯之菩提者蓋是正覺無相之真智乎其道虛玄妙絶常境聰者無以容其聽智者無以運其知辯者無以措其言像者無以狀其儀故其爲道也微

妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無故能幽鑑萬物而不燿玄軌超駕而弗夷大包天地而罔寄曲濟群惑而無私至能道達殊方開物成務玄機必察無思無慮然則無知而無不知無爲而無不爲者其惟菩提大覺之道乎此無名之法固非名所能名也不知所以言故強名曰菩提斯無爲之道豈可以身心而得乎

寂滅是菩提滅諸相故

肇曰妙會真性滅諸法相故菩提之道與法俱寂也

不觀是菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸忘想故

肇曰諸見斷妄想離乃名菩提也

障是菩提障諸願故

肇曰真道無欲障諸願求也

不入是菩提無貪著故

肇曰入謂受入可欲

順是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提至實際故

肇曰不異三空菩提義也隨順本相謂之如故繫之以順常住不變之謂性故繫之以住到實相彼岸謂之際故繫之以至

不二是菩提離意法故

肇曰意與法爲二菩提無心何法之有哉

等是菩提等虛空故

肇曰無心於等而無不等故謂若虛空也

無爲是菩提無生住滅故知是菩提了衆生心行故

肇曰菩提不有故無生滅菩提不無故了知衆生心

不會是菩提諸入不會故

肇曰諸入內外六入也內外俱空故諸入不會諸入不會即菩提相也

不合是菩提離煩惱習故

肇曰生死所以合煩惱之所纏離煩惱故無合無合即菩提也

無處是菩提無形色故假名是菩提名字空故

肇曰外無形色之處內無可名之實也

如化是菩提無取捨故

肇曰菩提無取捨猶化人之無心也

無亂是菩提常自靜故

肇曰內心既常靜外亂無由生

善寂是菩提性清淨故

肇曰性無不淨故寂無不善善寂謂善順寂滅常淨之道也

無取是菩提離攀緣故

肇曰情有所趣故攀於前緣若離攀緣則無所取也

無異是菩提諸法等故

肇曰萬法同體是非一致不異於異者其惟菩提乎

無比是菩提無可喻故

肇曰第一大道無有兩四獨絕群方故以無喻

微妙是菩提諸法難知故

肇曰諸法幽遠難測非有智之所知以菩提無知故無所不知無知而無不知者微

妙之極也

世尊維摩詰説是法時二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾

佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔出毘耶離大城時維摩詰方入城我即爲作禮而問言居士從何所来答我言吾從道場來

什曰以光嚴心樂道場故言從道場來以發悟其心也光嚴雖欲得道場而未知所以得得必由因故爲廣説萬行萬行是道場因而言道場者是因中説果也復次佛所坐處於中成道故名道場善心道場亦復如是廣積衆善故佛道得成是以萬善爲一切智地乃真道場也

我問道場者何所是答曰直心是道場無虚假故

肇曰直心者謂内心真直外無虚假斯乃基萬行之本坦進道之場也自此以下備列諸行盡是修心之閑地弘道之淨場也

發行是道場能辦事故深心是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故

肇曰直心入行轉深則變爲菩提心也此心真正故所見不謬凡弘道者要始此四心四心既生則六度衆行無不成也

布施是道場不望報故持戒是道場得願具故忍辱是道場於諸衆生心無閡故精進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲是道場忍疲苦故喜是道場悦樂法故

肇曰以已法樂樂彼同悅喜行也

捨是道場憎愛斷故

肇曰夫慈生愛愛生著著生累累生悲悲生憂憂生惱惱生憎慈悲雖善而累想已生故兩捨以平等觀謂之捨行也

神通是道場成就六通故解脫是道場能背捨故

肇曰解脫八解脫也觀青爲黃觀黃爲青捨背境界從心所觀謂之背捨

方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆生故

什曰一惠施惠施有二種施下人以財施上人以法施二愛語愛語復有二種於下人則以軟言將悅於上人則以法語慰諭皆以愛心作愛語也三利語利語亦有二種下人則爲作方便令得俗利上人則爲作方便令得法利四同事同事亦有二種同惡人則誘以善法同善人則令增善根隨類而入事與彼同故名同事也

多聞是道場如聞行故

肇曰聞而不能行與禽獸同聽也

伏心是道場正觀諸法故

什曰或以事伏心或以理伏心令正觀則以無常等觀制伏其心也

三十七品是道場捨有爲法故

什曰道品斷受生故名捨有爲亦以空空三昧等捨三三昧及一切善法故名捨也

諦是道場不誑世間故

什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言諦是則一諦一諦實相也俗數法虛妄謂

言有而更無謂言無而更有是誑人也見餘諦謂言必除我惑而不免妄想亦是誑也今一諦無此衆過故不誑人也從一諦乃至諸法無我是諸法實相即一諦中異句異味也由此一諦故佛道得成一諦即是佛因故名道場也

緣起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知無我故

一切法是道場知諸法空故

肇曰煩惱之實性衆生之無我諸法之空義皆道之所由生也

降魔是道場不傾動故三界是道場無所趣故師子吼是道場無所畏故

肇曰此即是佛所得也總名爲佛佛即道也上以菩薩行爲場今果中以佛爲道衆事爲場也

力無畏不共法是道場無諸過故三明是道場無餘閡故

肇曰降魔兵而不爲所動遊三界而不隨其趣演無畏法音而無難具佛三十二業而無一缺三明通達而無礙斯皆大道之所由生也

一念知一切法是道場成一切智故

什曰三乘法以三十四心成道大乘中唯以一念則豁然大悟具一切智也

如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場中來住於佛法矣

肇曰若能應上諸度以化天下者其人行則遊道場止則住佛法舉動所之無非道

場也

說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於靜室時魔波旬

什曰波旬秦言殺者常欲斷人慧命故名殺者亦名惡中惡惡有三種一曰惡二曰大惡三曰惡中惡若以惡加己還以惡報是名爲惡若人不侵已無故加惡是名大惡若人来供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡惡中惡魔王最甚也諸佛嘗欲令諸衆生安隱而反壞亂故言甚也

從萬二千天女狀如帝釋皷樂弦歌来詣我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立

我意謂是帝釋

肇曰魔以持世宴靜欲亂其心若現本形恐不與言故變爲釋相時持世不以通觀故謂是帝釋也

而語之言善来憍尸迦

什曰憍尸姓也字摩迦陀肇曰憍尸迦帝釋姓也

雖福應有不當自恣

生曰以供養而来故善之也從如弦歌是自恣法也福有而自恣者復爲罪之根也

當觀五欲無常以求善本

生曰五欲者五情所欲也夫用爲自恣寶之必深若覺其無常然後能以之求善本也

若身命財而修堅法

肇曰堅法三堅法也身命財寶也若忘身命棄財寶去封累而修道者必獲無極之身無窮之命無盡之財也此三天地焚而不燒刧數終而不盡故名堅法以天帝樂著五欲不慮無常故勸修堅法也

即語我言正士受是萬二千天女可備掃灑

生曰因其說法故可詭以從善實欲以女亂之

我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言非帝釋也是爲魔來嬈固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受

肇曰以持世未覺故發其狀也將化諸女故現從其索我爲白衣應受此女曷爲以與沙門釋子乎

魔即驚懼念維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與爾時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰在魔故從欲教在我宜從道教也生曰既以與我便屬於我不得不從我教也

即隨所應而爲說法令發道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也

什曰夫魚之爲性唯水是依女人之性唯樂是欲初發道意自厲修善未能樂也積德既淳則欣樂彌深經難不變履苦愈篤內心實愛外無餘憘令其以此自娛則厭天樂自此以下列萬法者皆取法中之樂

不取法也

天女即問何謂法樂荅曰樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲

什曰是信戒也得四信時先信法次信佛後信僧及戒也問曰四信云何先信法次信佛後信僧及戒耶荅曰譬如人重病服藥若病愈則信藥妙藥妙必由師則信師也雖師妙藥良要由善看病人則信看病人也三事雖妙要由我能消息則信我也法中四信亦復如是觀實相見諦時煩惱即除則信法妙也三寶雖妙要行之由我戒業清淨故累病得除則信戒也深信四法心常悅豫可以諧神適性故非天樂所擬也

樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故修諸功德樂嚴道場

肇曰道場如釋迦文佛菩提樹下初成道處三千二百里金剛地爲場諸佛各隨國土之大小而取場地之廣狹無定數也

樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時

肇曰三脫空無相無作也縛之以解謂之脫三乘所由謂之門二乘入三脫門不盡其極而中路取證謂之非時此大士之所不樂也

樂近同學樂於非同學中心無恚閡

什曰我學大乘彼亦如是是名同學所習

不同名不同學處同則樂處異亦夷其心
平等無增減也
樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂脩無量道品之法是爲菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是爲菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆生得法願具足
什曰居士以女還魔則魔願具足故因發願願令衆生願得法願具足此是維摩詰願也肇曰因事興願菩薩常法也以女還魔魔願具滿故因以生願願一切衆生得法願具足如魔之願滿足也
於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮
肇曰昔在魔宮以五欲爲樂今在菩薩以法樂爲樂復還魔天當何所業耶
維摩詰言諸姊有法門名無盡燈汝等當學無盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名無盡燈也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者爲報佛恩亦大饒益一切衆生爾時天女頭面禮維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

憶念我昔自於父舍設大施會

什曰大施會有二種一不用禮法但廣布施二用外道經書種種禮法祭祀兼行大施令善德禮法施也生曰婆羅門法七日祀梵天行大施期生彼也言已承嫡繼業於父舍然也寄之可以致明法施之大矣

供養一切沙門

什曰佛法及外道凡出家者皆名沙門異學能大論議者名外道也

婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人

什曰乞人有三種一沙門二貴人三下賤隨其所求皆名爲乞人也

期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何用是財施會爲

什曰見其布施不行隨喜而反譏嫌者施有三種一財施二心施三法施以財施人名爲財施慈心等心與人樂名爲心施説法利人名爲法施亦菩薩所行衆善皆爲饒益衆生饒益衆生有二種一即時饒益二爲未來饒益因此二者皆名法施今欲欲令善德行法施心施故去其財施也

我言居士何謂法施之會法施會者無前無後一時供養一切衆生是名法施之會

肇曰夫以方會人不可一息期以財濟物不可一時周是以會通無隅者彌綸而不漏法澤冥被者不易時而同霑故能即無疆爲一會而道無不潤虛心懷德而萬物自賓曷爲存濡沫之小惠捨夫江海之大益置一時之供養而設前後之俗法乎

何謂也謂以菩提起於慈心
什曰起慈心也有三種凡夫為生梵天二乘則為求功德菩薩則為求佛度脫衆生今欲令其求佛道而起慈自此以下隨文求義不必盡類但令不乖法施耳
以救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜以離身心相
什曰遠離有二種身棲事表名身遠離心無累想名心遠離於身心不著亦名遠離也
起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而起於空
肇曰存衆生則乖空義存空義則捨衆生善通法相空虛其懷者終日化衆生終日不乖空也
不捨有為法而起無相
什曰無相則絕有為故誨令不捨也
示現受生而起無作
肇曰作謂造作生死也為彼受生者非作生而生也是以大士受生常起無作
護持正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心
什曰欲令衆和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供養上座一人下座二人五持戒清淨六漏盡智慧若行此六法則衆常和順無有乖諍昔有二衆共行

諍佛因是說六和敬也

正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以無諍法起空閑處

肇曰忿競生乎衆聚無諍出乎空閑也

趣向佛慧起於宴坐解衆生縛起修行地

肇曰已行不修安能解彼也

以具相好及淨佛土起福德業

什曰一切善法分爲二業謂福德慧明業也六度中前三度屬福德業後三度屬慧明業二業具足必至佛道譬如兩輪能有所至福業則致相好淨土諸果報也慧明業得一切智業也

知一切衆生心念如應說法起於智業

肇曰大乘萬行分爲二業以智爲行標故別立智業諸行隨從故總立德業凡所修立非一業所成而衆經修相好淨土繫以德業知念說法繫以智業此蓋取其功用之所多未始相無也

知一切法不取不捨入一相門起於慧業

肇曰決定審理謂之智造心分別謂之慧上決衆生念定諸法相然後說法故繫之以智令造心分別法相令入一門故繫之以慧也別本云智業慧業

斷一切煩惱一切障礙

什曰還總福德慧明二業二業具則罪閡悉除下二句亦總二業也

一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法

肇曰一切智慧即智業也一切善法即德

業也助佛道法大乘諸無漏法也智法二業非有漏之所成成之者必由助佛道法也

如是善男子是爲法施之會若菩薩住是法施會者爲大施主亦爲一切世間福田世尊維摩詰説是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨歎未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千而以上之不肯取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如来一切衆會皆見光明國土難勝如来又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽

生曰分作二分者欲以明等也現神力驗法施也變成四柱寶臺豈財施能爲之乎是法施會然也故能無不周耳

時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一最下乞人猶如如来福田之相無所分别等于大悲不求果報是則名曰具足法施

肇曰若能齊尊卑一行報以平等悲而爲施者乃具足法施耳

城中一最下乞人見是神力聞其所説即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛説其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

文殊師利問疾品第五

爾時佛告文殊師利

肇曰文殊師利秦言妙德經云曾已成佛名曰龍種尊也

汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊
彼上人者難爲詶對
肇曰三萬二千何必不任文殊師利何必獨最意謂至人變謀無方隱顯殊跡故迭爲脩短應物之情耳孰敢定其優劣辯其得失乎文殊將適群心而奉使命故先歎淨明之德以生衆會難遭之想也其人道尊難爲詶對爲當承佛聖旨行問疾耳
深達實相善說法要辯才無滯智慧無礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏無不得入
肇曰近知菩薩之儀式遠入諸佛之秘藏秘藏謂諸佛身口意秘密之藏也
降伏衆魔
肇曰衆魔四魔也
遊戲神通
什曰神通變化是爲遊引物於我非真故名戲也復次神通雖大能者易之於我無難猶如戲也亦言於神通中善能入住出自在無礙
其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾
肇曰其德若此非所堪對當承聖旨然後行耳
於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王等咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百聲聞
什曰餘聲聞專以離苦爲心不求深法故不同舉耳五百弟子智慧深入樂聞深法所以俱行也
百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩

薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毘耶離大城

肇曰菴羅園在城外淨名室在城內也

爾時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有

竺道生曰發斯念者因以空室示有虛納之懷有去故空寂在用標宗致也現神力者念之使也

及諸侍者唯置一床以疾而卧

肇曰現疾之興事在今也空室去侍以生言端事證於後唯置一床借座之所由也

文殊師利既入其舍見其室空無諸所有獨寢一床時維摩詰言善来文殊師利不来相而來不見相而見

肇曰將明法身大士舉動進止不違實相實相不来以之而来實相無見以之相見不來而能来不見而能見法身若此何善如之

文殊師利言如是居士若来已更不来若去已更不去所以者何来者無所從来去者無所至所可見者更不可見

肇曰明無来去相成淨名之所善也夫去来相見皆因緣假稱耳未来亦非来来已不更来捨来已未来復於何有来去見亦然耳其中曲辯當來之諸論也

且置是事居士所疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊殷懃致問無量居士是疾何所因起

什曰外道經書唯知有三大病不知地大佛法中說四大病病之所生生於四大增

損四大增損必有所因而然故問其因起
也
其生久如當云何滅
肇曰使命既宣故復問疾之所由生也是
疾何因而起起來久近云何而得滅乎
維摩詰言從癡有愛則我病生
肇曰答久近也菩薩何疾悲彼而生疾耳
群生之疾癡愛爲本菩薩之疾大悲爲源
夫高由下起是因非生所以悲疾之興出
于癡愛而癡愛無緒莫識其源吾疾久近
與之同根此明悲疾之始不必就已言也
以一切衆生病是故我病若一切衆生得不
病者則我病滅
肇曰答滅也大士之病因彼生耳彼病既
滅吾復何患然以群生無邊癡愛無際大
悲所被與之齊量故前悲無窮以癡愛爲
際後悲無極與群生俱滅此因悲所及以
明悲滅之不近也
所以者何菩薩爲衆生故入生死有生死則
有病若衆生得離病者則菩薩無復病
肇曰夫法身無生況復有形既無有形病
何由起然爲彼受生不得無形既有形也
不得無患故隨其久近與之同疾若彼離
病菩薩則無復病也

維摩詰所説經卷第四

音釋

俛 與俯同府仰也

莂 波列切種概移時也

濡 音儒潤也

維摩詰所説經卷第五

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

菩薩品第五

譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空無侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空

肇曰平等之道理無二途十方國土無不空者曷爲獨問一室空耶

又問以何爲空

肇曰室中以無物爲空佛土以何爲空將辯畢竟空義也

答曰以空空

肇曰夫有由心生心因有起是非之域妄想所存故有無殊論紛然交競者也若能空虛其懷冥心真境妙存環中有無一觀者雖復智周萬物未始爲有幽塗無照未始爲無故能齊天地爲一旨而不乖其實鏡羣有以玄通而物我俱一物我俱一故智無照功不乖其實故物物自周故經曰聖智無知以虛空爲相諸法無爲與之齊量也故以空智而空於有者則即有而自空矣豈假屏除然後爲空乎上空智空下空法空也直明法空無以取定故内引真智外證法空也

又問空何用空

肇曰上空法空下空智空也諸法本性自空何假智空然後空耶

荅曰以無分別空故空
肇曰智之生也起於分別而諸法無相故智無分別智無分別即智空也諸法無相即法空也以智不分別於法即知法空也豈別有智空假之以空法乎然則智不分別法時尒時智法俱同一空無復異空故曰以無分別爲智空也
又問空可分別耶
肇曰上云以無分別爲智空故知法空無復異空雖云無異而異相巳形異相巳形則分別是生若智法無異空者何由云以無分別爲智空故知法空乎問智空法空可分別耶智法俱空故單言一空則滿足矣
荅曰分別亦空
肇曰向之言者分別於無分別耳若能無心於分別而分別於無分別者雖復終日分別而未甞分別也故曰分別亦空
又問空當於何求
肇曰上因正智明空恐惑者將謂空義在正不在邪故問空義之所在以明邪正之不殊也
荅曰當於六十二見中求
肇曰夫邪因正生正因邪起本其爲性性無有二故欲求正智之空者當於邪見中求也
又問六十二見當於何求荅曰當於諸佛解脫中求
肇曰捨邪見名解脫背解脫名邪見然則邪解相靡孰爲其源爲其源者一而巳矣

故求諸邪見當本之解脫也
又問諸佛解脫當於何求荅曰當於一切衆生心行中求
肇曰衆生心行即縛行也縛行即解脫之所由生也又邪正同根解縛一門本其真性未甞有異故求佛解脫當於衆生心行也
又仁所問何無侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也
肇曰世之侍者唯恭已順命給侍所須謂之侍者菩薩侍者以慢已違命違背道者同其大乘和以冥順侍養法身謂之侍者所以衆魔異學爲給侍之先也所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動

什曰言不見其有異相也肇曰魔樂著五欲不求出世故繫以生死異學雖求出世而執著已道故繫以邪見大士觀生死同涅槃故能不捨觀邪見同正見故能不動不動不捨故能即之爲侍也
文殊師利言居士所疾爲何等相
什曰即事而觀若無病而云有又未見其相故求其相也
維摩詰言我病無形不可見
肇曰大悲無緣而無所不緣無所不緣故能應物生疾應物生疾則於我未甞疾也故能同衆疾之相而不違無相之道何者大悲無緣無緣則無相以此生疾疾亦無相故曰我病無形不可見也
又問此病身合耶心合耶

肇曰或者聞病不可見將謂心病無形故云不可見或謂身病微細故不可見爲之生問也病於身心與何事合而云不可見乎

荅曰非身合身相離故亦非心合心如幻故

肇曰身相離則非身心如幻則非心身心既無病與誰合無合故無病無病故不可見也

又問地大水大火大風大於此四大何大之病

什曰此將明病所由起病所由起不以一事必由四大假會而生假會而生則病無自性無自性則同上不可見也此雖明病所因起乃明所以無病也

荅曰是病非地大亦不離地大水火風大亦復如是

肇曰四大本性自無患也衆緣既會增損相尅患以之生耳欲言有病本性自無欲言無病相假而有故病非地亦不離地餘大類爾也

而衆生病從四大起以其有病是故我病

肇曰四大本無病亦不有而衆生虛假之疾從四大起故我以虛假之疾應彼疾耳逆尋其本彼我無實而欲覩其形相當何有耶

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩

肇曰慰喻有疾應自文殊而逆問淨名者以同集諸人注心有在又取證於疾者乃所以審慰喻之會也此將明大乘無證之

道以慰始習現疾菩薩故生此問也

維摩詰言說身無常不說厭離於身

什曰凡有三種法有世間法有出世間法觀無常而厭身者是聲聞法也著身而不觀無常法者是凡夫法也觀無常而不厭身者是菩薩法令爲病者說菩薩法以此處病則心不亂也肇曰慰喻之法應爲病者說身無常去其貪著不應爲說厭離令取證也不觀無常不厭離者凡夫也觀無常而厭離者二乘也觀無常不厭離者菩薩也是以應慰喻初學令安心處疾以濟群生不厭生死不樂涅槃此大士慰喻之法也

說身有苦不說樂於涅槃說身無我不說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅

什曰隨其利鈍故說有廣畧譬如大樹非一斧所傾累根既深非一法能除或有雖聞無常謂言不苦則爲說苦既聞苦便謂有苦樂之主故說無我及空也肇曰雖見身苦而不樂涅槃之樂雖知無我不以衆生空故闕於教導雖見身空不取涅槃畢竟之道故能安住生死與衆生同疾是以慰喻之家宜說其所應行所不應行不宜說也

說悔先罪而不說入如過去

什曰利根者聞上四句則能處疾不亂自此已下更爲鈍根者也說近切之言喻其心也今日之病必由先罪故教令悔先罪也既言有先罪則似罪有常性入於過去故爲說不入過去去其常想也肇曰教有

疾菩薩悔既往之罪往罪雖繫人不言罪有常性從未來至現在從現在入過去也以己之疾愍於彼疾

什曰令其推己而悲物也當念言我今微疾苦痛尚爾况惡趣衆生受無量苦也

當識宿世無數劫苦當念饒益一切衆生

什曰無數劫來受苦無量未曾爲道爲道受苦必獲大利既以此自喻又當念饒益衆生令得利也肇曰當尋宿世更苦無量今苦須臾何足致憂但當力疾救彼苦耳

憶所修福

什曰外國法從生至終所作福業一一書記若命終時傍人爲說令其恃福心不憂畏也

念於淨命

什曰淨命即正命也自念從生至今常行正命必之善趣吾將何畏也肇曰勿爲救身疾起邪命也邪命謂爲命諂飾要利存生也

勿生憂惱常起精進

什曰雖身逝命終而意不捨也

當作醫王療治衆病

什曰念其因病發弘誓如是諸病無能救者當作法醫療治衆病也

菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心

肇曰上問慰喻之宜今問調心之法外有善喻内有善調則能彌歷生死與群生同疾辛酸備經而不以爲苦此即淨名居疾之所由也將示初學處疾之道故生斯問

維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生無有實法誰受病者

肇曰處疾之法要先知病本病之生也皆由前世妄想顛倒妄想顛倒故煩惱以生煩惱既生不得無身既有身也不得無患逆尋其本虛妄不實本既不實誰受病者此明始行者初習無我觀也

所以者何四大合故假名爲身四大無主身亦無我

肇曰釋無我義也四大和合假名爲身耳四大既無主身我何由生譬一沙無油聚沙亦然也主我一物異名爾

又此病起皆由著我

什曰病起有二事一者由過去著我廣生結業結業果熟則受於苦二者由現在著我心惱著我心惱故病增也矣

是故於我不應生著

生曰復原此病本空而有病者皆由著我起也若能於我不著病何有哉

既知病本即除我想及衆生想

肇曰病本即上妄想也因有妄想故見我及衆生若悟妄想之顛倒則無我無衆生

當起法想

肇曰我想患之重者故除我想而起法想法想於空爲病於我爲藥畢隆相靡故假之以治也

應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅

肇曰釋法想也五陰諸法假會成身起唯

諸法共起滅唯諸法共滅無別有真宰主
其起滅者也既除我想唯見緣起諸法故
名法想
又此法者各不相知起時不言我起滅時不
言我滅
肇曰萬物紛紜聚散誰爲緣合則起緣散
則離聚散無先期故法法不相知也
彼有疾菩薩爲滅法想
什曰向以法遣我自此以下以空遣法也
當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者是即
大患我應離之
肇曰法想雖除我於真猶爲倒未免于患
故應離之也
云何爲離離我我所
肇曰我爲萬物主萬物爲我所若離我我
所則無法不離
云何離我我所謂離二法云何離二法謂不
念內外諸法行於平等
肇曰有我我所則二法自生二法既生則
內外以形內外既形則諸法異名諸法異
名則是非相傾是非相傾則衆患以成若
能不念內外諸法行心平等者則入空行
無法想之患內外法者情塵也
云何平等謂我等涅槃等
肇曰極上窮下齊以一觀乃應平等也
所以者何我及涅槃此二皆空
肇曰即事無不異即理無不一
以何爲空但以名字故空如此二法無決定
性
肇曰因背涅槃故名吾我以捨吾我故名

涅槃二法相假故有名字而生本其自性性無決定故二俱空也

得是平等無有餘病唯有空病空病亦空

什曰上明無我無法而未遣空未遣空則空爲累累則是病故明空病亦空也肇曰羣生封累深厚不可頓捨故階級漸遣以至無遣也上以法除我以空除法今以畢竟空空於空者乃無患之極耳

是有疾菩薩以無所受而受諸受

什曰受謂苦樂捨三受也若能解受無受則能爲物受生而忍受三受也

未具佛法亦不滅受而取證也

肇曰善自調伏者處有不染有在空不染空此無受之至也以心無受故無所不受無所不受故能永與羣生同受諸受諸受謂苦受樂受不苦不樂受也佛法未具衆生未度不獨滅三受而取證也

設身有苦念惡趣衆生起大悲心

什曰我功德智慧之身尚苦痛如是况惡趣衆生受苦無量耶即起悲心志拔苦也

我既調伏亦當調伏一切衆生

肇曰要與羣生同其苦樂

但除其病而不除法

什曰謂妄見者所見常樂淨等法也所以説言無者不以有樂淨法而以無除之直爲除妄想病耳無法可除故能處之不除其法也

爲斷病本而教導之

肇曰諸法緣生聚散非已會而有形散而無像法自然耳於我何患患之生者由我

妄想於法自爲患耳法豈使我生妄想乎然則妄想爲病本法非我患也故教導之興但除病本不除法也

何謂病本謂有攀緣從有攀緣則爲病本

什曰上説菩薩自尋病本以理處心故能取病不亂今明爲斷衆生病故推其病源然後應其所宜耳機神微動動則心有所屬心有所屬名爲攀緣攀緣取相是妄想之始病之根也

何所攀緣謂之三界

肇曰明攀緣之境也三界外法無漏無爲其法無相非是妄想所能攀緣所能攀緣者三界而已耳

云何斷攀緣以無所得若無所得則無攀緣

肇曰所以攀緣意存有取所以有取 意存有得若能知法虛誑無取無得者則攀緣自息矣

何謂無所得謂離二見何謂二見謂内見外見是無所得

肇曰内有妄想外有諸法此二虛假終已無得

文殊師利是爲有疾菩薩調伏其心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所修治爲無惠利

肇曰若能善調其心不懷異想而永處生死斷彼苦者是菩薩菩提之道若不能尔其所修行内未足爲有惠外未足爲有利也

譬如勝怨乃可爲勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此

病非真非有衆生病亦非真非有

什曰解病非真故能處之不亂也云若以病爲真有則病不可除衆生無邊病亦無盡無盡之病其性實有云何可度即時迷亂心生退轉若病非真易可除耳悲心即生弘誓兼濟也

作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨離

什曰謂未能深入實相見有衆生心生愛著因此生悲名爲愛見大悲愛見大悲虛妄不淨能令人起疲厭想故應捨離也肇曰若自調者應先觀己病及衆生病因緣所成虛假無實但以此心而起悲也若此觀未純見衆生愛之而起悲者名愛見悲也此悲雖善而雜以愛見有心之境未免爲累故應捨之

所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲

肇曰心遇外緣煩惱橫起故名客塵菩薩之法要除客塵而起大悲若愛見未斷則煩惱彌滋故應捨之

愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此無有疲厭在在所生不爲愛見之所覆也

什曰若能除愛見即棄捨結業受法化生自在無礙也肇曰夫有所見必有所滯有所愛必有所憎此有極之道安能致無極之用若能離此則法身化生無在不在生死無窮不覺爲遠何有愛見之覆疲厭之勞乎

所生無縛能爲衆生說法解縛

肇曰愛見既除法身既立則所生無縛亦

能解彼縛也

如佛所說若自有縛能解彼縛無有是處若自無縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛

什曰貪著禪味有二障障涅槃及菩薩道

肇曰三界受生二乘取證皆由著禪味所以為縛

以方便生是菩薩解

肇曰自既離生方便為物而受生者則彼我無縛所以為解也

又無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解

肇曰巧積衆德謂之方便直達法相謂之慧二行俱備然後為解耳若無方便而有慧未免於縛若無慧而有方便亦未免於縛

何謂無方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中而自調伏是名無方便慧縛

什曰觀空不取涉有不著是名巧方便也今明六住已還未能無礙當其觀空則無所取著及其出觀淨國化人則生見取相心愛著拙於涉動妙於淨觀觀空慧不取相雖是方便而從慧受名此中但取涉有不著為方便故言無方便而有慧也七住已上其心常定動靜不異故言有方便慧也肇曰六住已下心未純一在有則捨空在空則捨有未能以平等真心有無俱涉所以嚴土化人則雜以愛見此非巧便修德之謂故無方便而以三空自調故有慧

也

何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧解

肇曰七住已上二行俱備遊歷生死而不疲厭所以爲解

何謂無慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名無慧方便縛

什曰六住已還又優劣不同也此明新學不修正觀不制煩惱故言無慧也能修德迴向仰求大果故言有方便也若能修四念處除四顛倒是名離煩惱慧也又善能迴向心不退轉是能求方便也六住已還雖通在縛境若能具此二法則是縛中之解也上說無相慧及涉有不著方便是二門出世間法也此說有相慧及能求方便是二門世間法也

何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解

肇曰上有方便慧解今有慧方便解致解雖同而行有前後始行者自有先以方便積德然後修空慧者亦有先修空慧而後積德者各隨所宜其解不殊也離煩惱即三空自調之所能積德向菩提即嚴土化人之流也前後異說互盡其美耳

文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身無常苦空非我是名爲慧

什曰上四句雜說世間出世間慧方便今此四句偏明出世間慧方便亦云上統慧

方便此旨明處疾中用慧方便故能不滅身取證也若以身爲有病至則惱若知身非實則處疾不亂出世間慧亦有深淺無常則空言初相故先說無常無常是出世間淺慧也

雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便

什曰生死可厭而能不厭善處嶮難故名方便也

又復觀身身不離病病不離身

什曰離身則無病故不相離又云身病一相故不相離也

是病是身非新非故是名爲慧設身有疾而不永滅是名方便

肇曰新故之名出於先後然離身無病離病無身衆緣所成誰後誰先既無先後則無新故新故既無即入實相故名慧也既有此慧而與彼同疾不取涅槃謂之方便自調初說即其事也慰喻自調略爲權智權智此經之關要故會言有之也

文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心

肇曰大乘之行無言無相而調伏之言以形於前文今將明言外之旨故二俱不住二俱不住即寄言之本意寄言之本意即調伏之至也

所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不常住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行

肇曰不調之稱出自愚人調伏之名出自

聲聞大乘行者並無名相欲言不調則同愚人欲言調伏則同聲聞二者俱離乃應菩薩處中之行也

在於生死不爲汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行

肇曰欲言在生死生死不能汙欲言在涅槃而復不滅度是以處中道而行者非在生死非住涅槃

非凡夫行

什曰凡夫行者有三種善不善無動行無動行色無色界行也上二界壽命劫數長久外道以爲有常有常不動義也佛亦因世所名而名之也

非賢聖行

什曰謂行三脫而不證也

是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降伏衆魔是菩薩行

肇曰不可得而有不可得而無者其唯大乘行乎何則欲言其有無相無名欲言其無萬德斯行萬德斯行故雖無而有無相無名故雖有而無然則言有不乖無言無不乖有是以此章或說有行或說無行有無雖殊其致不異也魔行四魔行也文巳超度而現降魔者示有所過耳

求一切智無非時求是菩薩行

什曰功行未足而求至足之果名非時求也肇曰一切智未成而中道求證名非時求也

雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行

什曰觀無生是取證法不入正位明不證

也肇曰正位取證之位也三乘同觀無生慧力弱者不能自出慧力強者超而不證也

雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行

肇曰觀緣起斷邪見之道也而能及同邪見者豈二乘之所能乎

雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行

什曰四攝法也四攝是愛念衆生法今明愛而不著也

雖樂遠離而不依身心盡是菩薩行

什曰心識滅盡名爲遠離遠離即空義也不依者明於空不取相也肇曰小離離世憒鬧大離離身心盡菩薩雖樂大離而不依恃也

雖行三界而不壞法性是菩薩行

肇曰三界即法性處之何所壞也

雖行於空而殖衆德本是菩薩行

肇曰行空欲以除有而方殖衆德也

雖行無相而度衆生是菩薩行

肇曰行無相欲除取衆生相而方度衆生也

雖行無作而現受身是菩薩行

肇曰行無作欲不造生死而方現受身也

雖行無起而起一切善行是菩薩行

肇曰行無起欲滅諸起心而方起善行也

雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩薩行

什曰六度是自行法自行既足然後化人化人乃知衆生心今雖自行而已能知彼復次第六度觀法無相不以無相爲礙亦

能知衆生心也肇曰六度無相行也無相則無知而方遍知衆生心行
雖行六通而不盡漏是菩薩行
肇曰雖具六通而不爲漏盡之行也何者菩薩觀漏即是無漏故能永處生死與之同漏豈以漏盡而自異於漏乎
雖行四無量心而不貪著生於梵世是菩薩行
什曰四無量行則應生四禪地今偏言梵者以衆生宗事梵天舉其宗也亦四禪地通名梵也
雖行禪定解脱三昧而不隨禪生是菩薩行
什曰禪四禪也定四空也解脱八解脱也三昧空無相無作也肇曰取其因而不取其果可謂自在行乎

雖行四念處而不永離身受心法是菩薩行
肇曰小乘觀身受心法離而取證菩薩雖觀此四不永離而取證也
雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行
肇曰小乘法四正勤也功就則捨入無爲菩薩雖同其行而不同其捨也
雖行四如意足而得自在神通是菩薩行
肇曰雖同小乘行如意足而久得大乘自在神通如意足神通之因也
雖行五根而分别衆生諸根利鈍是菩薩行
肇曰小乘唯自修己根不善人根菩薩雖同其自修而善知人根令彼我俱順也
雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而分别佛之智慧是菩薩行雖行八聖道而樂行無量佛道是菩薩行

肇曰雖同聲聞根力覺道其所志求常在佛行也

雖行止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行

肇曰繫心於緣謂之止分别深達謂之觀止觀助涅槃之要法菩薩因之而行不順之以墮涅槃也

雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行

肇曰修無生滅無相行者本爲滅相而方以相好嚴身也

雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行

肇曰雖現小乘威儀而不捨大乘之法也

雖隨諸法究竟淨相而隨所應爲現其身是菩薩行

肇曰究竟淨相理無形象而隨彼所應現若干象也

雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行

肇曰空本無現而爲彼現

雖得佛道轉于法輪入于涅槃而不捨于菩薩之道是菩薩行

肇曰雖現成佛轉法輪入涅槃而不永滅還入生死修菩薩法如上所列豈二乘之所能乎獨菩薩行耳

說是語時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰所說經卷第五

維摩詰所說經卷第六

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

不思議品第六

什曰法身大士身心無倦聲聞結業之形心雖樂法身有疲厭故發息止之想身子於弟子中年耆體劣故先發念不用現其累迹又以維摩必懸得其心故直念而不言也尋下言諸大人當於何坐似是推已之疲以察衆人之體恐其須故發念之也

肇曰獨寢一床旨現於此舍利弗獨領懸機故扣其興端淨名將辯無求之道故因而語之也

爾時舍利弗見此室中無有床座作是念斯諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者爲法來耶求床座耶舍利弗言我爲法來非爲床座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求

肇曰界十八界入十二入也

非有欲色無色之求

肇曰無三界之求也

唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者無見苦求無斷集求無造盡證修道之求所以者何法無戲論若言我當見苦斷集證滅修道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅若行生滅是求生滅非求法也法名無染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法無行處若行於法是則行處非求法也法無取捨若取捨法是則取捨

非求法也法無處所若著處所是則著處非求法也法名無相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知

肇曰六識畧爲四名見聞眼耳識也覺鼻舌身識也知意識也

若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法名無爲若行有爲是求有爲非求法也是故舍利弗若求法者於一切法應無所求

肇曰法相如此豈可求乎若欲求者其唯無求乃爲求耳

說是語時五百天子於諸法中得法眼淨

爾時長者維摩詰問文殊師利言仁者遊於無量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座

什曰自知而問者欲令衆會取信也借座彼國其義有二一者欲現諸佛嚴淨功德致殊勝之座令始行菩薩深其志願也二者欲因往返之跡使化流一國也

文殊師利言居士東方度三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛號須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬

肇曰由旬天竺里數名也上由旬六十里中由旬五十里下由旬四十里也

其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一

於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師子座高廣嚴淨来入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉包容三萬二千師子之座無所妨閡於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉

見如故

爾時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即自變形爲四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇

爾時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇

什曰維摩神力所制欲令衆知大小乘優劣若此之懸也亦云諸佛功德之座非無德所昇理自冥絕非所制也

維摩詰言唯舍利弗爲須彌燈王如来作禮乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即爲須彌燈王如来作禮便得坐師子座

舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城無所妨閡又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議

肇曰夫有不思議之跡顯於外必有不思議之德著於內覆尋其本權智而已乎何則智無幽而不燭權無德而不修無幽不燭故理無不極無德不修故功無不就功就在于不就故一以成之理極存于不極故虛以通之所以智周萬物而無照權積衆德而無功冥漠無爲而無所不爲此不思議之極也巨細相容殊形並應此蓋耳目之麤迹遽足以言乎然將因末以示本託麤以表微故因借座畧顯其事耳此經自始于淨土終于法供養其中所載大乘之道無非不思議法者也故囑累云此經

名不思議解脫法門當奉持之此品因現外迹故別受名耳解脫者自在心法也得此解脫則凡所作爲內行外應自在無閡此非二乘所能議也七住法身已上乃得此解脫也別本云神足三昧解脫

若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中無所增減須彌山王本相如故

什曰須彌地之精也此地大也下說水火風地其四大也或者謂四大有神亦云最大亦云有常今制以道力明不神也內之纖芥明不大也巨細相容物無定體明不常也此皆反其所封拔其幽滯以去其常習令歸宗有塗焉

而四天王忉利諸天不覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知已之所入於此衆生亦無所嬈

又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故

又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆

生置之右掌飛到十方徧示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於菩薩一毛孔普使見之
又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身無損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙無數世界如持鍼鋒舉一棗葉而無所嬈
又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出無常苦空無我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今畧說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
肇曰所乖處重故假言應號泣耳二乘憂悲永除尚無微泣況震三千乎
一切菩薩應大欣慶頂受此法
肇曰迦葉將明大小之殊抑揚時聽故非

分者宜致絕望之泣已分者宜懐頂受之歡也

若有菩薩信解不可思議解脫法門者一切魔衆無如之何大迦葉説是語時三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時維摩詰語大迦葉仁者十方無量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王

肇曰因迦葉云信解不可思議者魔不能嬈而十方亦有信解菩薩爲魔所嬈者將明不思議大士所爲自在欲進始學故現爲魔王非魔力之所能也此亦明不思議亦成迦葉言意

又迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固

什曰結業菩薩於施度將盡而未極是以不思議菩薩強從求索令其無惜心盡具足堅固亦令衆生知其堅固亦使其自知堅固

所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣無有力勢不能如是逼迫菩薩

肇曰截人手足離人妻子強索國財生其憂悲雖有目前小苦而致永劫大安是由深覩人根輕重相推見近不及遠者非其所能爲也

譬如龍象蹴蹋非驢所堪是名住不可思議

解脱菩薩智慧方便之門

肇曰智慧遠通方便近導異迹所以形衆庶所以成物不無由而莫之能測故權智二門爲不思議之本也

觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生

什曰衆生若有真實定相者則不思議大士不應徒行遍試令其受苦以非真實易可成就故行惱遍也復次佛法有二種一者有二者空若常在有則累於想著若常觀空則捨於善本若空有迭用則不没二過猶日月代用萬物以成上已說有故今明空門也觀衆生爲若此衆生神主我是一義耳如一癡人行路遇見遺匣匣中有大鏡開匣視鏡自見其影謂是匣主稽首歸謝捨之而走衆生入佛法藏珎寶鏡中取相計我棄之而去亦復如是亦如一盲人行道中遇值國王子堅抱不捨須臾王宫屬至加極楚痛强逼奪之然後放捨如邪見衆生於非我見我無常苦至隨緣散壞乃知非我亦復如是如空中雲近之則無也真實慈觀諸法空則是真實慧真實慧中生無緣慈名爲真慈亦以慈爲本爲人說真實法名真慈亦慈爲本然後行布施等衆行爲名或以自性爲名或以所因爲名自此以下例可尋也肇曰悲疾大士自調之觀微言幽旨亦備之前文矣然法相虛玄非有心之所覩真觀冥嘿非言者之所辯而云何不證涅槃與群生同疾又

現不思議其跡無端或爲魔王逼迫初學斯皆自調大士之所爲也自調之觀彼我一空然其事爲喻乃更彌甚至令希宗者惑亡言之致彼已者增衆生之見所以無言之道難爲言也將近取諸喻遠況真觀以去時人封言之累故生斯問也

維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此

肇曰幻師觀幻知其非真大士觀衆生有若此也

如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生爲若此

如無色界色如燋穀牙如須陁洹身見如阿那含入胎

肇曰阿那含雖有鞞退必不經生也

如阿羅漢三毒

什曰大乘法中云通三界直輕微耳

如得忍菩薩貪恚毀禁

肇曰七住得無生忍心結永除況毀禁麁事乎

如佛煩惱習

肇曰唯有如來結習都盡

如盲者見色如入滅盡定出入息

肇曰心馳動於内息出入於外心想既滅故息無出入也

如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身

肇曰未有入涅槃而復受身者如無煙之火菩薩觀衆生爲若此

文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈

肇曰慈以衆生爲緣若無衆生慈心何寄乎將明真慈無緣而不離緣成上無相真慈義也

維摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是即真實慈也

肇曰衆生本空不能自覺故爲說斯法令其自悟耳豈有我彼哉若能觀衆生空則心行亦空以此空心而於空中行慈者乃名無相真實慈也若有心於衆生而爲慈者此虛誑慈耳何足以稱乎

行寂滅慈無所生故

肇曰七住得無生忍已後所行萬行皆無相無緣與無生同體無生同體無分別也真慈無緣無復心相心相既無則泊然永寂未甞不慈未甞有慈故曰行寂滅慈無所生也自此下廣明無相慈行以成真實之義名行雖殊而俱出慈體故盡以慈爲名焉

行不熱慈無煩惱故

肇曰煩惱之興出于愛見慈無愛見故無熱惱也

行等之慈等三世故行無諍慈無所起故行不二慈内外不合故

什曰内外内外入也内外爲二相對爲合

行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心無毀故

肇曰上明外無能壞此明内自無毀

行清淨慈諸法性淨故

肇曰真慈無相與法性同淨也
行無邊慈如虛空故
肇曰無心於覆而心無不覆也
行阿羅漢慈破結賊故
什曰秦言殺結使賊也此從除結中生因以為名亦能除結故因能受名也
行菩薩慈安衆生故
肇曰菩薩之稱由安衆生慈安衆生可名菩薩
行如來慈得如相故
肇曰如來之稱由得如相慈順如相可名如來
行佛之慈覺衆生故
肇曰自覺覺彼謂之佛也慈既自悟又能覺彼可名爲佛也

行自然慈無因得故
肇曰大乘之道無師而成謂之自然菩薩真慈亦無因而就可名自然乎
行菩提慈等一味故
什曰唯佛菩提能解一切法一相一味也今無相解中生慈故遠同菩提也肇曰平等一味無相之道謂之菩提無相真慈亦平等一味可名菩提也
行無等慈斷諸愛故
肇曰二乘六住已下皆愛彼而起慈若能無心愛彼而起慈者此慈超絕可名無等
行大悲慈導以大乘故
肇曰濟彼苦難導以大乘大悲之能慈欲彼樂亦導以大乘可名大悲也
行無厭慈觀空無我故

肇曰疲厭之情出于存我以空無我心而爲慈者與生死相畢無復疲厭也

行法施慈無遺惜故

肇曰未有得真實慈而悋法財者可名法施也

行持戒慈化毀禁故

肇曰未有得真實慈而爲殺盗不兼化者可名持戒

行忍辱慈護彼我故

什曰若能行忍則内不自累外不傷物故言護彼我也凡此中慈上行字梵本中無

行精進慈荷負衆生故

肇曰未有得真實慈而不荷負衆生者可名精進也

行禪定慈不受味故

肇曰未有得真實慈而以亂心受五欲味者可名禪定也

行智慧慈無不知時故

什曰行未滿而求果名不知時也

行方便慈一切示現故

肇曰未有得真實慈而不權現普應者可名方便也

行無隱慈直心清淨故

肇曰未有得真實慈而心有曲隱不清淨者可名無隱耳

行深心慈無雜行故

什曰直心中猶有累結今則深入佛法無雜想也

行無誑慈不虚假故

肇曰未有得真實慈而虚假無實者可名

無誑也
行安樂慈令得佛樂故
肇曰未有得真實慈而不令彼我得佛樂
者可名安樂
菩薩之慈爲若此也
文殊師利又問何謂爲悲荅曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之
肇曰因觀問慈備釋四等也哀彼長苦不
自計身所積衆德願與一切先人後已大
悲之行也
何謂爲喜荅曰有所饒益懽喜無悔
肇曰自得法利與衆同懽喜於彼已俱得
法悦謂之喜
何謂爲捨荅曰所作福祐無所希望
什曰現世不求恩未來不求報也聲聞行
四等不能實益衆生今菩薩行四等已實
能利益衆生故四等皆名大也
文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依
肇曰生死爲畏畏莫大之大悲疾大士何
所依恃而能永處生死不以畏爲畏乎
維摩詰言菩薩於生死畏中當依如来功德
之力
什曰如来功德如是深妙我當得之寧可
以此微苦而生疲厭一心求佛道直進不
迴則衆苦自滅恐畏斯除亦以念爲依亦
以求趣爲依
文殊師利又問菩薩欲依如来功德之力當
於何住荅曰菩薩欲依如来功德力者當住
度脫一切衆生
肇曰住化一切則其心廣大廣大其心則

所之無難此住佛功德力之謂也
又問欲度衆生當何所除荅曰欲度衆生除其煩惱
肇曰將尋其本故先言其末也
又問欲除煩惱當何所行荅曰當行正念
生曰夫有煩惱出於戀情耳便應觀察法理以遣之也然始觀之時見理未明心不住理要須念力然後得觀也念以不忘爲用故得存觀而觀焉别本云正憶念
又問云何行於正念荅曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅荅曰不善不生善法不滅
什曰惡法生則滅之不起不令生也善法不滅令其增廣也
又問善不善孰爲本荅曰身爲本
什曰身謂五陰也
又問身孰爲本荅曰欲貪爲本
什曰由欲著情深故廣生結業亦以愛潤所以受生是以於諸結中偏舉欲貪也
又問欲貪孰爲本荅曰虚妄分别爲本
肇曰法無美惡虚妄分别謂是美是惡美惡既形則貪欲是生也
又問虚妄分别孰爲本荅曰顛倒想爲本
肇曰法本非有倒想爲有既以爲有然後識其美惡謂之分别也
又問顛倒想孰爲本荅曰無住爲本
什曰法無自性緣感而起當其未起莫知所寄莫知所寄故無所住無所住故則非有無非有無而爲有無之本無住則窮其源更無所出故曰無本無本而爲物之本

故言立一切法也肇曰心猶水也靜則有照動則無鑒凝愛所濁邪風所扇湧溢波蕩未始蹔住以此觀法何往不倒譬如臨面湧泉而責以本狀者未之有也倒想之興本乎不住義存於此乎一切法從衆緣會而成體緣未會則法無寄無寄則無住無住則無法以無法爲本故能立一切法也

又問無住孰爲本荅曰無住則無本

肇曰若以心動爲本則有有相生理極初動更無本也若以無法爲本則有因無生無不因無故更無本也

文殊師利從無住本立一切法

肇曰無住故想倒想倒故分別分別故貪欲貪欲故有身既有身也則善惡並陳善惡既陳則萬法斯起自茲以往言數不能盡也若善得其本則衆末可除矣

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上

肇曰天女即法身大士也常與淨名共弘大乘不思議道故現爲宅神同處一室見大衆集聞所說法故現身散華欲以生論也

華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮

什曰天以此未曾有室室無雜教故毀賤小乘顯揚大道所以共爲影響發明勝致也

一切弟子神力去華不能令去

肇曰將辯大小之殊故使華若此

爾時天問舍利弗何故去華荅曰此華不如

法是以去之
肇曰香華著身非沙門法是以去之一義
華法散身應墮不墮非華法也
天曰勿謂此華爲不如法所以者何是華無
所分別
什曰華性本不二故無分別也生曰華性
無實豈有如法不如法之分別哉
仁者自生分別想耳
肇曰華豈有心於墮不墮乎分別之想出
自仁者耳
若於佛法出家有所分別爲不如法若無所
分別是則如法
肇曰如法不如法在心不在華
觀諸菩薩華不著者已斷一切分別想故
生曰非直不致著亦不能使著也

譬如人畏時非人得其便
什曰如一羅刹變形爲馬有一士夫乘之
不疑中道馬問士夫馬爲好不士夫拔刀
示之問言此刀好不知其心正無畏竟不
敢加害若不如是非人得其便也
如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已
離畏者一切五欲無能爲也結習未盡華著
身耳結習盡者華不著也
什云問曰菩薩結習亦未盡云何不著耶
答曰有二種習一結習二佛法中愛習得
無生忍時結習都盡而未斷佛法愛習亦
云法身菩薩雖有結習以器淨故習氣不
起也肇曰著與不著一由内耳華何心乎
舍利弗言天止此室其已久如
肇曰止淨名大乘之室乆近妙辯若此乎

荅曰我止此室如耆年解脫

肇曰將明第一無久近之義故以解脫爲論解脫即無爲解脫也

舍利弗言止此久耶

生曰舍利弗前問意雖云止室而語交在久於不達者耳之便謂向荅是矣苟荅其語則云如舍利弗解脫來久也今舍利弗解脫來實久止室得不久乎止室既已有久便不復得同解脫也是以不得不以久爲問焉

天曰耆年解脫亦何如久

肇曰逆問其所得令自悟也耆年所得無爲解脫寍可稱久乎

舍利弗默然不荅

肇曰言久於前責實於後故莫知所荅也

天曰如何耆舊大智而默荅曰解脫者無所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相

肇曰舍利弗以言久為失故默然無言謂順真解未能語默齊致觸物無閡故天說等解以曉其意

所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗無離文字說解脫也

肇曰法之所在極於三處三處求文字解脫俱不可得如之何欲離文字而別說解脫乎

所以者何一切諸法是解脫相

生曰無不是解脫相故也

舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎

肇曰二乘結盡無為為解脫聞上等解乖
其本趣故致斯問
天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳
若無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫
肇曰卑生死尊已道謂增上慢人也為此
人說離結為解脫若不卑生死不尊已道
者則為說三毒諸結性即解脫無別解脫
也二乘雖無結慢然卑生死尊涅槃猶有
相似慢結慢者未得道言已得以生慢
舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為
證
什曰有為果言得無為果言證
辯乃如是
肇曰善其所說非已所及故問得何道證
何果辯乃如是乎

天曰我無得無證故辯如是
肇曰夫有閡之道不能生無閡之辯無閡
之辯必出于無閡之道道有得有證者必
有所不得有所不證以大乘之道無得無
證故無所不得無所不證從此生辯故無
所不辯也
所以者何若有得有證者則於佛法為增上
慢
肇曰若見已有所得必見他不得此於佛
平等之法猶為增上慢人何能致無閡之
辯乎
舍利弗問天汝於三乘為何志求
肇曰上直云無得無證未知何乘故復問
也
天曰以聲聞法化衆生故我為聲聞以因緣

法化衆生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘

生曰隨彼為之我無定也

舍利弗如人入瞻蔔林唯齅瞻蔔不齅餘香

什曰非謂有而不齅謂足於所聞不復外求耳依諭義可知也

如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也

肇曰無乘不乘乃為大乘故以香林為諭明淨名之室不雜二乘之香止此室者豈他齅哉以此可知吾志何乘也

舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法

肇曰大乘之法皆名不可思議上問止室久近欲生論端故荅以解脫今言十年以明所聞之不雜也

舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜無異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也

什曰其室清淨無逆惡氣神垢緣絶故垢不生也惡神起如十頭羅刹入一王體怒害即生是其類也

是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王及他方菩薩來會不絶是為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一

之樂絃出無量法化之聲是爲五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟乏求得無盡是爲六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方無量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現

什曰如有方寸金剛數十里内石壁之表所有形色悉於是現此室明徹其喻如此

是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉

肇曰止此室來所聞正法未覺女人異於男子當何所轉天悟女相豈十二年而已乎欲明此室純一等教無有雜聲故齊此為言耳天為女像為生斯語矣

譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身

肇曰萬物如幻無有定相誰好誰醜而欲轉之乎

即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今不知何轉而變為女身

肇曰吾不知所以轉而為此身如之何又欲轉之乎

天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉

肇曰仁者不知所以轉而轉為女身衆女亦不知所以轉而為女也若仁者無心於為女而不能轉女身者則衆女亦然不能自轉如何勸人轉女身乎

如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也

肇曰如舍利弗實非女而今現是女像衆女亦現是女像實非女也男女無定相類已可知矣

是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相無在無不在

肇曰欲言有在今見無相欲言無在向復有相猶幻化無定莫知所在也

天曰一切諸法亦復如是無在無不在夫無在無不在者佛所說也

舍利弗問天汝於此沒當生何所

肇曰既知現相之無在又問當生之所在

天曰佛化所生

什曰不直說無生而說生者欲據有生相結而理無生滅者也

吾如彼生

肇曰此生身相既如幻化沒此更生豈得異也

曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然無沒

生也
肇曰豈我獨如化物無非化也
舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提
肇曰身相沒生可如幻化菩提真道必應有實故問久如當成
天曰如舍利弗還爲凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫無有是處
肇曰聖人還爲凡夫何有是處耶
天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦無是處
肇曰彼聖人爲凡夫我成菩提道無處一也
所以者何菩提無住處是故無有得者
肇曰菩提之道無爲無相自無住處誰有得者
舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今
肇曰世俗言數有三世得耳非謂菩提第一真道有去來今也
天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶
肇曰羅漢入無漏心不見得道入有漏心則見有得今問以第九解脫自證成道時見有得耶欲令自悟無得義也
曰無所得故而得
肇曰推心而荅也無得故有得有得則無得此明真得乃在於不得
天曰諸佛菩薩亦復如是無所得故而得
什曰二乘取證無得俱同但大乘悟法既

深又無出入之異耳

爾時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得無生忍在不退轉以本願故隨意能現教化衆生

維摩詰所説經卷第六

音釋

内南八聲 遽其去切急也懅也 黿魚袁切似皮可爲鼓 蹵七六切丨蹋也 迭徒結切遞也更也道也

維摩詰所說經卷第七 第八同卷

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道

肇曰如上所云諸佛之道以無得爲得此道虛玄非常行之所通通之必有以故問所以生曰應化無方爲佛之道也既能體之爲通達矣

維摩詰言若菩薩行於非道

什曰非道有三種一者惡趣果報二者惡趣行業三者世俗善業及善業果報也凡夫非其本實而處之皆名非道處非而不失其本故能因非道以弘道因非道以弘道則斯通達矣譬如良醫觸物爲藥故醫術斯行遇病斯治

是爲通達佛道

肇曰夫以道爲道非道爲非道者則穢惡並起垢累茲彰何能通心妙旨達平等之道乎若能不以道爲道不以非道爲非道者則是非絕於心遇物斯可乘矣所以處是無是是之情乘非無非非之意故能美惡齊觀履逆常順和光塵勞愈晦愈明斯可謂通達無礙平等佛道乎

又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五無間而無惱恚

肇曰五逆罪必由惱恚生此罪捨身必入地獄受苦無間也菩薩示行五逆而無惱恚是由不以逆爲逆故能同逆耳若以逆爲逆者孰敢同

至於地獄無諸罪垢

肇曰罪垢地獄因也示受其報實無其因

至于畜生無有無明憍慢等過

肇曰癡慢偏重多墮畜生

至于餓鬼而具足功德

肇曰慳貪無福多墮餓鬼

行色無色界道不以爲勝

什曰梵本云至色無色界凡夫生彼則謂爲涅槃第一最勝今有爲而生不以爲勝也

示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生無有恚癡示行愚癡而以智慧調伏其心

肇曰示行三毒而不乖三善也

示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧

肇曰示行六蔽而不乖六度也

示行諂僞而善方便隨諸經義

什曰雖迹與諂同而實不乖正所謂善方便而隨經義也

示行憍慢而於衆生猶如橋梁

什曰言其謙下爲物所陵賤忍受無慢猶如橋梁也

示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說未聞法

肇曰聲聞不從人聞不能自悟況能爲人說所未聞也

示入辟支佛而成就大悲教化衆生
肇曰大悲大乗法非辟支之所能行
示入貧窮而有寶手功德無盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德
什曰佛種姓即是無生忍得是深忍名曰法生則已超出下賤而生佛種姓入佛境界也
示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見
肇曰那羅延天力士名也端正殊妙志力雄猛
示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀無常實無所貪示有妻妾婇女而常樂遠離五欲淤泥現於訥鈍

而成就辯才總持無失示入邪濟而以正濟度諸衆生
什曰如太子慕魄比之也
肇曰津河可度處名正濟險難誑處名邪濟佛道名正濟外道名邪濟也
現遍入諸道而斷其因緣
肇曰遍入異道豈曰慕求欲斷其緣
現於涅槃而不斷生死
肇曰現身涅槃而方入生死自上所列於菩薩皆爲非道而處之無閡乃所以爲道故曰通達佛道
文殊師利菩薩能如是行於非道是爲通達佛道
於是維摩詰問文殊師利
什曰自相遇以來維摩獨説似是辯慧之

功偏有所歸令令彼說欲顯其德音也亦
云推美以爲供養
何等爲如來種
肇曰既辯佛道所以通又問其道之所出
也維摩文殊迭爲問荅應物而作孰識其
故
文殊師利言有身爲種
肇曰有身身見也夫心無定所隨物而變
在邪而邪在正而正邪正雖殊其種不異
也何者變邪而正改惡而善豈別有異邪
之正異惡之善超然無因忽爾自得乎然
則正由邪起善因惡生故曰衆結煩惱爲
如來種也
無明有愛爲種
什曰向總說此開爲二門也一切結屬二
門故偏舉二門也自此以下次第廣開也
貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋爲種
什曰四倒爲因五蓋爲果是則名曰生死
兩輪兩輪既具六趣斯遊
六入爲種
什曰義言六情愛也愛爲生本故偏廣開
七識處爲種
什曰初禪中除刼初梵王及劫初諸小梵
自後合爲一識住劫初唯有梵王未有餘
梵梵王念欲有餘梵餘梵爾時遇會來生
梵王因起邪見謂是已造餘梵亦自謂從
梵王生雖有精麄其邪想不異是名異身
一想第二識住也二禪形無優劣而心有
若干除入解脫種種異念是名一形異想
是第三識住也三禪形無精麄心無異想

所謂一樂想是第四識住也并無色前三地是名七識住也識住識得安住也識念分明無有惱患無壞者是名爲住惡趣別苦痛壞四禪則無想壞非想滅定壞亦彼地心想微昧念不分明故識不安住也問曰欲界亦惡趣所壞云何立識住也荅曰取地壞不取界壞欲界惡趣善趣趣乖地異苦樂殊致義不相涉故不相壞也又義云何應爲七住

八邪法爲種九惱處爲種

什曰愛我怨家憎我知識惱我已身一世則三三世爲九又義云九結也

十不善道爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種

肇曰塵勞衆生即成佛道更無異人成佛故是佛種也

曰何謂也

肇曰夫妙極之道必有妙極之因而曰塵勞爲種者何也

荅曰若見無爲入正位者

什曰若法忍至羅漢無生至佛皆名正位也言無爲而入者由取相見故入正位而取證又言見無爲無爲者盡諦盡諦是其證法決定分明見前二諦時雖無反勢未決定分明言據其決定取證處也

不能復發阿耨多羅三藐三菩提心

生曰以現事明之也見無爲入正位者若法忍以上結使已斷既至其所始爲見之以本欲捨生死求悟悟則在生死外矣無復不捨即悟之義故不能復發菩提心也

譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見無為法入正位者終不能復生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳

生曰喻入正位

又如殖種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂如是入無為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發於阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣

生曰喻見無為也此二喻以明萌發其事

是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得無價寶珠如是不入煩惱大海則不能生一切智寶

肇曰二乘既見無為安住正位虛心靜漠宴寂恬怡既無生死之畏而有無為之樂淡泊自足無希無求孰肯蔽以大乘為心乎凡夫沉淪五趣為煩惱所蔽進無無為之歡退有生死之畏兼我心自高唯勝是慕故能發迹塵勞摽心無上樹根生死而敷正覺之華自非凡夫沒命洄淵遊泳塵海者何能致斯無上之寶乎是以凡夫有反復之名二乘有根敗之耻也

爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益永不志願

肇曰迦葉自知已心微弱不能發大道意至於勝求乃後五逆之人傷已無堪故善

文殊之説也
是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲聞無也所以者何凡夫聞佛法能起無上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力無畏等永不能發無上道意
肇曰凡夫聞法能續佛種則爲報恩有反復也聲聞獨善其身不弘三寶則於佛法爲無反復也又法華云二乘中止終必成佛而此經以根敗爲喻無復志求夫涅槃者道之眞也妙之極也二乘結習未盡闇障未除如之何以垢累之神而求眞極之道乎以其三有分盡故假授涅槃非實涅槃也此經將以二乘疲厭生死進向已息潛隱無爲綿綿長久方於凡夫則爲永絶又抑揚時聽卑鄙小乘至人殊應其教不一故令諸經有不同之説也
爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在
肇曰淨名權道無方隱顯難測外現同世家屬内以法爲家屬恐惑者見形不及其道故生斯問
於是維摩詰以偈荅曰
智度菩薩母方便以爲父
肇曰智爲内照權爲外用萬行之所由生諸佛之所因出故菩薩以智爲母以權爲父
一切衆導師無不由是生
什曰菩薩如來通名導師以新學謂其未離受生應有父母今欲顯其以法化生絶

於受身故荅之以法

法喜以爲妻

肇曰法喜謂見法生内喜也世人以妻色爲悦菩薩以法喜爲悦

慈悲心爲女

什曰慈悲性弱從物入有猶如女之爲性弱而隨物

善心誠實男

什曰誠實之心於事能辦猶男有貞固之性成於家業也

畢竟空寂舍

什曰障蔽風雨莫過於舍滅除衆想莫妙於空亦能絶諸問難降伏魔怨猶密宇深重寇患自消亦云有非眞要時復蹔遊空爲理宗以爲常宅也

弟子衆塵勞

什曰衆塵即塵勞衆生化使從已令受正道也

隨意之所轉

什曰轉令從已化也肇曰塵勞衆生隨意所化無非弟子

道品善知識

什曰三十七品三乘通用菩薩兼以六度爲道品取其親附守護利益成就義同三益故類之知識

由是成正覺諸度法等侶

什曰或有雖爲知識不必能爲克終之伴或有雖爲伴而不爲善知識又言伴侶明善始令終必至道場也

四攝衆妓女

什曰四攝聚衆猶妓之引物也
歌詠誦法言以此爲音樂
肇曰口詠法言以當音樂
總持爲園苑
什曰總持廣納爲衆妙之林奇翫娛心猶如園苑也
無漏法林樹
生曰夫無漏之法既根深不可拔又理高而扶踈爲樹之像也漏法不復得間錯其間林之義也
覺意淨妙華
什曰華之體合則不妙開過則毁開合得適乃盡其妙也調順覺意亦復如是高則放散下則沉没高下得中乘平直往開合之相其猶淨華也

解脱智慧果
什曰解脱無爲果也智慧有爲果也
八解之浴池
什曰水之爲用除垢去熱解脱之性亦除熱去閡也
定水湛然滿
生曰止則能鑒水之義也既定意足湛然滿矣
布以七淨華
什曰一戒淨始終淨也身口所作無有微惡意不起垢亦不取相亦不願受生施人無畏不限衆生二心淨三乘制煩惱心斷結心乃至三乘漏盡心名爲心淨三見淨見法眞性不起妄想是名見淨四度疑淨若見未深當時雖了後或生疑若見深疑

斷名度疑淨五分別道淨若能見是道宜行非道宜捨是名分別道淨六行斷知見淨行謂苦難苦易樂難樂易四行也斷謂斷諸結也學地中盡未能自知所行所斷既得無學盡智無生智悉自知見所行所斷通達分明是名行斷知見淨七涅槃淨也

浴此無垢人

什曰無垢而浴者爲除熱取適也菩薩無結而入八解者外特爲衆生内自娱心也

肇曰總持强記萬善之苑也於此苑樹無漏之林敷七覺之華結解脱之果嚴八解之池積禪定之水湛然充滿布七淨之華羅列水上而後無垢之士游此林苑浴此華池閑宴嬉遊樂之至也豈等俗苑林水之懽乎覺意七覺意也解脱有爲無爲果也智慧即果智也

象馬五通馳

什曰駕大乘車遊於十方自在無閡兼運衆生俱至道場也

大乘以爲車調御以一心

什曰一心梵本云和合道品心中有三相一發動二攝心三名捨若發動過則心散散則攝之攝之過則没没則精進令心發動若動静得適則任之令進容豫處中是名爲捨捨即調御調御即和合也譬如善御遲則策之疾則制之舒疾得宜則放之令去縱步夷塗必之所往也

遊於八正路

肇曰五通爲象馬大乘爲上車一心爲御

者遊於八正道也

相具以嚴容衆好飾其姿慙愧之上服

什曰旨取其防非止惡猶衣服可以禦風寒也

深心爲華鬘

什曰深心信樂故能修善處善之先猶鬘之在首又云深心發明衆善亦如華鬘飾形服也

富有七財寶

什曰信戒聞捨慧慚愧也處家則能捨財出家則能捨五欲及煩惱也由信善故持戒持戒則止惡止惡已則應進行衆善進行衆善要由多聞聞法故能捨能捨則慧生故五事次第說也五事爲寶慙愧爲守人守人於財生亦是財故七事通名財也

教授以滋息如所說修行迴向爲大利

什曰行自行也以七財爲本又彼我兼利復以此福迴向佛道七財彌增則利之大也

四禪爲床座從於淨命生

肇曰四禪高牀修淨命之所成

多聞增智慧以爲自覺音

什曰向說牀則致其安寢安寢則覺之有法故次說樂外國貴人眠時要先動樂人明相出時微奏樂音然後乃覺今以多聞法音覺其禪寢也

甘露法之食

什曰諸天以種種名藥著海中以寶山摩之令成甘露食之得仙名不死藥佛法中以涅槃甘露令生死永斷是眞不死藥也

亦云劫初地味甘露食則長生佛法中則實相甘露養其慧命是眞甘露食也

解脱味爲漿

什曰味有四種一出家離五欲二行禪離憒亂煩惱三智慧離妄想四涅槃離生死亦有二種解脱一解脱煩惱二解脱於閡也亦云愛性無厭名之爲渴愛斷則得解脱解脱止愛渴故名漿四味亦以除愛渴故爲漿也

淨心以澡浴

什曰心淨則無染無染即爲浴亦名遊八解脱也

戒品爲塗香

什曰淨戒除穢不假香也

摧滅煩惱賊

什曰煩惱有二種斷一遮斷二永斷摧滅遮斷也下降伏四魔永斷也上説資養四體四體既平健則廣興事業自此以下是説其事業

勇健無能踰降伏四種魔勝幡建道場

什曰外國破敵得勝則竪勝旛道場降魔亦表其勝相也

雖知無起滅示彼故有生悉現諸國土如日無不見

肇曰知無起滅則得法身無復生分爲彼有生故無往不見自此以下盡歎菩薩變應之德以法爲家故其能若此

供養於十方無量億如來諸佛及已身無有分別想雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化於羣生諸有衆生類形聲及威儀無

畏力菩薩一時能盡現覺知衆魔事而示隨其行以善方便智隨意皆能見或示老病死

什曰如佛欲化弗迦沙王故現作老比丘亦如四城門所化比也

成就諸羣生了知如幻化通達無有閡或現劫盡燒天地皆洞然衆生有常想照令知無常

什曰或實燒或不實燒不實燒者二日乃至三四日出時衆生見燒相即悟無常還攝不燒也

無數億衆生俱來請菩薩一時到其舍化令向佛道經書禁咒術工巧諸伎藝盡現行此事饒益諸羣生世間衆道法悉於中出家

什曰以同習相感先同而後乖也出家人有德爲物所宗故現入出家修德引物也

因以解人惑而不墮邪見

肇曰九十六種皆出家求道隨其出家欲解其惑不同其見也

或作日月天

什曰劫初時未有日月亦未有衆生幽冥處初不見日月故爲作日月令得照明也

梵王世界主或時作地水或復作風火

什曰劫初地未成以神力令六方風來吹水結而成地或見人入海船欲沒時爲化作地令得安隱至須水火風處皆應其所求也或化作或以身作也食及藥中亦如是也

劫中有疾疫現作諸藥草

什曰或令除病或得昇仙因而化之使入正道外國有奇妙藥草或似人形或似象

馬形似象馬者有人乘之徑凌虛而去或
但見聞此藥衆病即消也
若有服之者除病消衆毒劫中有饑饉現身
作飲食先救彼饑渴却以法語人劫中有刀
兵爲之起慈悲
什曰將來世劫盡時刀兵起人壽十歲婆
須密從忉利天下生王家作太子化衆人
言我等祖父壽命極長以今瞋恚無慈故
致此短壽是故汝等當行慈心衆人從命
惡心漸薄此後生子壽二十歲如是轉續
至彌勒時八萬四千歲也
化彼諸衆生令住無諍地若有大戰陣立之
以等力菩薩現威勢降伏使和安
什曰兩陣相對助其弱者二衆既均無相
勝負因是彼此和安矣

一切國土中諸有地獄處輙往到于彼勉濟
其苦惱一切國土中畜生相食噉皆現生於
彼爲之作利益
什曰如過去世時人無禮義欲殘害長老
猴象及鳥推敬長老令人歎修善咸相和
順如大智度論中說
示受於五欲亦復現行禪令魔心憒亂不能
得其便
肇曰欲言行禪復受五欲欲言受欲復現
得禪莫測其變所以憒亂也
火中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有
亦如是
肇曰自非靜亂齊旨者孰能兩之者也
或現作婬女引諸好色者先以欲鉤牽後令
入佛智或爲邑中主或作商人導國師及大

臣以祐利衆生諸有貧窮者現作無盡藏因以勸導之令發菩提心我心憍慢者爲現大力士消伏諸貢高令住無上道

肇曰慢心自高如山峰不停水菩薩現爲力士服其高心然後潤以法水

其有恐懼者居前而慰安先施以無畏後令發道心或現離婬欲爲五通僊人開導諸羣生令住戒忍慈

什曰世無賢聖衆生下劣不入深法故化以戒忍也

見須供事者現爲作僮僕既悦可其意乃發以道心隨彼之所須得入於佛道以善方便力皆能給足之如是道無量所行無有涯智慧無邊際度脱無數衆假令一切佛於無數億劫讚歎其功德猶尚不能盡誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡冥無智者

維摩詰所説經卷第七

維摩詰所說經卷第八

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門

什曰有無迭用佛法之常前品說有故次說空門復次從始會以來唯二人相對餘皆默然今欲各顯其德故問令盡說亦云情或不同發悟有因令各說悟廣釋衆迷夫勝會明宗必以令終爲美今法座將散欲究其深致廣說不二乃盡其妙也問曰亦有三四乃至無量法門云何獨說不二耶荅曰二事少而惑淺餘門事廣而累深二尚應破則餘可知也復次萬法之生必從緣起緣起生法多少不同極其少者要從二緣若有一緣生未之聞也然則有之緣起極於二法二法既廢則入於玄境亦云二法門攝一切法門云何不破一耶荅曰若名數之則非一也若以一爲一亦未離於二遣二則一斯盡矣復次無相之一名假而實亡實亡則體與相絕故直置而自無也

各隨所樂說之

肇曰自經始以來所明雖殊然皆大乘無相之道無相之道即不可思議解脫法門不可思議解脫法門即第一義無二法門此淨名現疾之所建文殊問疾之所立也凡聖道成莫不由之故事爲篇端談爲言首究其所歸一而已矣然學者開心有地受習不同或觀生滅以反本或推有無以

體眞或尋罪福以得一或察身口以冥寂
其塗雖殊其會不異不異故取衆人之所
同以證此經之大旨也
會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅爲
二法本不生今則無滅得此無生法忍是爲
入不二法門
肇曰滅者滅生耳若悟無生滅何所滅此
即無生法忍也此菩薩因觀生滅以悟道
故說已所解爲不二法門也下皆類耳萬
法云云離眞皆名二故以不二爲言
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若無有我則無我所是爲入不二法門
肇曰妙主常存我也身及萬物我所也我
所我之有也法旣無我誰有所也
不眴菩薩曰

什曰不眴有三義一如天二愛敬佛身諦
觀不眴三心無塵翳慧眼常開
受不受爲二
什曰受不受取相不取相也亦有漏五陰
名爲受無漏名不受也亦云受心不受心
如阿毘曇心說
若法不受則不可得以不可得故無取
什曰遣受也
無捨
什曰遣不受也
無作
什曰言不復作受生業也
無行
什曰心行滅也
是爲入不二法門

肇曰有心必有所受有所受必有所不受此爲二也若悟法本空二俱不受則無得無行爲不二也

德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性

什曰如洗穢物至盡乃淨淨則盡盡則無淨也

則無淨相順於滅相是爲入不二法門

肇曰淨生於垢實性無垢淨何所淨

善宿菩薩曰是動是念爲二

什曰或心微起名爲動取相深著名爲念始終爲異耳

不動則無念無念即無分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相無相爲二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是爲入不二法門

肇曰言一欲以去二不言一也言無欲以去有不言無也而或者聞一則取一相聞無則取無相故有二焉

妙臂菩薩曰

什曰以施報故手能出無盡寶物如五河流故名妙臂也

菩薩心聲聞心爲二觀心相空如幻化者無菩薩心無聲聞心是爲入不二法門

弗沙菩薩曰

什曰二十八宿中鬼星名也生時所直宿因以爲名也

善不善爲二

什曰一切有漏善心及善身口業無漏乃至涅槃名爲善一切煩惱所作身口業名

不善也

若不起善不善入無相際而通達者是爲入不二法門

師子菩薩曰罪福爲二

什曰三界煩惱煩惱相應及煩惱所作身口業盡名罪一切有漏善盡名爲福

若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相

什曰金剛置地下至地際然後乃止實相慧要盡法性然後乃止也

無縛無解者是爲入不二法門

師子意菩薩曰

什曰師子度水要截流直度曲則不度此大士以實智慧深入諸法直過彼岸故借以爲名也

有漏無漏爲二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住無相是爲入不二法門

淨解菩薩曰有爲無爲爲二若離一切數則心如虛空以清淨慧無所閡者是爲入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間爲二

什曰世間三界也出世間一切無漏有爲道品法也

世間性空即是出世間於其中不入不出

什曰出義生於入也無入生死故無出世間也

不溢

什曰梵本云流也

不散

肇曰夫有入則有出有出必有溢有溢必有散此俗中之常數

是爲入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃爲二
什曰上言無爲三無爲也今明究竟涅槃也
若見生死性則無生死無縛無解不然不滅如是解者是爲入不二法門
肇曰縛然生死之别名解滅涅槃之異稱
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡
什曰無常是空之初門破法不盡名爲不盡名乃至一念無有生無有生則生盡生盡則畢竟空是名爲盡也
若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡不盡相如是入者是爲入不二法門
肇曰有爲虛僞法無常故名盡實相無爲法常住故不盡若以盡爲盡以不盡爲不盡者皆二法也若能悟盡不盡俱無盡相者則入一空不二法門也
普守菩薩曰我無我爲二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是爲入不二法門
肇曰非我出於我耳見我實性者我本自無而況非我也
電天菩薩曰明無明爲二無明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等無二者是爲入不二法門
肇曰明慧明也無明癡冥也見無明性即爲是明若見明爲明即是無明故不可取故
喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空爲二識即

是空非識滅空識性自空於其中而通達者是爲入不二法門

肇曰色即是空不待色滅然後爲空是以見色異於空者則二於法相也

明相菩薩曰四種異空種異爲二

什曰外道法中有五大佛法中有四大此四種於作法中最大故稱爲大

四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是爲入不二法門

肇曰四種四大也空種空大也此五衆生之所由生故名種然四大之性無前後中無異空大也

妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是爲入不二法門

肇曰存於情塵故三毒以生若悟六情性則於六塵不起三毒此寂滅之道矣

無盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是爲入不二法門

肇曰以六度爲妙因迴向一切智者二也若悟因果同性入於一相乃應不二

深慧菩薩曰是空是無相是無作爲二空即無相無相即無作若空無相無作即無心意識於一解脱門即是三解脱門者是爲入不二法門

肇曰三行雖異然俱是無緣解脱故無心意識也無緣既同即與三解脱無異

寂根菩薩曰佛法衆爲二

生曰有相則有對有對則爲二不繫一與二也

佛即是法

生曰以體法爲佛不可離法有佛也若不離法有佛佛是法也然則佛亦法矣

法即是衆

生曰亦以體法爲衆

是三寶皆無爲相

肇曰無相真智佛寶也實相無爲法寶也修無爲道僧寶也三寶雖異皆無爲相也

與虛空等一切法亦爾能隨此行者是爲入不二法門

心無閡菩薩曰身身滅爲二

什曰身五受陰也身滅涅槃也

身即是身滅所以者何見身實相者則不起見身及見滅身身與滅身無二無分别於其中不驚不懼者是爲入不二法門

肇曰諸法生時空生滅時空滅身存身亡亦何以異而懷驚懼於其中乎

上善菩薩曰身口意業爲三是三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相即一切法無作相能如是隨無作慧者是爲入不二法門

肇曰三業雖殊無作一也諸法之生本于三業三業既無誰作諸法也

福田菩薩曰福行罪行不動行爲二

什曰福行欲界善行能得樂報也罪行十

不善道能得苦報也無動行色無色界行
不動義如通達佛道中說也
三行實性即是空空即無福行無罪行無不
動行於此三行而不起者是爲入不二法門
肇曰福欲界善行罪十惡之流不動色無
色界行也
華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不
起二法若不住二法則無有識無所識者是
爲入不二法門
肇曰因我故有彼二名所以生若見我實
相則彼我之識無由而起
德藏菩薩曰有所得相爲二若無所得即無
取捨無取捨者是爲入不二法門
肇曰得在於我相在於彼我不得相誰取
誰捨

月上菩薩曰闇與明爲二無闇無明即無有
二所以者何如入滅受想定
什曰旨明此中知照滅無有明闇也
無闇無明一切法相亦復如是於其中平等
入者是爲入不二法門
肇曰二乘入滅盡定六根盡廢心想都滅
雖經晝夜不覺晦明之異喻菩薩無心于
明闇耳
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不
樂涅槃不厭世間則無有二所以者何若有
縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則
無樂厭是爲入不二法門
肇曰世間無縛曷爲而厭涅槃無解曷爲
而樂
珠頂王菩薩曰正道邪道爲二住正道者則

不分別是邪是正離此二者是爲入不二法門

樂實菩薩曰實不實爲二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼無見無不見是爲入不二法門

肇曰實相慧眼之境非肉眼所見慧眼尚不見實而況非實雖曰無見而無所不見此眞慧眼之體

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問荅是爲入不二法門

生曰前諸菩薩各說不二之義似有不二可說也若有不二可說者即復是對一爲不二也是以文殊明無可說乃爲不二矣

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言

什曰自佛泥洹後六百年有一人年六十出家未幾時須三藏都盡次作三藏論議作論已思惟言佛法中復有何事唯有禪法我當行之於是受禪法自作要誓若不得道不具一切禪定功德終不寢息脇不着地因名脇比丘少時得成阿羅漢具三明六通有大辯才善能論議有外道師名曰馬鳴利根智慧一切經書皆悉明練亦有大辯才能破一切論議聞脇比丘名將諸弟子往到其所唱言一切論議悉皆可破若我不能破汝言論當斬首謝屈脇比丘聞是論默然不言馬鳴即生憍慢此人

徒有空名實無所知與其弟子捨之而去中路思惟已語弟子言此人有甚深智慧我墮負處弟子恠而問曰云何爾荅曰我言一切語言可破即是自破彼不言則無所破即還到其所語脇比丘言我墮負處則是愚癡愚癡之頭非我所須汝便斬之若不斬我我當自斬脇比丘言不斬汝頭當斬汝結髮比於世間與死無異即下髮爲脇比丘作弟子智慧辯才世無及者廣造經論大弘佛法時人謂之爲第二佛夫默語雖殊明宗一也所會雖一而迹有精麄有言於無言未若無言於無言故默然之論論之妙也肇曰有言於無言未若無言於無言所以默然也上諸菩薩措言於法相文殊有言於無言淨名無言於無言此三明宗雖同而迹有淺深所以言後於無言知後於無知信矣哉生曰文殊雖明無可說而未明說爲無說也是以維摩默然無言以表言之不實言若果實豈可默哉

文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門

肇曰默領者文殊其人也爲彼待言所以稱善也

說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得無生法忍

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食

什曰舍利弗獨發念者其旨有三一者結

業之體未能無資二絕意大方樂法不深三推已有待謂衆亦然處弟子之上宜爲衆致供也生曰不念弟子者以其自有乞食法

時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎

肇曰佛說八解脫乃是無欲之嘉肴養法身之上饍仁者親受謂無多求然方雜食想而欲聽法豈是元舉來求之情乎

若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食

時維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積今現在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香最爲第一彼土無有聲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩衆佛爲說法其界一切皆以香作樓閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方無量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問衆菩薩言諸仁者誰能致彼佛飯以文殊師利威神力故咸皆默然

肇曰文殊將顯淨名之德故以神力令衆會默然矣

維摩詰言仁此大衆無乃可恥文殊師利曰如佛所言勿輕未學

於是維摩詰不起于座居衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝蔽於衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積與諸菩薩方共坐食汝往

到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆見其去到衆香界禮彼佛足又聞其言維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞

彼諸大士見化菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界爲在何許云何名爲樂小法者即以問佛

肇曰彼諸大士皆得神通然不能常現在前又其土純一大乘不聞樂小之名故生斯問也

佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在於五濁惡世爲樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解脱爲諸菩薩說法故遣化來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其人何如乃作是化德力無畏神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆生

於是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香無令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙耻又汝於彼莫懷輕賤而作閡想

所以者何十方國土皆如虛空又諸佛爲欲化諸樂小法者不盡見其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九百萬師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毘耶離城及三千大千世界時毘耶離婆羅門居士等聞是香氣身意快然歎未曾有

於是長者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍

什曰彼國無王唯五百居士共治國政今言主衆所推也肇曰毘耶離國無有君王唯有五百長者共理國事月蓋衆所推重故名主自此下皆聞香而後集矣

見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯

什曰以其向念故敎食之也亦欲因以明食之爲理泥洹是甘露之一法而食此食者必以得之故飯中有甘露味焉

大悲所熏

什曰熏義有三一大悲果報二悲心所念三以慈眼視之

無以限意食之使不消也

什曰食此飯應發大心建大業是名報恩報恩名爲消也

有異聲聞念是飯少而此大衆人人當食化

菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來無量福慧四海有竭此飯無盡使一切人食摶若須彌乃至一劫猶不能盡所以者何無盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會猶故不儩其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香

爾時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來無文字說但以衆香令諸天人得入律行

肇曰其土非都無言但以香爲通道之本如此因言通道亦有因神變而得悟者

菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足

彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼佛以何說法維摩詰言此土衆生剛强難化故佛爲說剛强之語以調伏之

什曰如來說法其要有三一軟善語二剛强語三雜說善行樂果軟善語也惡行苦果剛强語也讚善毀惡雜說也

言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處

肇曰徧示八難處也

是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺生是殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是無義語是無義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見

是邪見報是慳吝是慳吝報是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是障閡是不障閡是得罪是離罪是淨是垢是有漏是無漏是邪道是正道是有爲是無爲是世間是涅槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其心乃可調伏

肇曰以其難化故示罪福之若是也

譬如象馬𢤱悷不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏

什曰馬有五種第一見鞭影即時調伏第二得鞭乃伏第三以利錐刺皮乃伏第四穿肌乃伏第五徹骨乃伏衆生利鈍亦有五品第一但見他無常其心便悟第二見知識無常其心乃悟第三見兄弟親戚無常其心乃悟第四見父母無常其心乃悟第五自身無常極受苦惱復加以苦言然後乃悟也

如是剛强難化衆生故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是巳皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其無量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生

什曰晦跡潛明自同貧乞自同貧乞則與相接接則易鄰故爲貧所信樂也

斯諸菩薩亦能勞謙以無量大悲生是佛土

維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行

什曰譬如良醫遇疫劫中醫術大行廣施

衆藥所療者衆致供無量菩薩大士處不淨國亦復如是衆惡彌滋兼濟乃弘十事法藥廣濟衆病化廣利深一世超於萬劫所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨上之所無有何等爲十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡

什曰癡有二種一者一切法中癡二者於諸佛深法中不能明了不淨國中有二種癡淨國中乃說唯有佛法中不了癡

說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟無德者常以四攝成就衆生是爲十

肇曰夫善因惡起淨由穢增此土十惡法具故十德增長彼土純善故施德無地所以百千劫行不如一世也

彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土

什曰深行菩薩非所疑也今淺行者處不淨國恐其行淺功微未能自拔譬如少湯投之大氷亦如少力之人入水救溺未能兼濟則與彼俱淪故問以何爲法得生淨國也

維摩詰言菩薩成就八法於此世界行無瘡疣生于淨土何等爲八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下無閡於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省己過不訟彼短

什曰如一比丘林中坐禪時至須食持鉢出林路逢惡賊惡賊引弓射之比丘恕已自責不生惡心又指腹語賊汝應射此我爲彼出林故致斯惱此腹之罪耳省已恕物類如此也不訟彼短不如彼鈍根維那就地舐穢求人短也省已過乃至求諸功德通爲一事

恒以一心求諸功德是爲八

肇曰塵垢易增功德難具自非一心專求無以尅成具此八法則行無瘡疣終生淨土矣

維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得無生法忍

維摩詰所説經卷第八

音釋

羸力追切瘦也　訥內骨切語難也　壤如兩切土也　漠慕各切施也茂也　恬徒兼切靜也　怡弋枝切和也悅也　洄戶恢切逆流也　泳爲命切潛行水中　儔直由切丨侶也　肖私妙切像也似也小也法也　眴野閏切目動也　儩息利切盡也　儱盧紅切丨戾多惡也　揣　切　疣羽求切結病也　舐神紙切以舌取物

維摩詰所說經卷第九第十同卷

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

菩薩行品第十一

什曰淨名勸共見佛者一見其誠心欲遂其意二令證明香飯多所發悟三以懷勝遠遊宜令實反故欲共詣請法

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色

肇曰至人無常所理會是隣如來淨名雖服殊處異然妙存有在所以來往興化共弘不思議道也因遣問疾所明若上令將詣如來封印茲典故先現斯瑞以啓群心者也

阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色

佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先爲此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正是時

維摩詰卽以神力持諸大衆幷師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩卽皆避座稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立

於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座卽皆受教衆生已定

佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所爲乎唯然已見於汝意云何世尊我覩其爲不可思議非意所圖非度所測

肇曰向與文殊俱入不思議室因借寶座

覩其神力兼食香飯乘掌而還莫測其變故自絶於圖度此經大㫖所明不思議道故往往多顯不思議跡也

爾時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有是爲何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢力至於七日然後乃消

什曰七日乃消有二因緣或有食香飯飯不時消心必厭捨故不令久也亦云應得道者飯氣時熏不過七日必成聖道如道跡七生七步蛇噛等勢不過七步事不須久故不令過七日也

又阿難若聲聞人未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脱然後乃消

什曰見諦十六心也問曰食香飯云何得道荅曰體安心靜發未曾有意飯尚如此何況道耶有此妙果必有妙因極大信樂深達因果達因果卽解緣起解緣起則見實法

若未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食此飯者得無生忍然後乃消已得無生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛

事
肇曰飯本充體乃除結縛未曾聞見也
佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事
肇曰佛於樹下成道樹名菩提此樹光無不照香無不熏形色微妙隨所好而見樹出法音隨所好而聞此如來報應樹也衆生遇者自然悟道此土以樹爲化之本也
有以佛衣服臥具而作佛事
什曰昔閻浮提王得佛大衣時世疾疫王以衣著標上以示衆人衆人歸命病皆得愈信敬益深因是解脱此其類也
有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事
肇曰衆香國卽其事也一義飲食以舌根通道園觀以眼根通道也
有以三十二相八十隨形好而作佛事
什曰或一相二相乃至衆多相隨所應見而爲現相亦云以佛形像如蓱沙王以佛像與弗迦沙王因是得悟也下言佛身現全身也
有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事
什曰除却形色廓然無像令其宅心虛靜累想自滅亦如文殊師利滅衆色像現虛空相以化阿闍世王也
衆生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等諭而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞無言無説無示無識無作無爲而作佛

事如是阿難諸佛威儀進止諸所施爲無非佛事阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門

什曰煩惱根本有四三毒及等分也二萬一千塵垢屬一病四病故八萬四千也總說則八萬四千別相則無量今言八萬四千則攝無量故爲門也

而諸衆生爲之疲勞諸佛卽以此法而作佛事

什曰佛事有三種一以善作佛事光明神力說法等是也二無記虛空是也三以不善八萬四千煩惱是也譬如藥師或以良藥或以毒藥治人病也佛亦如是以煩惱如佛以愛度難陁也瞋恚化惡龍比也

肇曰衆生皆以煩惱爲病而諸佛卽以之爲藥如婬女以欲爲患更極其情欲然後悟道毒龍以瞋爲患更增其忿恚然後受化此以欲除欲以瞋除瞋猶良醫以毒除毒斯佛事之無方也

是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以爲喜不貪不高若見一切不淨佛土不以爲憂不閡不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等爲教化衆生故而現佛土不同

肇曰佛無定所應物而現在淨而淨在穢而穢美惡自彼於佛無二曷爲自生憂喜於其間哉是以豫入此門者見淨不貪已分不高覩穢不閡乖情不沒故能生眞淨心知佛平等而應跡不同此闚闞之徒非平等信也自不入佛事門者孰能不以淨穢爲心哉

阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空無若干也如是見諸佛色身有若干耳其無閡慧無若干也

阿難諸佛色身威相種姓戒定智慧解脫解脫知見力無所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名爲三藐三佛陁

什曰三藐三菩提秦言正徧知今言三藐三佛陀言正徧覺也見法無差故言正智無不周故言徧也出生死夢故言覺也

名爲多陀阿伽度

肇曰秦言如來亦云如去如法而來如法而去古今不改千聖同轍故名如來亦名如去什曰多陀阿伽度秦言如來亦言如去如法知如法說故名如也諸佛以安隱道來此佛亦如是來彼佛安隱去此佛亦如是去也

名爲佛陀

什曰佛陀秦言覺也凡得道名爲覺覺有二種一於四諦中覺二於一切法中覺覺而不盡則非眞覺故無覺名也如佛問舍利弗三問不荅天女問黙然無言此未免於睡也言徧言如言覺此三名則是體極之稱足以明諸佛同等異於二乘也

阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提無有限量智慧辯才不可思議

阿難白佛我從今已往不敢自謂以爲多聞佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中爲最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作

爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來

什曰彼亦不必專以香爲佛事故請言教法也亦將欲徧至十方化不淨國故請雜法也亦以遠遊異刹不宜虛反又以彼諸菩薩必問其上要故稟異聞也亦欲令彼菩薩知恩故請云何令知恩彼諸菩薩處清淨國但食香飯自入律行常樂則忘其樂忘其樂則忘其所由所由者佛而彼昧之是不知恩也若聞不二門若而後得乃悟自然得者因妙而功深也

佛告諸菩薩有盡無盡解脫法門

什曰盡有二種一無爲盡二有爲盡有爲盡無常遷滅盡也無爲盡智慧斷令滅盡也今言盡門是有爲無常盡也

汝等當學何謂爲盡謂有爲法何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住無爲

肇曰有爲雖僞捨之則大業不成無爲雖實住之則慧心不明是以菩薩不盡有爲

故德無不就不住無爲故道無不覆至能出生入死遇物斯乘在淨而淨不以爲欣處穢而穢不以爲戚應彼而動於我無爲此諸佛平等不思議之道也夫不思議道必出於盡不盡門彼菩薩聞佛事平等不可思議所以請法故佛開此二門示其不思議無閡之道也言無閡於二事不閡也不盡有爲無凡夫閡也不住無爲無二乘閡也

何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大悲

肇曰慈悲乃入有之基樹德之本故發言有之

深發一切智心而不忽忘

肇曰發心不忘是衆行之中心

教化衆生終不厭倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根

什曰謂堅固善心深不可動乃名根也如有一人到舍利弗處求出家舍利弗觀其宿命八千大劫不種善根棄而不度往五百弟子所盡皆不受於是到祇桓門下悲泣懊惱佛從外還見而問之其人具以事荅佛卽種種責舍利弗汝智慧不深不見人根妄輕賤人耶佛卽受其人讚言善來比丘鬚髮自落法衣着身便成沙門佛爲說法卽得阿羅漢舍利弗問佛此人何時種泥洹善根佛言乃往昔過去無央數劫有佛名人耳時有一人入林取薪虎從林出欲食其人其人上樹虎在樹下其人極大恐怖時佛從空中飛過其人見已稱南無佛心生信樂極厭生死深心誓願願離

此苦因此善根今得解脱時舍利弗向佛悔過舉身投地深自悲歎佛言譬如石中有金愚人不知棄而不取金師見之知其中有金卽以兩囊鼓而出之衆生無明石中有智慧金分汝智慧不深棄而弗度如來深見根本以禪定智慧囊鼓而出之也

無有疲厭

肇曰以慈悲爲根發心爲心然後順四攝化衆生護正法種善根以此衆德茂其枝條道樹日滋不盡有爲也下諸行願枝葉之流取其日滋日茂以成不盡義耳廢捨慈悲道樹不建衆德損耗自隱涅槃謂盡有爲法也

志常安住方便迴向

什曰萬善無常隨意所成故須方便迴向

佛道如瓶沙王被繫在獄獄孔中遥見佛於山上往來心大歡喜應生兠率天在中聞毘沙門天王食香以餓死故心甚樂著我今當往生彼食處卽時於毘沙門膝上化生小旣迴向大亦宜然

求法不懈說法不悋勤供諸佛故入生死而無所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學敬學如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以爲貴

什曰出家離欲及禪定智慧離諸妄想悉名遠離樂假以求道非所貴也

不著己樂慶於彼樂

什曰凡人見他樂則生嫉見他苦則心安自樂則生著自苦則心動菩薩則不然見他樂不嫉其心隨喜他苦心動欲令解脱

自樂不著自苦心安

在諸禪定如地獄想

什曰禪定有三種一大乘二小乘三凡夫凡夫禪生高慢我心小乘禪獨善求證能燒衆善壞無上道根於菩薩則爲惡趣故視之如地獄也

於生死中如園觀想

肇曰生死雖苦大道之所由菩薩好遊故想如園觀也

見來求者爲善師想

什曰本無施意因彼來求發我施心則於我爲師故起師想如月氏王出行遊觀有數千乞人在路側舉手唱聲各請所須王問大臣此是何人何所陳說荅言乞人也王智慧利根卽解其意語大臣曰彼等我大師非乞人也汝不解其言耳彼所須者爲我說法非爲乞也彼言我等前世亦作國王不修布施故受斯報王今不施後亦當耳以此故當知是我大師也

捨諸所有具一切智想

什曰捨諸所有謂身命及國城妻子悉能棄捨給施衆生給衆生時了知此施必能具足一切智明見因果施而無悔也

見毀戒人起救護想

肇曰戒爲人護毀戒則無護菩薩自已有護故欲護無護者也

諸波羅蜜爲父母想

什曰取其能生法身也亦云子有所須則資之父母菩薩所須則求之六度取其饒益比之父母也

道品之法爲眷屬想
生曰助成我者三十七道品猶人有眷屬相助成者也
發行善根無有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土
什曰取彼淨國相然後修行稱之故致淨國與彼無異是名以彼成已也
開門大施具足相好
肇曰開四門恣求者所取無閡大施法也此施相好之所因
除一切惡淨身口意故生死無數刦意而有勇
肇曰生死長久苦毒無量自非智勇孰能處生死之際焉
聞佛無量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求無念實相智慧
什曰無取相念也凡夫行有念智慧則高慢益甚是故菩薩求無念智也
行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨俗
肇曰同俗俯仰不失道儀天下皆謂我同已而我獨異人
起神通慧引導衆生得念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演說無閡淨十善道受天人福修四無量開梵天道
什曰欲使作天請轉法輪處尊引物也亦菩薩自行自生梵天也
勸請說法隨喜讚善得佛音聲
肇曰經云有八種音亦云有六十種音密

迹經云佛不思議音應物無量也
身口意善得佛威儀深修善法所行轉勝以
大乘教成菩薩僧心無放逸不失衆善行如
此法是名菩薩不盡有爲
何謂菩薩不住無爲謂修學空不以空爲證
肇曰自此下皆無爲觀行也觀無爲必覩
恢泊之樂而能不證涅槃永處生死名不
住無爲也空無相無作三乘共行而造觀
不同二乘空觀唯在無我大乘空觀無法
不在以無法不在故空法亦空空法既空
故能不證空
修學無相無作不以無相無作爲證
肇曰二乘無相唯在盡諦大乘無相在一
切法二乘無作不造生死大乘無作萬法
不造也
修學無起不以無起爲證
肇曰諸法緣會而有緣散而無何法先有
待緣而起乎此空觀之别門也
觀於無常而不厭善本
什曰無常則無法不滅滅而不斷故修善
不厭亦觀無常是泥洹道泥洹道則皆善
本今不住無爲故不厭有也
觀世間苦而不惡生死觀於無我而誨人不
倦觀於寂滅而不永寂滅
肇曰二乘以無常爲無常故厭有爲善法
以苦爲苦故惡生死苦以無我爲無我故
怠於誨人以寂爲寂故欲永寂菩薩不以
無常爲無常故能不厭善本不以苦爲苦
故不惡生死不以無我爲無我故誨人不
倦不以寂爲寂故不永寂也

觀於遠離而身心修善
什曰遠離有三一離人間五欲二離煩惱三諸法性空遠離今觀性空遠離而不離善也
觀無所歸而歸趣善法
肇曰諸法始無所來終無所歸雖知無歸而常歸善法也
觀於無生而以生法荷負一切
肇曰雖見無生而處生荷彼也
觀於無漏而不斷諸漏
肇曰凡諸無漏與無爲同體自無相皆無爲行也雖見無漏而與彼同漏同漏有二有爲入生死實未斷漏者有已盡漏而現不斷者
觀無所行而以行法教化衆生
肇曰法性無業何所修行雖知無行而教必以行者也
觀於空無而不捨大悲
肇曰諸法之相唯空唯無然不以空無捨於大悲也
觀正法位
什曰謂無生滅取證法也
而不隨小乘
肇曰正法位者觀無爲取證之地也
觀諸法虛妄無牢無人無主無相本願未滿而不虛福德禪定智慧
肇曰諸法因緣所成虛假無本以何爲實以何爲主雖知如此然本願未滿不以功德定慧虛假而弗修也
修如此法是名菩薩不住無爲

又具福德故不住無爲
肇曰上直明菩薩不盡有爲不住無爲未釋所以不盡所以不住夫大士之行行各有以妙期有在故復對而明之夫德之積也必涉有津若住無爲則功德不具也
具智慧故不盡有爲
什曰上一門現一義今明一門中兼具二義若不住無則不盡有不盡有則不住無也
大慈悲故不住無爲滿本願故不盡有爲集法藥故不住無爲
肇曰採良藥必在山險非華堂之所出集法藥必在險有非無爲法之所出也
隨授藥故不盡有爲
肇曰若捨有爲則與群生隔絶何能隨而授藥
知衆生病故不住無爲
肇曰習知衆病必知病所豈住無爲之所能乎
滅衆生病故不盡有爲
肇曰滅衆生病必造有治豈盡有爲之所能乎
諸正士菩薩以修此法不盡有爲不住無爲是名盡無盡解脱法門汝等當學
爾時彼諸菩薩聞説是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香散徧三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國
維摩詰所説經卷第九

維摩詰所説經卷第十

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

見阿閦佛品第十二

爾時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎

肇曰向命文殊共來見佛雖復舉目順俗而致觀不同如來逆覩其情將顯其來觀之旨以明佛事不可思議故知而問也

維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然

肇曰佛者何也葢窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬物之為而居不為之域處言數之内而止無言之鄉非有而不可為無非無而不可為有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故強謂之覺其為至也亦以極矣何則夫同於得者得亦得之同於失者失亦失之是以則真者同真法偽者同偽如來靈照冥諧一彼實相實相之相即如來相故經曰見實相法為見佛也淨名自觀身實相以為觀如來相義存於是

我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識觀識如不觀識性

肇曰法身超絕三世非陰界入所攝故不可以生住去來而覩不可以五陰如性而觀也

非四大起同於虛空

肇曰法身如空非四大所起造也

六入無積眼耳鼻舌身心已過

肇曰法身過六情故六入無所積

不在三界三垢已離

肇曰旣越三界安得三界之垢

順三脫門明與無明等

肇曰法身無相體順三脫雖有三明而不異無明也

不一相不異相

肇曰無像不像故不可爲一像而不像故不可爲異

不自相不他相

肇曰不自而同自故自而不自不他而同他故他而不他無相之身豈可以一異自他而觀其體耶

非無相非取相

肇曰旣非無物之相又非可取之相

不此岸不彼岸不中流

生曰順三脫門則到彼岸矣若有到則至彼岸矣若無到則不到也無到不到然後爲到耳此岸者生死也彼岸者涅槃也中流者結使也

而化衆生

肇曰欲言此岸寂同涅槃欲言彼岸生死是安又非中流而教化衆生此蓋道之極也此岸生死彼岸涅槃中流聖賢也

觀於寂滅而不永滅

肇曰觀於寂滅觀卽寂滅滅而不滅豈可形名

不此不彼不以此不以彼

肇曰不此而同此故此而不此不彼而同彼故彼而不彼豈復以此而同此以彼而

同彼乎此明聖心無彼此有以而同也

不可以智知不可以識識

肇曰夫智識之生生於想內法身無相故非智識之所及

無晦無明

肇曰明越三光誰謂之暗闇踰冥室誰謂之明然則在闇而暗在明而明能闇能明者豈明闇之所能故曰無闇無明也

無名無相

肇曰不可以名名不可以相相

無強無弱

肇曰至柔無逆誰謂之強剛無不伏誰謂之弱

非淨非穢

肇曰在淨而淨誰謂之穢在穢而穢誰謂之淨然則為強弱淨穢者果非強弱淨穢之所為也

不在方不離方

肇曰法身無在而無不在無在故不在方無不在故不離方

非有為非無為

肇曰欲言有耶無相無名欲言無耶備應萬形

無示無說

肇曰非六情所及豈可說以示人

不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺

肇曰不可以善善不可以惡惡

不來不去不出不入

肇曰寂爾而往泊爾而來出幽入冥孰識

其動

一切言語道斷

肇曰體絶言徑生曰稍結之也

非福田非不福田非應供養非不應供養

肇曰無相之體莫覩其畔孰知田與非田應與不應乎

非取非捨

肇曰取之則失真捨之則乖道

非有相非無相

肇曰寂寞無形非有相也相三十二非無相也

同真際等法性不可稱不可量過諸稱量

肇曰無相之體同真際等法性言所不能及意所不能思越圖度之境過稱量之域

非大非小

肇曰大包天地不可爲小細入無間不可爲大能大能小者其唯無大小乎

非見非聞

肇曰非色故非見非聲故非聞

非覺

肇曰非香味觸故非三情所覺也

非知

肇曰非法故非意所知也

離衆結縛

肇曰無漏之體體絶結縛

等諸智同衆生

生曰豈復容智出於群智自異於衆生哉

於諸法無分別

肇曰等實相之智同衆生之性渾然無際豈與法有別乎

爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此

什曰見其神德奇絕來處必尊故問其所從也維摩恐人人存沒生故下反問以明無沒生亦云或有謂維摩生分未盡故問其沒生下答不盡善不長惡明生分盡也不直答者一欲屈聲聞二不欲自顯所從之美也

維摩詰言汝所得法有沒生乎

肇曰逆問其所得以證無沒生也所得法即無爲無相法也三乘皆以無相得果也

舍利弗言無沒生也若諸法無沒生相云何問言汝於何沒而來生此

肇曰以已所得可知法相復問奚爲

於意云何譬如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言無沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻

一切無得無失無濁無惱

肇曰無得故無失無清故無濁事外之體何可惱哉

無作無起無生無滅

肇曰法身無爲絕於施造孰能作之令起生之使滅乎

無畏無憂無喜無厭無着無已有無當有無今有

肇曰法身無寄絕三世之有三災不能爲其患始終無以化其體恬淡寂泊無爲無數豈容憂畏喜厭於其間哉

不可以一切言說分別顯示

生曰都結之也

世尊如來身爲若此作如是觀以斯觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

相乎答曰如是若一切法如幻相者云何問
言汝於何沒而來生此
　肇曰生猶化存死猶化往物無不爾獨問
　何爲
舍利弗沒者爲虛誑法壞敗之相生者爲虛
誑法相續之相
　肇曰先定沒生之相也
菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
　什曰凡夫死時起惡滅善既生則衆惡增
長菩薩則不然復次凡夫善本盡故命終
長顛倒惡心然後受生菩薩則不然法化
清淨隨意所之故無此一患無此一患則
雖迹有去來而非沒生之謂也上先以性
空明無沒生今以法化自在明無沒生求
之二門則沒生無寄而問沒生失之遠矣

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無動是
維摩詰於彼國沒而來生此
　肇曰上答無生此出生處應物而唱未始
　無益
舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨清淨
土而來樂此多怒害處維摩詰語舍利弗於
意云何日光出時與冥合乎答曰不也日光
出時則無衆冥維摩詰言夫日何故行閻浮
提答曰欲以明照爲之除冥維摩詰言菩薩
如是雖生不淨佛土爲化衆生不與愚闇而
共合也但滅衆生煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界無動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子爲此衆會現妙喜國無動如
來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見

什曰爲不修淨國及往生者現其剎也不遥現而接來者將顯維摩神力故也即事則情悅而悟深故舉令現此事耳

於是維摩詰心念吾當不起於座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至無動如來

肇曰屈尊爲難故言乃至

及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者

肇曰彼菩提樹及妙蓮華皆能放光明於十方作佛事及華上化佛菩薩亦於十方作佛事皆通取來也

三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉爲禮敬無動如來聽受經法

肇曰欲天報通足能淩虛然彼土以寶階嚴飾爲遊戲之路故同以往反也

閻浮提人亦登其階上升忉利見彼諸天

肇曰嚴淨之土福慶所集人天之報相殊未幾故同路往反有交遊之懽娛也

妙喜世界成就如是無量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷取如陶家輪

什曰梵本云如斷泥令言如陶家輪明就中央斷取如陶家輪下不著地四邊相絕也

入此世界猶持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通力

肇曰重爲輕根靜爲躁君非三昧之力無以運神足之動

以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然

世尊誰取我去願見救護

肇曰大通菩薩逆見變瑞爲衆而問其餘天人未了而問恐畏未盡故求救護

無動佛言非我所爲是維摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知己之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘如本無異

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界無動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學無動如來所行之道現此妙喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆見

佛告舍利弗汝見此妙喜世界及無動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如無動佛獲神通力如維摩詰

世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現前若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀誦解說如法修行若有手得是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解釋其義如說修行則爲諸佛之所護念

肇曰行應於內念護於外理會冥感自然之數耳

其有供養如是人者當知則爲供養於佛

肇曰是人即佛所護念人

其有書持此經卷者當知其室則有如來若

聞是經能隨喜者斯人則爲取一切智若能信解此經乃至一四句偈爲他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議自在神通決定實相經典

肇曰說經將訖舍利弗已慶美於上帝釋復欣其所遇而致歎也此經言雖簡約而義包群典坐不踰日而備覩通變大乘微遠之言神通感應之力一時所遇理無不盡又以會我爲妙故歎未曾有也

如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人則爲閉衆惡趣開諸善門常爲諸佛之所護念降伏外學摧滅魔怨修治菩提安處道場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說修行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當爲作護

佛言善哉善哉天帝如汝所說吾助爾喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則爲供養去來今佛

肇曰善其護持之意也三世菩提不思議道皆陳在此經若受持護養則爲供養三世諸佛故助汝喜

天帝正使三千大千世界如來滿中譬如甘

蔗竹葦稻麻叢林若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎莊嚴以一切華香瓔珞幢旛伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人植福寧為多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所以者何諸佛菩提皆從此生菩提之相不可限量以是因緣福不可量

佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛號曰藥王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有千子端正勇健但伏怨敵爾時寶蓋與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是千子受父王命供養藥王如來復滿五劫一切施安

肇曰上以則供養校受持受持即法供養也如來將成法供養義故引成事以為證焉

其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有供養殊過此者

什曰冀或有大德諸天殊特供養若有過此慕欲及之云雖已所珎不能上悅聖心

奧所珎之外有以暢其誠心故發斯念更
推勝供也
以佛神力空中有天曰善男子法之供養勝
諸供養
什曰若財供養則於佛無用於衆生無益
故非所欣也如來積劫累功本爲衆生若
奉順經典如說修行則稱悅聖心乃真供
養也
即問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如
來當廣爲汝說法之供養即時月盖王子行
詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世
尊諸供養中法供養勝云何名爲法之供養
佛言善男子法供養者諸佛所說深經
什曰三藏及雜藏菩薩藏五藏經也上四
藏取中深義說實相等故得爲深經也從
此至下十方三世諸佛所說盡是廣歎佛
所說深經未明受持修行法供養義也
一切世間難信難受微妙難見清淨無染
肇曰深經謂方等第一義經也其旨深玄
非有心之所得微妙無像非明者之所覩
超絕塵境無染若空欲以有心有明而信
受見者不亦難乎自此下美深經之旨諸
佛所說深經即佛法身也夫財養養四體
法養養法身若能護持斯經令法身增廣
者此供養之上也
非但分別思惟之所能得
肇曰第一義經微遠無相自非明哲孰能
分別業之差別雖由分別然非分別之所
能得得之者其唯無分別乎
菩薩法藏所攝陁羅尼印印之

肇曰菩薩法藏之所攝固非小乘之理總持印之所印固非域中之道總持所印所印必眞法藏所攝所攝必實旣藏以法藏印以總持豈是常人所能開發以明法寶深固難可闚闢也生曰陁羅尼者持也若持實相不失於諸天人魔梵之中不復畏有不通之義譬若以王印爲信關津諸禁莫能呵留果是印持所印之經則無有閡矣

至不退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上

肇曰三藏十二部方等爲第一

入大慈悲離衆魔事及諸邪見

肇曰魔四魔見六十二見

順因緣法

什曰若是定有則不生滅若法全無亦不生滅不生不滅則與因緣相違深經所說非有非無非有非無故順因緣法也

無我無人無衆生無壽命空無相無作無起

肇曰法從因緣生緣生則無自性無自性則無主無主則無我人壽命惟空無相無作無起此深經之所順也生曰此則因緣法矣

能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相之義明宣無常苦空無我寂滅之法

肇曰不依實相辯四非常者非平等教也

依實相乃曰明也

能救一切毀禁衆生

什曰小乘法中五逆罪及犯四重禁則皆棄而不救大乘深法則無不救也

諸魔外道及貪著者能使怖畏

肇曰毀四禁犯五逆小乘法所不能救衆魔外道貪著豪恣小乘法所不能滅能救能滅者其唯大乘方等深經乎

諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力爲諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名法之供養

肇曰如是等經盡諸佛法身也若聞斯經能信解護持宣示分別令大法增廣者名法之供養成法身也

又於諸法如說修行

什曰上章明奉順經典眞法供養也如說修行通舉六度也十二因緣以下明得無生忍以實智慧隨順實法也

隨順十二因緣離諸邪見得無生忍決定無我無有衆生

肇曰不悟緣起故有邪見之迷封我之惑若如說行則得明慧明見十二因緣根源所由故能斷諸邪見得無生忍無復吾我衆生之想也見緣如緣謂之隨順明白有無謂之決定皆智用之別稱也

而於因緣果報無違無諍離諸我所

肇曰無違無諍即隨順義也五受陰身及家屬所有因緣果報即我所也若能明見因緣果報之性順而無違則離諸我所也上直觀因緣知無造者故離我見今觀因緣果報知無屬者故離我所見也

依於義不依語
肇曰至義非言宣尋言則失至且妙理常一語應無方而欲以無方之語定常一之理者不亦謬哉是以依義不依語者見之明也
依於智不依識
肇曰六識識六塵而已不能分別是非分別是非其惟正智乎是以行者依智不依識也
依了義經不依不了義經
肇曰佛所說經自有義旨分明盡然易了者應依亦有應時之經詭言合道聖意難知自未了者不可依也
依於法不依人
什曰佛言我泥洹後當依止四法以爲大師所謂四依法也明此四法可依止可信受也依於法不依人者法謂經教也當依經法不可以人勝故背法依人也法有二種一文字語言二義法莫依語也義亦有二種一識所知義二智所知義識則唯求虛妄五欲不求實利智能求實利棄五欲故依智所知義不依識所知義爲求智所知義故依智也智所知義亦有二種一了義經二不了義經不了義經如佛說殺父母無罪未分別是不了義也若言無明是父愛是母生死根本故名父母斷其本則生死盡故言殺之無罪既分別是了義經也復次若佛言佛是人中第一涅槃是法中第一如是等皆名了義也是故當依了義經莫依不了義經

隨順法相無所入無所歸

肇曰法即下因緣法也上順因緣知法無生今順因緣知法無盡也法從緣而有從緣而無其有不從未來來其無不歸入過去去故曰無入無歸也

無明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅

什曰此即四依中如實法也上十二因緣明如說修行隨順因緣故得無生法忍今明行四依依十二因緣如實相也

作如是觀十二因緣無有盡相

肇曰滅盡義一既曰畢竟滅而曰無盡者何耶夫滅生於不滅畢竟常滅則無不滅無不滅則滅無所滅滅無所滅即是無盡義也

不復起見

肇曰上觀因緣無生離常我等諸見今觀因緣無盡離斷滅等諸見

是名最上法之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍

什曰柔謂軟鈍也於實相法未能深入軟智軟信隨順不違故名柔順忍也

即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨修菩薩行

什曰四魔合為三怨一煩惱二天魔三外道也如來滅後月蓋道力未具若不加威神則為魔所壞不能降伏故請加威神

佛知其深心所念而記之曰汝於末後守護

法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以信出家修集善法精進不久得五神通逮菩薩道得陁羅尼

什曰是聞持也

無斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心無量衆生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛號寶炎如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫䭾爲始得佛最後如來號曰樓至月蓋比丘則我身是如是天帝當知此要以法供養於諸供養爲上爲最第一無比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝

什曰不付阿難以其無有神力不能廣宣故不付也維摩非此土菩薩故不囑也文殊遊無定方故不囑囑彌勒者以於此成佛故佛自以神力宣布欲成彌勒功業故也

如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提無令斷絶

肇曰城高則衛生道尊則魔盛自非神力無以制持故勸以神力也

所以者何未來世中當有善男子善女人及

天龍鬼神乾闥婆羅剎等發阿耨多羅三藐三菩提心樂於大法若使不聞如是等經則失善利

什曰若不聞此經或墜二乘則失大乘善利

如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而爲廣說

肇曰法之通塞損益若是故勸彌勒頂受廣說

彌勒當知菩薩有二相何謂爲二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是爲新學菩薩若於如是無染無著甚深經典無有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是爲久修道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等爲二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡

肇曰一毀法二毀人

有此二法當知是新學菩薩爲自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得無生法忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是爲二法

肇曰因其所解而取相分別雖曰爲解未合眞解此學者之內患也

彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡

肇曰一生大士豈有如斯之惡聞而後離耶發斯言者爲未離者耳

奉持如來無數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力

什曰以神通加其念力令不忘也問曰昔時魔常來下壞亂學人今何因不來答曰優婆掘恩力故佛在世時有外道薩遮尼犍大聰明能論議心大憍慢知佛法尊妙意欲出家問佛言我若出家智德名聞如佛不佛言不得又問得如舍利弗不佛言不得如是一一問五百弟子乃至問得如羅睺羅不荅言不得於是尼犍言我出家既不得如佛又不得如弟子何用出家又問後當得不佛言後世無諸大人然後當得尼犍命終已佛泥洹後百年阿育王時生出家學道得阿羅漢有大名聲教化國人令得阿羅漢者除度夫不度婦度婦不度夫不在數中但取夫婦俱時得羅漢者以算子數之積算滿屋後泥洹時以算子燒身不假餘物未泥洹時嘗於林中坐禪見一餓狗饑羸將死常與諸比丘共分食與之狗遂腹脹欲死諸比丘各各繩床圍繞守視誦經說法狗以善心視諸比丘又聞法音命終已生第六天有大威德與魔王共坐時狗已臭爛彼魔心念何因有此大人與我共坐觀其本緣乃知是狗即大嗔恚是優婆掘比丘使是臭狗與我共坐當作方便令其毀辱時優婆掘林中坐禪入滅盡定魔以天上嚴飾華鬘繫額上已

廣說四衆將共視之此比丘於空閑處嚴飾如是云何名爲清淨有德須臾優婆掘從定起覺頭有華鬘知是魔爲即指云汝是魔王即取死狗變爲華鬘極大嚴飾語魔言汝以鬘供養我還以鬘報汝可著之便以神力繫鬘著魔王頸繫已還成死狗膖脹蛆爛甚大臭惡魔以神力去之而不能得至帝釋帝釋不受自還六天乃至梵天皆悉不受不能爲解語言汝自還去求彼比丘魔即至優婆掘所求解臭鬘優婆掘即與要誓汝從今日乃至法盡莫復來下壞亂學人又我雖見佛法身不見色身汝今爲我變作佛形若能如是當解汝鬘魔即受其誓便語比丘言我作佛時莫向我禮於大林中變爲佛身相好具足放大光明作諸弟子皆如舍利佛等大衆圍繞從林間來優婆掘歡喜踊躍忘其要誓即爲作禮魔言云何違要而向我禮優婆掘言我自作佛意禮耳於是臭鬘自然得解魔言佛眞大慈悲我種種惱佛佛不報我而今比丘見報如是之甚比丘言佛大慈大悲自能容忍我小乘之人不能如是魔不來因緣略說也

使受持讀誦爲他廣說世尊若後末世有能受持讀誦爲他說者當知是彌勒神力之所建立

佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經

爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解説者我當率諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令無伺求得其便者

是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名爲維摩詰所説亦名不可思議解脫法門如是受持

佛説是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所説皆大歡喜

維摩詰所説經卷第十終

音釋

蔗之夜切甘丨也　掘其月切

晉僧肇法師寶藏論

清刻龍藏佛說法變相圖

晉僧肇法師寶藏論

廣照空有品第一

空可空非眞空色可色非眞色眞色無形眞空無名無名名之父無色色之母爲萬物之根源作天地之太祖上施玄象下列冥庭元氣含於大象大象隱於無形爲識物之靈靈中有神神中有身無爲變化各稟乎自然微有事用漸有形名形興未質名起未名形名既兆遊氣亂清寂兮寥兮寬兮廓兮分兮別兮上則有君下則有臣父子親其居尊卑異其位起教叙其因然後國分其界人部其家各守其位禮義與行有善可稱有惡可名善人所重惡人所輕於是即是非而競生其智有解其愚有縛上施煩形下無寂樂失自然之志拘物外之約逃無爲之爲動有作之作

其名教既行使上下之應諾爾乃聲立五音色立五色行立五行德立五德差之毫釐過犯山嶽律禁未然令防未欲無放蕩之寬有多方之局所以然者爲人而不知足斯爲濁亂之時有弟有師師有所訓弟有所依天地寥落宇宙寬廓中有烟塵清虛翳膜巍巍之形內神外靈妄有想慮眞一闇冥其妄有識其眞有惑非取而取非得而得是故理則無窮物則無極動兮亂兮內發三毒視兮聽兮外受五欲其心慌慌其身忙忙觸物動作如火煌煌故聖人立正教置眞謨使無知之侶上下相依修無爲息有餘漸至乎如如如如之理同本眞執不可以修證不可以希冀惟寂滅性耳夫眞也者無洲無渚無件無侶無涯無際無處無所能爲萬物之祖宗非目視非耳聞非形色非幻魂能爲三界之根門其正者先離形次泯情不依物不拘生可以合大道通神明有用曰神有形曰身無爲曰道無相曰眞應物而號隨物而造常住常存不生不老理合萬德事出千巧事雖無窮理終一道無有證者無有得者然不證不得恒處心惑其心不眞惑亂餘人恍然惚然如有覩覩似有思想究兮推兮了無指掌如空忽雲如鏡忽塵彼此緣起而以妄存有妄曰愚無妄曰眞眞氷釋水妄水結氷氷水之二其體不異迷妄曰愚悟眞曰智其水也冬不可釋其水也春不可結故愚不可即改智不可即待漸釋漸消以通乎大海斯可謂自然之道運用玄玄非念慮所測當可以綿綿不可以勤勤夫進道之由中有萬途困魚止濼病鳥

棲蘆其二者不識於大海不識於叢林人趨乎小道其義亦然此可謂久功中止不達如理捨大求小半路依止以小安而自安不及大安而安矣其大也愰蕩無涯含識一體萬物同懷應則千變化則衆現不出不沒用無有間有心無形有用無人示生無生示身無身常測不測常識不識爲而無爲得而無得鏡象千端水質萬色影分塵界應用無極無形而形無名而名物類相感和合而生生而不生其無有情衆謂之聖衆謂之明種種稱號各任其名然其實也以無爲爲宗無相爲容等清虛同大空究無處所用在其中其得者一其證者容得則不一證則不容然非不一然非不容其體陰離其用陽微言不盡理行不盡儀斯可謂太微夫山草無窮泉水無竭谷風無休鐘聲無歇物尚如斯何況道乎有必速忘無必久長天地雖變虛空獨常夫學道者習無餘不學道者習有餘無餘道近有餘道疎知有有壞知無無敗其知之知有無不計於有不有於無不無有無不見性相如如閴然無物而乃用出若不如是多妄多失中有夢慮主習衆疾非凶爲凶非吉爲吉吉凶之事翳障眞一故爲道者不可以同迷夫學道者有三其一謂之眞其二謂之隣其三謂之聞習學謂之聞絕學謂之隣過此二者謂之眞不學道者亦有三其上謂之祥其次謂之良其下謂之殃極樂謂之良極苦謂之殃不苦不樂謂之祥然此三者皆不入眞常斯爲不道騰神浩浩風海波濤心塵動擾悲哉哀哉三界輪迴出沒生死六道去來不

可以道濟不可以眞攜衆聖共慜如母念孩所以偃化非時忍待有機大道如此古今同儀不可以卒爾不可以驅馳神中有智智中有悲悲救不得徒自困疲然謂可度復事如故察察精勤恒與夢慮惶惶外覔轉失玄路濁辱清虛情存有處哀哉苦哉不離煩務夫日隱雲中雖明而不照智藏惑中雖眞而不道何以然者自未出纏也是故踈不可會親不可離其未道者不可妄爲夫決歸者而不顧於後決戰者而不顧於首決學者而不貴於身決道者而不貴於事其入無跡其出無覔了無所得攀緣自寂寂而不生自體無名無名之朴理無外欲恒沙功德宛然自足夫殼居者不知宇宙之寬大形處者不知虛空之廣大故晦中無明明中無晦諸法念念各

不相待物隔情離違情難會夫赤橐含玉內壞外隆沙水同流上清下濁國藏於佞天下不政形藏於心萬物皆溺所以然者以其有病也故物有靈靈必有妖妖必有欲欲必有心心必有情情動爲欲妖發爲精精惑於神欲惑於眞故爲道者不可以隣夫古鏡照精其精自形古教照心其心自明夫約天地爲上下約日月爲東西約身爲彼此約心爲是非若無彼此是非何爲但以物隨情變情逐物移內外搖動識物乘馳其生也人其死也魂相似相續夢有形身實彼非此實此非彼鳥跡空文奇持以現難思難議陰報陽施冥道罔象因果自縻其事如幻種種模面啖水乾城都無實現斯謂不眞惑亂餘人清虛之理畢竟無身夫神通變化者其猶於龍昇天

覆宇宙者其猶於雲凝斯未可貴斯未可眞若取其爲實者而未爲道也或有形而麗或有語而辯或有智而聰或有用而巧若取以爲道者亦未爲善也有必不眞作必不常乾坤尚壞器物何則唯道無根虛湛常存唯道無體微妙常眞唯道無事古今常貴唯道無心萬物圓備故道無相無形無事無意無心善利羣品率益人倫可謂一切物無不賓夫萬物有侶唯道獨存其外無他其內無腹無內無外包含太一該羅入冥周備萬物其狀也非內非外非小非大非一非異非明非昧非生非滅非麁非細非空非有非開非閉非上非下非成非壞非動非靜非歸非逝非深非淺非愚非慧非違非順非通非塞非貧非富非新非故非好非弊非剛非柔非獨非對所以然者若言其內通含法界若言其外備應形載若言其小包裹彌遠若言其大復入塵界若言其一各任其質若言其異妙體無物若言其明杳杳冥冥若言其昧朗照徹明若言其生無狀無形若言其滅今古常靈若言其麁束入塵盧若言其細小岳之軀若言其空萬用在中若言其有閴然無容若言其開不入塵埃若言其閉義出無際若言其上平等無相若言其下物莫能況若言其成撲散衆星若言其壞鎭古常在若言其動湛然凝重若言其靜忙忙物聳若言其歸往而不辭若言其逝應物還來若言其深萬物同任若言其淺根不可尋若言其愚計用萬途若言其慧寂寞無餘若言其違有信有依若言其順物莫能羈若言其通不達微踪若言其

塞出入虛谷若言其貧萬德千珍若言其富曠絶無人若言其新自古宿因若言其故物莫能汚若言其好無物可保若言其弊物始依然若言其剛摧挫不傷若言其柔力屈不尫若言其獨恒沙物族若言其對眞一孤轂故道不可以一名言理不可以一義宣蓋畧陳其說何能以盡其邊是以斬首灰形其無以損生金丹玉液其無以養生故眞生不滅眞滅不生可謂常滅可謂常生其有愛生惡滅者斯不悟常滅愛滅惡生者斯不悟常生其迷悟二名不見眞成取捨之意隨虛妄情故常空不有常有不空兩不相待句句皆宗是以聖人隨有道有隨空道空空不乖有有不乖空兩語無病二義雙通乃至說我亦不乖無我乃至說事亦不乖無事以故不爲言語之所轉也夫鑄金爲人但觀其人不覩其金其名也迷其相也惑所以然者皆失乎眞然則一切皆幻虛妄不實知幻是幻守眞抱一不染外物淸虛太一其何有失亡心喪意體離衆疾一相不生寂靜凶吉吉猶不隨凶何所爲吉凶之事二俱無依夫入道之徑內虛外淨如水凝澄萬象光暎其意不沉其心不浮不出不入湛寂自如內外不干識物不關各任其一復何用言夫火不待日而熱風不待月而凉堅石處水天瞽猶光明暗自爾乾濕同方物尚不相借何況道乎王以萬有爲人人歸於王王依於人合者同一其名曰佛三界獨尊覺了無物非作而作所作已畢天人之師正遍知悉權應形事引導衆疾理靜虛無光超慧日普照十方上同下吉不欲

異人不欲異塵不欲異義不欲異因平等不二圓通一身可謂大象之眞其理難見假說方便數詰言論任物而現夫欲外者塵欲內者身欲聞者心取塵者爲欲界依形身者爲色界依計心者爲無色界滅此二者名爲道諦諦滅者爲道也然此道者權未正也虛兮妄兮三界不實幻兮夢兮六道無物不遣一法不得一法不修一法不證一法性淨天眞而謂大道乎是以遍觀天下莫非眞人孰得此理同其一倫其學者希其得者微可謂渺漠而難知其知者師其化者吏無心動作作而無爲無爲而爲無所不爲和光任物物無所羈夫天地之內宇宙之間中有一寶祕在形山識物靈照內外空然寂寞難見其號玄玄巧出紫微之表用在虛無之間端化不動獨而無雙聲出妙響色吐花容窮覩無所寄號空空唯留其聲不見其形唯留其功不見其容幽顯朗照物理虛通森羅寶印萬象眞宗其爲也形其寂也冥本淨非瑩法爾圓成光超日月德越太清萬物無作一切無名轉變天地自在縱橫恒沙妙用混沌而成誰聞不喜誰聞不驚如何以無價之寶隱在陰入之坑哀哉哀哉其爲自輕悲哉悲哉晦何由明其寶也煥煥煌煌朗照十方閒寂無動應用堂堂應聲應色應陰應陽奇特無根虛湛常存瞬目不見測耳不聞其本也冥其化也形其爲也聖其用也靈可謂大道之精其精甚眞萬物之因凝然常住與道同倫故經云隨其心淨則佛土淨任用森羅其名曰聖

離微體淨品第二

其入離其出微知入離外塵無所依知出微內心無所爲內心無所爲諸見不能移外塵無所依萬有不能羈萬有不能羈想慮不乘馳諸見不能移寂滅不思議可謂本淨體自離微也據入故名離約用故名微混而爲一無離無微體離不可染無染故無淨體微不可有無有故無依是以用而非有寂而非無非無故非斷非有故非常夫性離微者非取非捨非修非學非本無今有非本有今無乃至一法不生一法不滅非三界所攝非六趣所變非愚智所改非眞妄所轉平等普遍一切圓滿總爲一大法界應化之靈宅迷之者則歷刼而浪修悟之者則當體而凝寂夫妄有所欲者不觀其離妄有所作者不觀其微不觀其微者即內興惡見不觀其離者即外起風塵外起風塵故外爲魔境所亂內興惡見故內爲邪見所惑既內外緣生眞一宗隱是以迷離妄染者所謂凡夫迷染妄離者所謂二乘達本性離者所謂菩薩了了見知三乘無異者所謂平等眞佛然至理幽邃非言說可顯非相示可知夫欲示其相則迷其無相欲顯其說則迷其無說然欲不說不示復難以通其義故玄道離微至理難顯夫所以言離者體不與物合亦不與物離譬如明鏡光映萬象然彼明鏡不與影合亦不與體離又如虛空合入一切無所染著五色不能汚五音不能亂萬物不能拘森羅不能雜故謂之離也所以言微者體妙無形無色無相應用萬端而不見其容含藏百巧而不顯其功視之不可見聽之不可聞然有恒沙萬德不

常不斷不離不散故謂之微也是以離微二字蓋道之要也六入無跡謂之離萬用無我謂之微微即離也離即微也但約彼根事而作兩名其體一也夫修道者莫不斷煩惱求菩提棄小乘窺大用然妙理之中都無此事體離者本無煩惱可斷無小乘可棄體微者無菩提可求無大用可窺何以故無一法可相應故是以聖人不斷妄不證眞可謂萬用而自然矣夫求法者爲無所求故無名之朴亦將不欲斯可謂之妙覺夫離微者非妄識之所識非邪智之所知何謂妄識爲六識也何謂邪智爲二智也是以體眞一故非二智所知體無物故非六識所識無有一法從外而來無有一法從內而出又無少法和合而生可謂之太清可謂之眞精體離一切諸見

故不可以心度體離一切限量故不可以言約是以維摩默然如來寂寞雖說種種諸乘並是方便開示悟入佛之知見夫知者知離見者見微故經云見微名爲佛知離名爲法以知離故即不與一切煩惱合以見微故即不與一切虛妄俱無虛妄故即眞一理顯無煩惱故即明瑩自然夫離微之義非一非二非以言說可顯要以深心體解朗照現前對境無心逢緣不動勿忘離微之道逐識星馳口說心違理將不實可謂無晝無夜無靜無喧專一不移方乃契會若妄有所取妄有所捨妄有所修妄有所得者皆不入眞實皆離微之義壞大道之法也夫眞者所以不合求爲外無所得夫實者所以不合修爲內無所證但無妄想者即顯微之道顯也夫離者虛

也微者冲也冲虛寂冥故謂之離微夫聖人所以無妄想者爲達離也所以有奇特之用者爲了微也微故無心離故無身身心俱喪靈智獨存絶於有無之域泯於我所之居法界自然煌煌盛用而無生也故聖人處無爲而化行不言之教冥理應合寂冥無人是以含通大象包入萬物譬如虛空普徧周備夫迷者無我立我則内生我倒内生我倒故即聖理不通聖理不通故外有所立外有所立即内外生礙内外生礙故即物理不通遂妄起諸流混於凝照萬象沉没眞一宗亂諸見競與乃爲流浪故製離微之論顯體幽玄學者深思可知虛實矣夫色法如影聲法如響但以影響指陳未足封爲眞實故指非月也言非道也會道亡言見月亡指是以迷離者即爲諸魔愛取諸塵樂著生死夫迷微者即爲外道非分推求橫生諸見夫諸見根本者莫越有無何謂爲有謂妄有所作何謂爲無爲觀察無所得也是以因有無二見即起種種諸見諸見既起即邪見不眞故名爲外道夫生死根本者所謂存亡身存爲生身亡爲滅計著妄想取外境界具足身見愛彼未來殊勝生處受妙果報故謂之魔若體解離者一切不着無所染愛即超魔境界若體解微者一切寂靜無有妄想即超外道種種邪見故經云微妙甚深離自性也是以微無有見離無有着無見無着寂滅爲樂何謂爲苦以不了微故即内有所思不了離故即外有所依外有所依故即貪内有所思故即緣緣貪既起遂爲魔境所使晝夜煌煌無有暫止具

受塵勞故名爲苦何謂爲樂爲了微故即内無所思爲了離故即外無所依外無所依故即無貪内無所思故即無緣無緣故即不爲萬有所拘及諸塵勞所使淸虛寂寞無所繫縛自性解脱故名爲樂夫離者理也微者容也何謂爲理不離一切物何謂爲容顯用藏術又離者空也微者有也空故無相有故形量是以非有非空萬法之宗非空非有萬物之母出之無方入之無所包含萬有而不爲事應化萬端而不爲至是以小室寬容一念多通非心所測非意所識可謂住不思議解脱之力何謂不思議爲體離微何謂解脱爲無所羈離者法也微者佛也和合不二名爲僧也故三名一體一體三名混無分别歸本無名又離者容也微者用也容故含垢用故

無侶無侶故即妙化常行含垢故即萬有能處又無眼無耳謂之離有見有聞謂之微無我無造謂之離有智有用謂之微無心無意謂之離有通有達謂之微又離者涅槃微者般若般若故繁興大用涅槃故寂滅無餘無餘故煩惱永盡大用故聖化無窮若人不達離微者雖復苦行頭陀遠離塵境斷貪恚癡伏忍成就經無量劫終不入眞實何以故皆爲依正所行住有所得故不離顛倒夢想惡覺諸見若復有人體解離微者雖近有妄想習氣及現行煩惱然數數覺知離微之義此人不久即入眞實無上道也何以故爲了正見根本故也又所言離者對六入也所言微者對六識也若混六爲一寂靜無物非五四三非九八七但聖人應機設教對執不同究

竟理中都無名字譬如虛空離數非數離性非性非一非異非境非離境不可言說過於文字出於心量無有去來無有出入夫經論者莫不就彼凡情破彼根量種種方便皆不形住於事者若不住形事即不須一切言說及以離微之義故經云隨宜說法意趣難解雖說種種諸乘皆是權接方便助道之法也然非究竟解脫涅槃譬如有人於虛空中畫作種種色象及作種種音聲然彼虛空實無異相亦無受入變動故知諸佛化身及以說法亦復如是於實際中都無一異是以天地含離虛空含微萬物動作變化無爲夫神中有智智中有通通有五種智有三種何爲五通一曰道通二曰神通三曰依通四曰報通五曰妖通何謂妖通狐狸老變木石之精附傍人身聰慧奇特此爲妖通何謂報通鬼神逆知諸天變化中陰了生神龍變化此爲報通何謂依通約法而知緣身而用乘符往來藥餌靈變此爲依通何謂神通靜心照物宿命既持種種分別皆隨定力此爲神通何謂道通無心應物緣化萬有水月空花影象無主此爲道通何謂三智一曰眞智二曰內智三曰外智何謂外智分別根門識了塵境博覽古今皆通俗事此爲外智何謂內智自覺無明斷割煩惱心意寂靜滅有無餘此爲內智何謂眞智體解無物本來寂靜通達無涯淨穢無二故名眞智故眞智道通不可名目餘所有者皆是邪僞僞即不眞邪即不正惑亂心生迷於體性是以深解離微達彼諸有自性本眞出於羣品夫知有邪正通有眞僞

若非法眼精明難可辯也是以俗間多信邪僞少信正眞大教偃行小乘現用故知妙理難顯也夫離者無身微者無心無身故大身無心故大心大心故即周萬物大身故應備無窮是以執身爲身者即失其大應執心爲心者即失其大智故千經萬論莫不説離身心破彼執着乃入眞實譬如金師銷鑛取金方爲器用若執有身者即有身礙身礙故即法身隱於形殼之中若有心者即有心礙心礙故即眞智隱於念慮之中故大道不通妙理沉隱六神内亂六境外緣晝夜惶惶未有休息夫不觀其心者不見其微不觀其身者不見其離若不見離微者則失其道要也故經云佛説非身是名大身亦復如是此謂破權歸實壞假歸眞譬如金師銷金爲器滅相

混融以通大冶言大冶者爲大道也此大道冶中造化無窮流出萬宗若成若壞體無增減故經云有佛無佛性相常住所以言融相者但爲愚夫着有相畏無相也所以言相者爲破彼外道着於無相畏有相也所以言中道者欲令有相無相無二也此皆破執除疑言非盡理若復有人了相無法平等不二無取無捨無此無彼亦無中間即不假聖人言説理自通也夫以相爲無相者即相而無相也故經云色即是空非色滅空譬如水流風擊成泡即泡是水非泡滅水夫以無相爲相者即無相而相也經云空即是色色無盡也譬如壞泡爲水水即泡也非水離泡夫愛有相畏無相者不知有相即無相也愛無相畏有相者不知無相即是相也是故有相及無

相一切悉在其中矣覺者名佛妄即不生妄若不生即本眞實夫無相之相謂之離離體無相也相即無相謂之微微體非無相也是以爲道者生而不喜死而不憂何以故以生爲浮以死爲休以生爲化以死爲眞故經云起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時不言我起滅時不言我滅夫大智無知大覺無覺眞際理空不可名目是以涅槃大寂般若無知圓滿法身一切限量相寂滅也

本際虛玄品第三

夫本際者即一切衆生無礙涅槃之性也何謂忽有如是妄心及以種種顛倒者但爲一念迷也又此念者從一而起又此一者從不思議起不思議者即無所起故經云道始生一一爲無爲一生二二爲妄心以知一故即分爲二二生陰陽陰陽爲動靜也以陽爲清以陰爲濁故清氣內虛爲心濁氣外凝爲色即有心色二法心應於陽陽應於動色應於陰陰應於靜靜乃與玄牝相通天地交合故所謂一切衆生皆稟陰陽虛氣而生是以由一生二二生三三即生萬法也既緣無爲而有心復緣有心而有色故經云種種心色是以心生萬慮色起萬端和合業因遂成三界種子夫所以有三界者爲以執心爲本迷眞一故即有濁辱生其妄氣妄氣澄清爲無色界所謂心也澄濁現爲色界所謂身也散滓穢爲欲界所謂塵境也故經云三界虛妄不實唯一妄心變化夫內有一生即外有無爲內有二生即外有有爲內有三生即外有三界既內外相應遂生種種諸法及恒沙煩惱

也若一不生即無無爲若有人言我證無爲即是虚妄若二不生即無有爲若有人言我證有爲即是虚妄若三不生即無三界若有人言定有三界即是虚妄是故經云有有即苦果無有即涅槃諸聲聞人取證無爲猶有有餘也乃至十地菩薩皆有住地無明微細障也故以一爲無爲以二爲有爲以三爲三界言無爲者有二種一者證滅無爲二者性本無爲言證滅無爲者所謂一切聖人修道斷障體如如也故經云一切賢聖皆以無爲法而有差别性本無爲者所謂本來法爾非修非證非人所合非法所契人法本空體淨眞諦故經云實相之理非有爲非無爲不此岸不彼岸不中流是以非有爲故即不可修學非無爲故即不可滅證若有修有證者非性本無爲也故經云一切法以不生爲宗宗若不生即無無生無生不生不可爲證何以故若有證即有生若無證卽無生依本太冥夫不生者即本際也不出不没猶如虚空無物可比但一切有爲之法虚妄不實緣假相依而有存亡窮其根趣還本實際但一切衆生失本外求跉跰辛苦修習累劫而不悟眞是以將本求末末妄非眞將末求本本虚非實夫本者即不合求何以故本即不求本也譬如金不求金也末即不合修何以故妄不求妄也譬如泥團不可成金夫身心之法虚假不實俗人多以修身心而覔道者同彼泥團而覔金也若約身心即是道者聖人何故説離身心故知非道也若本眞者亦不合修何以故無二法也夫聖人生而不有死而不

無無有妄想取捨之心所謂萬生萬死公正無私法爾自然中無我造但彼愚夫妄想内起惑心種種見生故非眞實不能明了然其本際自性清淨微妙甚深體無塵垢是以千聖萬賢種種言論皆是化説於眞非眞説化非化是以本際無名名於無名本際無相名於無相名相既立惑妄遂生眞一理沉道宗事隱是以無名之朴通徧一切不可名目過限量界一體無二故經云森羅及萬象一法之所印印即本際也然本際之理無自無他非一非異包含一氣該入萬有若復有人自性清淨含一而生中無妄想即爲聖人然實際中亦無聖人法如微塵許而有異也若復有人自性清淨含一而生中有妄想自體濁亂即爲凡夫然實際中亦無凡夫法如微塵許而有異也故經云佛性平等廣大難量凡聖不二一切圓滿咸備草木周遍螻蟻乃至微塵毛髮莫不含一而有故經云了能知一萬事畢也是以一切衆生皆一乘而生故謂之一乘若迷故即異覺故即一經云前念是凡後念是聖又云一念知一切法也是以一即一切一切即一故言一切以一法之功而成萬象故經云一切若有有心即迷一切若無無心即遍十方故眞一萬差萬差眞一譬如海湧千波千波即海故一切皆一無有異也夫言一者對彼異情異既非異一亦非一非一不一假號眞一夫眞一者非名字所説也是以非一見一若有所見即有二也不名爲眞一又不名爲知一若一知一即名爲二亦不名爲一若有所知即有無知有知不知

即有二也是以大智無知而無不知熾然常知常知無知假號爲知非我非所非心非意夫有爲數法即有所知若無爲法猶如虛空無有涯際即無知不知夫聖人所以言知者爲有心有數有爲有法故可知也所以言無知者爲無心無數無爲無法故不可知也若以有知知於無知者無有是處譬如有人終日說空但人說空非空說也若以彼知知無知者亦復如是夫聖人所以或言我知者皆是對迷約事破病除疑實無二者知無知也所以說無知者爲彼愚夫不了眞一著我我所妄計能知所知故說無知無分別彼愚夫聞已即學無知猶如癡人不能分別是以聖人因彼虛妄即言如來了了知見非不知也愚夫聞已即學有知由有有知即有知礙亦名虛知亦名妄知如是之知轉非道也故經云衆生親近惡知識長惡知見何以故彼諸外道前知未來後知過去中知身心身心不淨故不免生死夫一切學無知者皆棄有知而學無知無知者即是知也然自不覺知復有棄無知而學有知者知即有覺有覺故心生萬慮意起百思還不離苦彼知二見皆不能當體虛融如理冥契遂不能入眞實也夫眞實者離知無知過一切限量也夫見即有方聞即有所覺即有心知即有量不了本際無方無所無心無量即無有見聞覺知也所以眞一無二而現不同或復有人念佛佛現念僧僧現但彼非佛非非佛而現於佛乃至非僧非非僧而現於僧何以故爲彼念心希望現故不覺自心所現聖事緣起一向爲外

境界而有差别實非佛僧而有異也故經云彼見諸佛國土及以色身而有若干其無礙慧無若干也譬如幻師於虛空中以幻術力化作種種色象彼幻人癡故謂彼空中先有此事彼念佛僧亦復如是於空法中以念術力化作種種色相起妄想見故經云心如工伎兒意如和伎者五識爲伴侶妄想觀伎衆譬如有人於大冶邊自作模樣方圓大小自稱願彼金汁流入我模以成形像然則鎔金任成形像其眞實融金非像非非像而現於像彼念佛僧亦復如是大智融金者即喻如來法身模樣者即喻衆生希望得佛故以念佛和合因緣起種種身相然彼法身非相非非相何謂非相本無定相何謂非非相緣起諸相然則法身非現非非現離性無性非有非無無心無意不可以一切度量也但彼凡夫隨心而有即生見佛之想一向謂彼心外有佛不知自心和合而有或有一向言心外無佛即爲謗正法也故經云聖境界離於非有非無非所稱量若執着有無者即是二邊亦是虛妄何以故妄生二見乖眞理故譬如有人於金器藏中常觀於金體不覩衆相雖覩衆相亦是一金既不爲相所惑即離分別常觀金體無有虛謬喻彼眞人亦復如是常觀眞一不覩衆相雖覩衆相亦是眞一遠離妄想無有顛倒住眞實際名曰聖人若復有人於金器藏中常覩衆相不覩金體分別善惡起種種見而失於金性便有諍論喻彼愚夫亦復如是常覩色相男女好醜起種種差别迷於本性執着心相取捨愛憎起種種顛

倒流浪生死受種種身妄想森羅隱覆眞一是以懷道君子通明達人觀察甚深遠離羣品契合眞一與理相應夫眞一難說約喻以陳究竟眞宗非言可示夫眼作眼解即生眼倒眼作無眼解即生無眼倒俱是妄想若執有眼者即迷其無眼由有眼故即妙見不通故經云無眼無色復有迷眼作無眼者即失其眞眼如生盲人不能辨色故經云譬如根敗之士其於五欲不能復利諸聲聞人亦復如是唯其如來得眞天眼常在三昧悉見諸佛國土不以二相故即不同凡夫有所見也悉能見故即不同聲聞無所見也彼二見者妄見有無然眞一之中體非有無但妄想虛立得有無也夫聖人說言我了了見或言不見者但爲破病故說見不見也然眞一理中

離見不見過限量界度凡聖位故能了了見非虛妄也是以非色法故即非肉眼所見非證法故即非法眼所見唯有佛眼清淨非見非不見了了而見不可思議不可測量凡夫絕分二乘芥子菩薩羅縠故知佛性難可見也雖然如是故經云佛性普遍無問凡聖但自身中體會眞一何用外覓晝夜深思內心自證故經云觀身實相觀佛亦然夫觀身實相者即一相也一相者即空相也但空無相故即非垢非淨非凡非聖非有非無非邪非正體性常住不生不滅即本際也何以如來法身眼耳鼻舌乃至身意諸根互用者爲體眞一也以無限量無分劑故即法身虛通一切無礙何以凡夫眼耳諸根不通遂無互用者爲妄想分別界隔諸根精神有量分劑不

通眞一理迷遂無互用故經云凡夫想識惑妄不通執着根塵而有種種差别是以聖人通達眞一無有妄心界隔根塵故能同用無有心量夫何謂眞一以眞無異無異故萬物含一而生即彼萬物亦爲一也何以故以本一故即無二也譬如檀生檀枝終非椿木也然彼眞一而有種種名字雖有種種名字終同一義或名法性法身眞如實際虛空佛性涅槃法界乃至本際如來藏而有無量名字皆是眞一異名同生一義蓋前三品者亦復如是夫何以名廣照品者所謂知鑑寬通慧日圓照包含物理虛洞萬靈故言廣照何謂離微品者所謂性該眞理究竟玄源實際冲虛本淨非染故曰離微何謂本際品者所謂天眞妙理體瑩非修性本虛通含收萬物故言本際品也是故合前三品一義該收出用無窮總名寶藏是以闡森羅之義府論識物之根由虛洞太淸陰符妙理圓之者體合眞一了之者冥悟玄通故明法界之如如顯大道之要者也

晉僧肇法師寶藏論

法顯傳

東晉沙門法顯自記遊天竺事

清刻龍藏佛說法變相圖

法顯傳一卷

東晉沙門法顯自記遊天竺事

法顯昔在長安慨律藏殘缺於是遂以弘始
二年歲在已亥與慧景道整慧應慧嵬等同
契至天竺尋求戒律初發跡長安度隴至乾
歸國夏坐夏坐訖前行至耨檀國度養樓山
至張掖鎮張掖大亂道路不通張掖王慇懃
遂留爲作檀越於是與智嚴慧簡僧紹寶雲
僧景等相遇欣於同志便共夏坐夏坐訖復
進到燉煌有塞東西可八十里南北四十里
共停一月餘日法顯等五人隨使先發復與
寶雲等別燉煌太守李浩供給度沙河沙河
中多有惡鬼熱風遇則皆死無一全者上無
飛鳥下無走獸遍望極目欲求度處則莫知
所擬唯以死人枯骨爲標幟耳行十七日計

可千五百里得至鄯善國其地崎嶇薄瘠俗人衣服粗與漢地同但以氈褐爲異其國王奉法可有四千餘僧悉小乘學諸國俗人及沙門盡行天竺法但有精麤從此西得所經諸國類皆如是唯國國胡語不同然出家人皆習天竺書天竺語住此一月日復西北行十五日到僞夷國僞夷國僧亦有四千餘人皆小乘學法則齊整秦土沙門至彼都不預其僧例法顯得符行堂公孫經理住二月餘日於是還與寶雲等共爲僞夷國人不修禮義遇客甚薄智嚴慧簡慧嵬遂返向高昌欲求行資法顯等蒙符公孫供給遂得直進西南行路中無居民涉行艱難所經之苦人理莫比在道一月五日得到于闐其國豐樂人民殷盛盡皆奉法以法樂相娛衆僧乃數萬人多大乘學皆有衆食彼國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高二丈許作四方僧房供給客僧及餘所須國主安堵法顯等於僧伽藍僧伽藍名瞿摩帝是大乘寺三千僧共揵椎食入食堂時威儀齊肅次第而坐一切寂然器鉢無聲淨人益食不得相喚但以手指麾慧景道整慧達先發向竭叉國法顯等欲觀行像停三月日其國中十四大僧伽藍不數小者從四月一日城裏便掃灑道路莊嚴巷陌其城門上張大幃幕事事嚴飾王及夫人采女皆住其中瞿摩帝僧是大乘學王所敬重最先行像離城三四里作四輪像車高三丈餘狀如行殿七寶莊校懸繒幡蓋像立車中二菩薩侍作諸天侍從皆金銀彫瑩懸於虛空像去門百步王脫天冠易著

新衣徒跣持華香翼從出城迎像頭面禮足散華燒香像入城時門樓上夫人采女遥散衆華紛紛而下如是莊嚴供具車車各異一僧伽藍則一日行像四月一日爲始至十四日行像乃訖行像訖王及夫人乃還宫耳其城西七八里有僧伽藍名王新寺作來八十年經三王方成可高二十五丈彫文刻鏤金銀覆上衆寶合成塔後作佛堂莊嚴妙好梁柱戶扇窻牖皆以金薄別作僧房亦嚴麗整飾非言可盡嶺東六國諸王所有上價寶物多作供養人用者少既過四月行像僧韶一人隨胡道人向罽賓法顯等進向子合國在道二十五日便到其國國王精進有千餘僧多大乘學住此十五日已於是南行四日入蔥嶺山到於麾國安居安居已止行二十五日到竭叉國與慧景等合值其國王作般遮越師般遮越師漢言五年大會也會時請四方沙門皆來雲集已莊嚴衆僧坐處懸繒旛蓋作金銀蓮華著繒座後鋪淨坐具王及羣臣如法供養或一月二月或三月多在春時王作會已復勸諸羣臣設供供養或一日二日三日五日供養都畢王以所乘馬鞍勒自副使國中貴重臣騎之并諸白氎種種珍寶沙門所須之物共諸羣臣發願布施布施已還從僧贖其地山寒不生餘穀唯熟麥耳衆僧受歲已其晨輒霜故其王每讃衆僧令麥熟然後受歲其國中有佛唾壺以石作色似佛鉢又有佛一齒國人爲佛齒起塔有千餘僧盡小乘學自山以東俗人被服粗類秦土亦以氈褐爲異沙門法用轉轉勝不可具記

其國當葱嶺之中自葱嶺已前草木果實皆異唯竹及安石榴甘蔗三物與漢地同耳從此西行向北天竺在道一月得度葱嶺葱嶺冬夏有雪又有毒龍若失其意則吐毒風雨雪飛沙礫石遇此難者萬無一全彼土人人即名爲雪山人也度嶺已到北天竺始入其境有一小國名陀歷亦有衆僧皆小乘學其國昔有羅漢以神足力將一巧匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻木作像前後三上觀然後乃成像長八丈足趺八尺齋日常有光明諸國王競興供養今故現在於此順嶺西南行十五日其道艱岨崖岸嶮絕其山唯石壁立千仞臨之目眩欲進則投足無所下有水名新頭河昔人有鑿石通路施傍梯者凡度七百度梯已躡懸絚過河河兩岸相去減八十步九驛所記漢之張騫甘英皆不至衆僧問法顯佛法東過其始可知耶顯云訪問彼土人皆云古老相傳自立彌勒菩薩像後便有天竺沙門賷經律過此河者像立在佛泥洹後三百許年計於周氏平王時由茲而言大教宣流始自此像非夫彌勒大士繼軌釋迦孰能令三寶宣通邊人識法固知冥運之開本非人事則漢明之夢有由而然矣度河便到烏萇國烏萇國是正北天竺也盡作中天竺語中天竺所謂中國俗人衣服飲食亦與中國同佛法甚盛名衆僧住止處爲僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比丘到悉供養三日三日過已乃令自求所安常傳言佛至北天竺即到此國已佛遺足跡於此跡或長或短在人心念至今猶

爾及曬衣石度惡龍處亦悉現在石高丈四闊二丈許一邊平慧景道整慧達三人先發向佛影那竭國法顯等住此國夏坐坐訖南下到宿呵多國其國佛法亦盛昔天帝釋試菩薩化作鷹鴿割肉貿鴿處佛即成道與諸弟子遊行語云此本是吾割肉貿鴿處國人由是得知於此處起塔金銀校飾從此東下五日行到犍陀衛國是阿育王子法益所治處佛爲菩薩時亦於此國以眼施人其處亦起大塔金銀校飾此國人多小乘學自此東行七日有國名竺刹尸羅竺刹尸羅漢言截頭也佛爲菩薩時於此處以頭施人故因以爲名復東行二日至投身餧餓虎處此二處亦起大塔皆衆寶校飾諸國王臣民競興供養散華然燈相繼不絕通上二塔彼方人亦名爲四大塔也從犍陀衛國南行四日到弗樓沙國佛昔將諸弟子遊行此國語阿難云吾般泥洹後當有國王名罽膩伽於此處起塔後膩伽王出世出行遊觀時天帝釋欲開發其意化作牧牛小兒當道起塔王問言汝作何等荅曰作佛塔王言大善於是王即於小兒塔上起塔高四十餘丈衆寶校飾凡所經見塔廟壯麗威嚴都無此比傳云閻浮提塔唯此爲上王作塔成已小塔即自傍出大塔南高三尺許佛鉢即在此國昔月氏王大興兵衆來伐此國欲取佛鉢既伏此國已月氏王篤信佛法欲持鉢去故興供養供養三寶畢乃校飾大象置鉢其上象便伏地不能得前更作四輪車載鉢八象共牽復不能進王知與鉢緣未至深自愧歎即於此處起塔

及僧伽藍并留鎮守種種供養可有七百餘僧日將中衆僧則出鉢與白衣等種種供養然後中食至暮燒香時復爾可容二斗許雜色而黒多四際分明厚可二分瑩徹光澤貧人以少華投中便滿有大富者欲以多華而供養正復百千萬斛終不能滿寳雲僧景只供養佛鉢便還慧景慧達道整先向那竭國供養佛影佛齒及頂骨慧景病道整住看慧達一人還於弗樓沙國相見而慧達寳雲僧景遂還秦土慧景應在佛鉢寺無常由是法顯獨進向佛頂骨所西行十六由延便至那竭國界醯羅城中有佛頂骨精舍盡以金薄七寳校飾國王敬重頂骨慮人抄奪乃取國中豪姓八人人持一印印封守護清晨八人俱到各視其印然後開戸開戸已以香汁洗手出佛頂骨置精舍外高座上以七寳圓碪碪下瑠璃鍾覆上皆珠璣校飾骨黄白色方圓四寸其上隆起每日出後精舍人則登高樓擊大鼓吹螺敲銅鈸王聞已則詣精舍以華香供養供養已次第頂戴而去從東門入西門出王朝朝如是供養禮拜然後聽國政居士長者亦先供養乃修家事日日如是初無懈惓供養都訖乃還頂骨於精舍中有七寳解脱塔或開或閉高五尺許以盛之精舍門前朝朝恒有賣華香人凡欲供養者種種買焉諸國王亦恒遣使供養精舍處方四十步雖復天震地裂此處不動從此北行一由延到那竭國城是菩薩本以銀錢貿五莖華供養定光佛處城中亦有佛齒塔供養如頂骨法城東北一由延到一谷口有佛錫杖亦

起精舍供養杖以牛頭栴檀作長丈六七許以木筒盛之正復百千人舉不能移入谷口四日西行有佛僧伽梨精舍供養彼國土亢旱時國人相率出衣禮拜供養天即大雨那竭城南半由延有石室博山西南向佛留影此中去十餘步觀之如佛真形金色相好光明炳著轉近轉微髣髴如有諸方國王遣工畫師模寫莫能及彼國人傳云千佛盡當於此留影影西百步許佛在時剃髮剪爪佛自與諸弟子共造塔高七八丈以為將來塔法今猶在邊有寺寺中有七百餘僧此處有諸羅漢辟支佛塔乃千數住此冬三月法顯等三人南度小雪山雪山冬夏積雪山北陰中遇寒風暴起人皆噤戰慧景一人不堪復進口出白沫語法顯云我亦不復活便可時去勿得俱死於是遂終法顯撫之悲號本圖不果命也柰何復自力前得過嶺南到羅夷國近有三千僧兼大小乘學住此夏坐坐訖南下行十日到跋那國亦有三千許僧皆小乘學從此東行三日復渡新頭河兩岸皆平地過河有國名毗荼佛法興盛兼大小乘學見秦道人往乃大憐愍作是言如何邊地人能知出家為道遠求佛法悉供給所須待之如法從此東南行減八十由延經歷諸寺甚多僧衆萬數過是諸處已到一國國名摩頭羅又經捕那河河邊左右有二十僧伽藍可有三千僧佛法轉盛凡沙河已西天竺諸國國王皆篤信佛法供養衆僧時則脫天冠共諸宗親羣臣手自行食行食已鋪氈於地對上座前坐於衆僧前不敢坐床佛在世時諸王

供養法式相傳至今從是以南名爲中國中國寒暑調和無霜雪人民殷樂無户籍官法唯耕王地者乃輸地利欲去便去欲住便住王治不用刑罔有罪者但罰其錢隨事輕重雖復謀爲惡逆不過截右手而已王之侍衛左右皆有供禄舉國人民悉不殺生不飲酒不食葱蒜唯除旃荼羅旃荼羅名爲惡人與人別居若入城市則擊木以自異人則識而避之不相搪揬國中不養豬雞不賣生口市無屠估及酤酒者貨易則用貝齒唯旃荼羅獵師賣肉耳自佛般泥洹後諸國王長者居士爲衆僧起精舍供養供給田宅園圃民户牛犢鐵券書録後王王相傳無敢廢者至今不絶衆僧住止房舍床褥飲食衣服都無缺乏處處皆爾衆僧常以作功德爲業及誦經坐禪客僧往到舊僧迎逆代擔衣鉢給洗足水塗足油與非時漿須臾息已復問其臘數次第得房舍卧具種種如法衆僧住處作舍利弗塔目連阿難塔并阿毗曇律經塔安居後一月諸希福之家勸化供養僧作非時漿衆僧大會説法説法已供養舍利弗塔種種香華通夜然燈使彼人作舍利弗本婆羅門時詣佛求出家大目連大迦葉亦如是諸比丘尼多供養阿難塔以阿難請世尊聽女人出家故諸沙彌多供養羅云阿毗曇師者供養阿毗曇律師者供養律年年一供養各自有日摩訶衍人則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等衆僧受歲竟長者居士婆羅門等各持種種衣物沙門所須以布施僧衆僧亦自各各布施佛泥洹已來聖衆所行威儀

法則相承不絕自渡新頭河至南天竺迄于南海四五萬里皆平坦無大山川正有河水

從此東南行十八由延有國名僧伽施佛上忉利天三月為母說法來下處佛上忉利天以神通力都不使諸弟子知未滿七日乃放神足阿那律以天眼遥見世尊即語尊者大目連汝可往問訊世尊目連即往頭面禮足共相問訊問訊已佛語目連吾却後七日當下閻浮提目連既還于時八國大王及諸臣民不見佛久咸皆渴仰雲集此國以待世尊時優鉢羅比丘尼即自心念今日國王臣民皆當奉迎佛我是女人何由得先見佛即以神足化作轉輪聖王最前禮佛佛從忉利天上來向下下時化作三道寶階佛在中道七寶階上行梵天王亦化作白銀階在右邊執白拂而侍天帝釋化作紫金階在左邊執七寶蓋而侍諸天無數從佛下佛既下三階俱没於地餘有七級現後阿育王欲知其根際遣人掘看下至黃泉根猶不盡王益信敬即於階上起精舍當中階作丈六立像精舍後立石柱高三十肘上作師子柱内四邊有佛像内外映徹淨若瑠璃有外道論師與沙門諍此住處時沙門理屈於是共立誓言此處若是沙門住處者今當有靈驗作是言已柱頭師子乃大鳴吼見證於是外道懼怖心伏而退佛以受天食三月故身作天香不同世人即便浴身後人於此處起浴室浴室猶在優鉢羅比丘尼初禮佛處今亦起塔佛在世時有剪髮爪作塔及過去三佛并釋迦文佛坐處經行處及作諸佛形像處盡有塔今悉

在天帝釋梵天王從佛下處亦起塔此處僧及尼可有千人皆同衆食雜大小乘學住處一白耳龍與此衆僧作檀越令國內豐熟雨澤以時無諸災害使衆僧得安衆僧感其惠故爲作龍舍敷置坐處又爲龍設福食供養衆僧日日衆中別差三人到龍舍中食每至夏坐訖龍輒化形作一小蛇兩耳邊白衆僧識之銅盂盛酪以龍置中從上座至下座行之似若問訊遍便化去年年一出其國豐饒人民熾盛最樂無比諸國人來無不經理供給所須寺北五十由延有一寺名火境火境者惡鬼名也佛本化是惡鬼後人於此處起精舍以精舍布施阿羅漢以水灌手水瀝滴地其處故在正復掃除常現不滅此處別有佛塔善鬼神常掃灑初不須人工有邪見國王言汝能如是者我當多將兵衆住此益積糞穢汝復能除不鬼神即起大風吹之令淨此處有百枚小塔人終日數之不能得知若至意欲知者便一塔邊置一人已復計數人人或多或少其不可得知有一僧伽藍可六七百僧此中有辟支佛食處泥洹地大如車輪餘處生草此處獨不生及曬衣地處亦不生草衣條著地跡今故現在法顯住龍精舍夏坐坐訖東南行七由延到罽饒夷城城接恒水有二僧伽藍盡小乘學去城西六七里恒水北岸佛爲諸弟子說法處傳云說無常苦說身如泡沫等此處起塔猶在度恒水南行三由延到一林名呵梨佛於此中說法經行坐處盡起塔從此東南行十由延到沙祇大國出沙祇城南門道東佛本在此嚼楊枝

剌土中即生長七尺不增不減諸外道婆羅門嫉妬或斫或拔遠棄之其處續生如故此中亦有四佛經行坐處起塔故在從此南行八由延到拘薩羅國舍衛城城內人民希曠都有二百餘家即波斯匿王所治城也大愛道故精舍處須達長者井壁及鴦掘魔得道般泥洹燒身處後人起塔皆在此城中諸外道婆羅門生嫉妬心欲毀壞之天即雷電霹靂終不能得壞出城南門千二百步道西長者須達起精舍精舍東向開門戶兩廂有二石柱左柱上作輪形右柱上作牛形池流清淨林木尚茂衆華異色蔚然可觀即所謂祇洹精舍也佛上忉利天為母說法九十日波斯匿王思見佛即刻牛頭栴檀作佛像置佛坐處佛後還入精舍像即避出迎佛佛言還坐吾般泥洹後可為四部衆作法式像即還坐此像最是衆像之始後人所法者也佛於是移住南邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國王人民競興供養懸繒旛蓋散華燒香然燈續明日日不絕鼠銜燈炷燒花旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五日開東小精舍戶忽見本像皆大歡喜共治精舍得作兩重還移像本處法顯道整初到祇洹精舍念昔世尊住此二十五年自傷生在邊夷共諸同志遊歷諸國而或有還者或有無常者今日乃見佛空處愴然心悲彼衆僧出問顯等言汝從何國來荅云從漢地來彼衆僧歎曰奇哉邊地之人乃能求法至此自相謂言我等諸師和尚相承已來未見漢

道人來到此也精舍西北四里有榛名曰得眼本有五百盲人依精舍住此佛為說法盡還得眼盲人歡喜刺杖著地頭面作禮杖遂生長大世人重之無敢伐者遂成為榛是故以得眼為名祇洹衆僧中食後多往彼榛中坐禪祇洹精舍東北六七里毗舍佉母作精舍請佛及僧此處故在祇洹精舍大園落有二門一門東向一門北向此園即須達長者布金錢買地處也精舍當中央佛住此處最久說法度人經行坐處亦盡起塔皆有名字乃孫陀利殺身謗佛處出祇洹東門北行七十步道西佛昔共九十六種外道論議國王大臣居士人民皆雲集而聽時外道女名旃遮摩那起嫉妬心及懷衣著腹前似若妊身於衆會中謗佛以非法於是天帝釋即化作白鼠齧其腰帶斷所懷衣墮地地即劈裂生入地獄及調達毒爪欲害佛生入地獄處後人皆標識之又於論議處起精舍精舍高六丈許裏有坐佛其道東有外道天寺名曰影覆與論議處精舍夾道相對亦高六丈許所以名影覆者日在西時世尊精舍影則映外道天寺日在東時外道天寺影則北映終不得映佛精舍也外道常遣人守其天寺掃灑燒香然燈供養至明旦其燈輒移在佛精舍中婆羅門恚言諸沙門取我燈自供養佛為爾不止婆羅門於是夜自伺候見其所事天神持燈繞佛精舍三帀供養佛已忽然不見婆羅門乃知佛神大即捨家入道傳云近有此事繞祇洹精舍有九十八僧伽藍盡有僧住處唯一處空此中國有九十六種外道皆

知今世各有徒衆亦皆乞食但不持鉢亦復求福於曠路側立福德舍屋宇床卧飲食供給行路人及出家人來去客但所期異耳調達亦有衆在供養過去三佛唯不供養釋迦文佛舍衛城東南四里瑠璃王欲伐舍夷國世尊當道側立立處起塔城西五十里到一邑名都維是迦葉佛本生處父子相見處般泥洹處皆悉起塔迦葉如來全身舍利亦起大塔從舍衛城東南行十二由延到一邑名那毗伽是拘樓秦佛所生處父子相見處般泥洹處亦有僧伽藍起塔從此北行減一由延到一邑是拘那含牟尼佛所生處父子相見處般泥洹處亦皆起塔從此東行減一由延到迦維羅衛城城中都無王民甚如坵荒只有衆僧民戶數十家而已白淨王故宮處作太子毋形像乃太子乘白象入毋胎時太子出城東門見病人迴車還處皆起塔阿夷相太子處與難陀等撲象搒射處箭東南去三十里入地令泉水出後世人治作井令行人飲之佛得道還見父王處五百釋子出家向優波離作禮地六種震動處佛爲諸天說法四天王守四門父王不得入處佛在尼拘律樹下東向坐大愛道布施佛僧伽梨處此樹猶在瑠璃王殺釋種子釋種子先盡得須陀洹立塔今亦在城東北數里有王田太子樹下觀耕者處城東五十里有王園園名論民夫人入池洗浴出池北岸二十步舉手攀樹枝東向生太子太子墮地行七步二龍王浴太子身浴處遂作井及上洗浴池今衆僧常取飲之凡諸佛有四處常定一者成道處

二者轉法輪處三者說法論議伏外道處四者上忉利天爲母說法來下處餘則隨時示現焉迦維羅衛國大空荒人民希疎道路怖畏白象師子不可妄行從佛生處東行五由延有國名藍莫此國王得佛一分舍利還歸起塔即名藍莫塔塔邊有池池中有龍常守護此塔晝夜供養阿育王出世欲破八塔作八萬四千塔破七塔已次欲破此塔龍便現身持阿育王入其宮中觀諸供養具已語王言汝供若能勝是便可壞之持去吾不與汝爭阿育王知其供養具非世之有於是便還此中荒蕪無人灑掃常有羣象以鼻取水灑地取雜華香而供養塔諸國有道人來欲禮拜塔遇象大怖依樹自翳見象如法供養道人大自悲感此中無有僧伽藍可供養此塔乃令象灑掃道人即捨大戒還作沙彌自挽草木平治處所使得淨潔勸化國王作僧住處已爲寺今現有僧住此事在近自爾相承至今恒以沙彌爲寺主從此東行三由延太子遣車匿白馬還處亦起塔從此東行四由延到炭塔亦有僧伽藍復東行十二由延到拘夷那竭城城北雙樹間希連河邊世尊於此北首而般泥洹及須跋最後得道處以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處諸處皆起塔有僧伽藍今悉現在其城中人民亦稀曠止有衆僧民戶從此東南行十二由延到諸梨車欲逐佛般泥洹處而佛不聽戀佛不肯去佛化作大深塹不得渡佛與鉢作信遣還其家立石柱上有銘題自此東行五由延到毗舍離國毗舍離城

北大林重閣精舍佛住處及阿難半身塔其城裏本菴婆羅女家爲佛起塔今故現在城南三里道西菴婆羅女以園施佛作佛住處佛將般泥洹與諸弟子出毗舍離城西門迴身右轉顧看毗舍離城告諸弟子是吾最後所行處後人於此處起塔城西北三里有塔名放弓仗以名此者恒水上流有一國王王小夫人生一肉胎大夫人妬之言汝生不祥之徵即盛以木函擲恒水中下流有國王遊觀見水上木函開看見千小兒端正殊特王即取養之遂便長大甚勇健所往征伐無不摧伏次伐父王本國王大愁憂小夫人問王何故愁憂王曰彼國王有千子勇健無比欲來伐吾國是以愁耳小夫人言王勿愁憂但於城東作高樓賊來時置我樓上則我能却之王如其言至賊到時小夫人於樓上語賊言汝是我子何故作反逆事賊曰汝是何人云是我母小夫人曰汝等若不信者盡仰向張口小夫人即以兩手構兩乳乳各作五百道墮千子口中賊知是我母即放弓仗二父王於是思惟皆得辟支佛二辟支佛塔猶在後世尊成道告諸弟子是吾昔時放弓仗處後人得知於此立塔故以名焉千小兒者即賢劫千佛是也佛於放弓仗塔邊告阿難言我却後三月當般泥洹魔王嬈固阿難使不得請佛住世從此東行三四里有塔佛般泥洹後百年有毗舍離比丘錯行戒律十事證言佛說如是爾時諸羅漢及持戒律比丘凡夫者有七百僧更檢校律藏後人於此處起塔今亦在從此東行四由延到五河合口阿

難從摩竭國向毗舍離欲般涅槃諸天告阿闍世王即自嚴駕將士衆追到河上毗舍離諸梨車聞阿難來亦復來迎俱到河上阿難思惟前則阿闍世王致恨還則梨車復怨則於河中央入火光三昧燒身而般泥洹分身作二分一分在一岸邊於是二王各得半身舍利還歸起塔度河南下一由延到摩竭提國巴連弗邑巴連弗邑是阿育王所治城中王宮殿皆使鬼神作累石起墻闕雕文刻鏤非世所造今故現在阿育王弟得羅漢道常住耆闍崛山志樂閑靜王敬心請於家供養以樂山靜不肯受請王語弟言但受我請當爲汝於城裏作山王乃具飲食召諸鬼神而告之曰明日悉受我請無坐席各自賫來明日諸大鬼神各持大石來辟方四五步坐訖即使鬼神累作大石山又於山底以五大方石作石室可長三丈廣二丈高丈餘有一大乘婆羅門子名羅汰私婆迷住此城裏爽悟多智事無不達以清淨自居國王宗敬師事若往問訊不敢並坐王設以愛敬心執手執手已婆羅門輒自灌洗年可五十餘舉國瞻仰賴此一人弘宣佛法外道不能得加陵衆僧於阿育王塔邊造摩訶衍僧伽藍甚嚴麗亦有小乘寺都合六七百僧衆威儀庠序可觀四方高德沙門及學問人欲求義理皆詣此寺婆羅門子師亦名文殊師利國內大德沙門諸大乘比丘皆宗仰焉亦住此僧伽藍凡諸中國唯此國城邑爲大民人富盛競行仁義年年常以建卯月八日行像作四輪車縛竹作五層有承櫨揠戟高二丈餘許其狀

如塔以白氎纏上然後彩畫作諸天形像以金銀瑠璃莊校其上懸繒旛蓋四邊作龕皆有坐佛菩薩立侍可有二十車車車莊嚴各異當此日境內道俗皆集作倡妓樂華香供養婆羅門子來請佛佛次第入城入城內再宿通夜然燈伎樂供養國國皆爾其國長者居士各於城中立福德醫藥舍凡國中貧窮孤獨殘跛一切病人皆詣此舍種種供給醫師看病隨宜飲食及湯藥皆令得安差者自去阿育王壞七塔作八萬四千塔最初所作大塔在城南三里餘此塔前有佛脚跡起精舍戶北向塔塔南有一石柱圍丈四五高三丈餘上有銘題云阿育王以閻浮提布施四方僧還以錢贖如是三反塔北三四百步阿育王本於此作泥犁城中央有石柱亦高三丈餘上有師子柱上有銘記作泥犁城因緣及年數日月從此東南行九由延至一小孤石山山頭有石室石室南向佛坐其中天帝釋將天樂般遮彈琴樂佛處帝釋以四十二事問佛一一以指畫石畫跡故在此中亦有僧伽藍從此西南行一由延到那羅聚落是舍利弗本生村舍利弗還於此村中般泥洹即此處起塔今亦現在從此西行一由延到王舍新城新城者是阿闍世王所造中有二僧伽藍出城西門三百步阿闍世王得佛一分舍利起塔高大嚴麗出城南四里南向入谷至五山裏五山周圍狀若城郭即是蓱沙王舊城城東西可五六里南北七八里舍利弗目連初見頞鞞處尼揵子作火坑毒飯請佛處阿闍世王酒飲黒象欲害佛處城東北

角曲中耆舊於菴婆羅園中起精舍請佛及千二百五十弟子供養處今故在其城中空荒無人住入谷搏山東南上十五里到耆闍崛山未至頭三里有石窟南向佛本於此坐禪西北三十步復有一石窟阿難於中坐禪天魔波旬化作鵰鷲住窟前恐阿難佛以神足力隔石舒手摩阿難肩怖即得止鳥跡手孔今悉存故曰鵰鷲窟山窟前有四佛坐處又諸羅漢各各有石窟坐禪處動有數百佛在石室前東西經行調達於山北嶮巇間橫擲石傷佛足指處石猶在佛說法堂已毀壞止有塼壁基在其山峯秀端嚴是五山中最高法顯於新城中買香華油燈倩二舊比丘送法顯上耆闍崛山華香供養然燈續明慨然悲傷收淚而言佛昔於此住說首楞嚴法顯生不值佛但見遺跡處所而已即於石窟前誦首楞嚴停止一宿還向新城出舊城北行三百餘步道西迦蘭陀竹園精舍今現在衆僧掃灑精舍北二三里有尸摩賖那尸摩賖那者漢言棄死人墓田搏南山西行二百步有一石室名賓波羅窟佛食後常於此坐禪又西行五六里山北陰中有一石室名車帝佛泥洹後五百阿羅漢結集經處出經時鋪三空座莊嚴校飾舍利弗在左目連在右五百數中少一阿羅漢大迦葉爲上座時阿難在門外不得入其處起塔今亦在搏山亦有諸羅漢坐禪石窟甚多出舊城北東下三里有調達石窟離此五十步有大方黑石昔有比丘在上經行思惟是身無常苦空得不淨觀猒患是身即捉刀欲自殺復念世尊制

戒不得自殺又念雖爾我今但欲殺三毒賊便以刀自刎始傷再得須陀洹既半得阿那含斷已成阿羅漢果般泥洹從此西行四由延到伽耶城城内亦空荒復南行二十里到菩薩本苦行六年處處有林木從此西行三里到佛入水洗浴天按樹枝得攀出池處又北行二里得彌家女奉佛乳糜處從此北行二里佛於一大樹下石上東向坐食糜樹石今悉在石可廣長六尺高二尺許中國寒暑均調樹木或數千歲乃至萬歲從此東北行半由延到一石窟菩薩入中西向結跏趺坐心念若我成道當有神驗石壁上即有佛影現長三尺許今猶明亮時天地大動諸天在空中白言此非過去當來諸佛成道處去此西南行減半由延貝多樹下是過去當來諸佛成道處諸天說是語已即便在前唱導導引而去菩薩起行離樹三十步天授吉祥草菩薩受之復行十五步五百青雀飛來繞菩薩三帀而去菩薩前到貝多樹下敷吉祥草東向而坐時魔王遣三玉女從北來試魔王自從南來試菩薩以足指按地魔兵退散三女變老自上苦行六年處及此諸處後人皆於中起塔立像今皆在佛成道已七日觀樹受解脫樂處佛於貝多樹下東西經行七日處諸天化作七寶臺供養佛七日處文鱗盲龍七日繞佛處佛於尼拘律樹下方石上東向坐梵天來請佛處四天王奉鉢處五百賈客授麨蜜處度迦葉兄弟師徒千人處此諸處亦起塔佛得道處有三僧伽藍皆有僧住衆僧民戶供給饒足無所乏少戒律嚴峻威

儀坐起入衆之法佛在世時聖衆所行以至于今佛泥洹已來四大塔處相承不絕四大塔者佛生處得道處轉法輪處般泥洹處阿育王昔作小兒時當道戲遇釋迦佛行乞食小兒歡喜即以一掬土施佛佛持還泥經行地因此果報作鐵輪王王閻浮提乘鐵輪案行閻浮提見鐵圍兩山間地獄治罪人即問羣臣此是何等荅言是鬼王閻羅治罪人王自念言鬼王尚能作地獄治罪人我是人主何不作地獄治罪人耶即問臣等誰能爲我作地獄主治罪人者臣荅言唯有極惡人能作耳王即遣臣遍求惡人見泄水邊有一長壯黑色髮黃眼青以脚鉤蕪魚口呼禽獸禽獸來便射殺無得脫者得此人已將來與王王密勑之汝作四方高墻內殖種種華果作好浴池莊嚴校飾令人渴仰牢作門戶有人入者輙捉種種治罪莫使得出設使我入亦治罪莫放今拜汝作地獄主有比丘次第乞食入其門獄卒見之便欲治罪比丘惶怖求請須臾聽我中食俄頃復有人入獄卒內置碓臼中擣之赤沫出比丘見已思惟此身無常苦空如泡如沫即得阿羅漢既而獄卒捉內鑊湯中比丘心顏欣悅火滅湯冷中生蓮華比丘坐上獄卒即往白王獄中奇恠願王往看王言我前有要今不敢往獄卒言此非小事王宜疾往更改先要王即隨入比丘爲說法王得信解即壞地獄悔前所作衆惡由是信重三寶常至貝多樹下悔過自責受八齋王夫人問王常遊何處羣臣荅言恒在貝多樹下夫人伺王不在時遣人伐其樹倒王

來見之迷悶躃地諸臣以水灑面良久乃穌王即以塼累四邊以百罌牛乳灌樹根身四布地作是誓言若樹不生我終不起誓已樹便即根上而生以至于今今高減十丈從此南三里行到一山名雞足大迦葉今在此山中劈山下入入處不容人下入極遠有旁孔迦葉全身在此中住孔外有迦葉本洗手土彼方人若頭痛者以此土塗之即差此山中即日故有諸羅漢住彼方諸國道人年年往供養迦葉心濃至者夜即有羅漢來共言論釋其疑已忽然不現此山榛木茂盛又多師子虎狼不可妄行法顯還向巴連弗邑順恒水西下十由延得一精舍名曠野佛所住處今現有僧復順恒水西行十二由延到迦尸國波羅㮈城城東北十里許得仙人鹿野苑精舍此苑本有辟支佛住常有野鹿栖宿世尊將成道諸天於空中唱言白淨王子出家學道却後七日當成佛辟支佛聞已即取泥洹故名此處爲仙人鹿野苑世尊成道已後人於此處起精舍佛欲度拘驎等五人五人相謂言此瞿曇沙門本六年苦行日食一麻一米尚不得道況入人間恣身口意何道之有今日來者愼勿與語佛到五人皆起作禮處復北行六十步佛於此東向坐始轉法輪度拘驎等五人處其北二十步佛爲彌勒授記處其南五十步翳羅鉢龍問佛我何時當得免此龍身此處皆起塔見在中有二僧伽藍悉有僧住自鹿野苑精舍西北行十三由延有國名拘睒彌其精舍名瞿師羅園佛昔住處今故有衆僧多小乘學從東行八由延

佛本於此度惡鬼處亦嘗在此住經行坐處皆起塔亦有僧伽藍可百餘僧從此南行二百由延有國名達嚫是過去迦葉佛僧伽藍穿大石山作之凡有五重最下重作象形有五百間石室第二層作師子形有四百間第三層作馬形有三百間第四層作牛形有二百間第五層作鴿形有百間最上有泉水循石室前繞房而流周圍迴曲如是乃至下重順房流從戶而出諸層室中處處穿石作窻牖通明室中朗然都無幽暗其室四角頭穿石作梯隥上處今人形小緣梯上正得至昔人一脚所躡處因名此寺為波羅越波羅越者天竺名鴿也其寺中常有羅漢住此土丘荒無人民居去山極遠方有村皆是邪見不識佛法沙門婆羅門及諸異學彼國人民常見人飛來入此寺于時諸國道人欲來禮此寺者彼村人則言汝何以不飛耶我見此間道人皆飛道人方便答言翅未成耳達嚫國險道路艱難而知處欲往者要當賫錢貨施彼國王王然後遣人送展轉相付示其逕路法顯竟不得往承彼土人言故說之耳從波羅㮈國東行還到巴連弗邑法顯本求戒律而北天竺諸國皆師師口傳無本可寫是以遠步乃至中天竺於此摩訶衍僧伽藍得一部律是摩訶僧祇眾律佛在世時最初大眾所行也於祇洹精舍傳其本自餘十八部各有師資大歸不異於小小不同或用開塞但此最是廣說備悉者復得一部抄律可七千偈是薩婆多眾律即此秦地眾僧所行者也亦皆師師口相傳授不書之於文字復於此

衆中得雜阿毗曇心可六千偈又得一部綖經二千五百偈又得一卷方等般泥洹經可五千偈又得摩訶僧祇阿毗曇故法顯住此三年學梵書梵語寫律道整既到中國見沙門法則衆僧威儀觸事可觀乃追歎秦土邊地衆僧戒律殘缺誓言自今已去至得佛願不生邊地故遂停不歸法顯本心欲令戒律流通漢地於是獨還順恒水東下十八由延其南岸有瞻波大國佛精舍經行處及四佛坐處悉起塔現有僧住從此東行近五十由延到多摩梨帝國即是海口其國有二十四僧伽藍盡有僧住佛法亦興法顯住此二年寫經及畫像於是載商人大舶汎海西南行得冬初信風晝夜十四日到師子國彼國人云相去可七百由延其國大在洲上東西五十由延南北三十由延左右小洲乃有百數其間相去或十里二十里或二百里皆統屬大洲多出珍寶珠璣有出摩尼珠地方可十里王使人守護若有採者十分取三其國本無人民止有鬼神及龍居之諸國商人共市易市易時鬼神不自現身但出寶物題其價直商人則依價直直取物因商人來往住故諸國人聞其土樂悉亦復來於是遂成大國其國和適無冬夏之異草木常茂田種隨人無有時節佛至其國欲化惡龍以神足力一足躡王城北一足躡山頂兩跡相去十五由延於王城北跡上起大塔高四十丈金銀莊校衆寶合成塔邊復起一僧伽藍名無畏山有五千僧起一佛殿金銀刻鏤悉以衆寶中有一青玉像高二丈許通身七寶炎光威相

嚴顯非言所載右掌中有一無價寶珠法顯去漢地積年所與交接悉異域人山川草木舉目無舊又同行分析或留或亡顧影唯己心常懷悲忽於此玉像邊見商人以晉地一白絹扇供養不覺悽然淚下滿目其國前王遣使中國取貝多樹子於佛殿旁種之高可二十丈其樹東南傾王恐倒故以八九圍柱拄樹樹當拄處心生遂穿柱而下入地成根大可四圍許柱雖中裂猶裹在其外人亦不去樹下起精舍中有坐像道俗敬仰無倦城中又起佛齒精舍皆七寶作王淨修梵行城內人信敬之情亦篤其國立治已來無有饑荒喪亂衆僧庫藏多有珍寶無價摩尼其王入僧庫遊觀見摩尼珠即生貪心欲奪取之三日乃悟即詣僧中稽首悔前罪心告白僧

言願僧立制自今已後勿聽王入其庫看比丘滿四十臘然後得入其城中多居士長者薩薄商人屋宇嚴麗巷陌平整四衢道頭皆作說法堂月八日十四日十五日鋪施高座道俗四衆皆集聽法其國人云都可五六萬僧悉有衆食王別於城內供五六千人衆食須者則持本鉢往取隨器所容皆滿而還佛齒常以三月中出之未出十日王莊校大象使一辯說人著王衣服騎象上擊鼓唱言菩薩從三阿僧祇劫苦行不惜身命以國妻子及挑眼與人割肉貿鴿截頭布施投身餓虎不悋髓腦如是種種苦行爲衆生故成佛在世四十九年說法教化令不安者安不度者度衆生緣盡乃般泥洹泥洹已來一千四百九十七年世間眼滅衆生長悲却後十日佛

齒當出至無畏山精舍國內道俗欲植福者各各平治道路嚴飾巷陌辦衆華香供養之具如是唱已王便夾道兩邊作菩薩五百身已來種種變現或作須大拏或作睒變或作象王或作鹿馬如是形像皆彩畫莊校狀若生人然後佛齒乃出中道而行隨路供養到無畏精舍佛堂上道俗雲集燒香然燈種種法事晝夜不息滿九十日乃還城內精舍城內精舍至齋日則開門戶禮敬如法無畏精舍東四十里有一山山中有精舍名跋提可有二千僧僧中有一大德沙門名達摩瞿諦其國人民皆共宗仰住一石室中四十許年常行慈心能感蛇鼠使同止一室而不相害城南七里有一精舍名摩訶毗訶羅有三千僧住有一高德沙門戒行清潔國人咸疑是

羅漢臨終之時王來省視依法集僧而問比丘得道耶其便以實答言是羅漢既終王即案經律以羅漢法葬之於精舍東四五里積好大薪縱廣可三丈餘高亦爾近上著栴檀沉水諸香木四邊作階上持淨好白氎周帀蒙積上作大轝床似此間輀車但無龍魚耳當闍維時王及國人四衆咸集以華香供養從轝至墓所王自華香供養供養訖轝著積上酥油遍灌然後燒之火然之時人人敬心各脫上服及羽儀傘蓋遥擲火中以助闍維闍維已收撿取骨即以起塔法顯至不及其生存唯見葬時王篤信佛法欲爲衆僧作新精舍先設大會飯食僧供養已乃選好上牛一雙金銀寶物莊校角上作好金犁王自耕頃四邊然後割給民戶田宅書以鐵券自是

巳後代代相承無敢廢易法顯在此國聞天竺道人於高座上誦經云佛鉢本在毗舍離今在揵陀衛竟若干百年法顯聞誦之時有定歲數但今忘耳當復至西月氏國若干百年當至于闐國住若干百年當至屈茨國若干百年當復來到漢地住若干百年當復至師子國若干百年當還中天竺到中天已當上兠術天上彌勒菩薩見而歎曰釋迦文佛鉢至即共諸天華香供養七日七日已還閻浮提海龍王持入龍宮至彌勒將成道時鉢還分為四復本頻那山上彌勒成道已四天王當復應念佛如先佛法賢劫千佛共用此鉢鉢去已佛法漸滅佛法滅後人壽轉短乃至五歲十歲之時粳米酥油皆悉化滅人民極惡捉木則變成刀杖共相傷割殺其中有福者逃避入山惡人相殺盡已還復來出共相謂言昔人壽極長但為惡甚作諸非法故我等壽命遂爾短促乃至十歲我今共行諸善起慈悲心修行仁義如是各行信義展轉壽倍乃至八萬歲彌勒出世初轉法輪時先度釋迦遺法弟子出家人及受三歸五戒齋法供養三寶者第二第三次度有緣者法顯爾時欲寫此經其人云此無經本我止口誦耳法顯住此國二年更求得彌沙塞律藏本得長阿含雜阿含復得一部雜藏此悉漢土所無者得此梵本已即載商人大船上可有二百餘人後係一小船海行艱嶮以備大船毀壞得好信風東下二日便值大風船漏水入商人欲趣小船小船上人恐人來多即斫絙斷商人大怖命在須臾恐船水漏即取麤財貨擲著水中法

顯亦以軍持及澡灌并餘物棄擲海中但恐商人擲去經像唯一心念觀世音及歸命漢地衆僧我遠行求法願威神歸流得到所止如是大風晝夜十三日到一島邊潮退之後見船漏處即補塞之於是復前海中多有抄賊遇輒無全大海彌漫無邊不識東西唯望日月星宿而進若陰雨時爲逐風去亦無准當夜闇時但見大浪相搏晃然火色黿鼉水性怪異之屬商人荒遽不知那向海深無底又無下石住處至天晴已乃知東西還復望正而進若值伏石則無活路如是九十日許乃到一國名耶婆提其國外道婆羅門興盛佛法不足言停此國五月日復隨他商人大船上亦二百許人賫五十日粮以四月十六日發法顯於船上安居東北行趣廣州一月餘日夜鼓二時遇黑風暴雨商人賈客皆恐惶怖法顯爾時亦一心念觀世音及漢地衆僧蒙威神祐得至天曉曉已諸婆羅門議言坐載此沙門使我不利遭此大苦當下比丘置海島邊不可爲一人令我等危險法顯本檀越言汝若下此比丘亦并下我不爾便當殺我汝其下此沙門吾到漢地當向國王言汝也漢地王亦敬信佛法重比丘僧諸商人躊躇不敢便下于時天多連陰海師相望僻誤遂經七十餘日粮食水漿欲盡取海鹹水作食分好水人可得二升遂便欲盡商人議言常行時正可五十日便到廣州爾今已過期多日將無僻耶即便西北行求岸晝夜十二日到長廣郡界牢山南岸便得好水菜但經涉險難憂懼積日忽得至此岸見藜藿菜

依然知是漢地然不見人民及行跡未知是何許或言未至廣州或言已過莫知所定即乘小船入浦覓人欲問其處得兩獵人即將歸令法顯譯語問之法顯先安慰之徐問汝是何人答言我是佛弟子又問汝入山何所求其便詭言明當七月十五日欲取桃臘佛又問此是何國答言此青州長廣郡界統屬晉家聞已商人歡喜即乞其財物遣人往長廣太守李嶷敬信佛法聞有沙門持經像乘船汎海而至即將人從至海邊迎接經像歸至郡治商人於是還向揚州留法青州請法顯一冬一夏夏坐訖法顯遠離諸師久欲趣長安但所營事重遂便南下向都就禪師出經律法顯發長安六年到中國停六年還三年達青州凡所遊歷減三十國沙河已西迄于天竺衆僧威儀法化之美不可詳說竊惟諸師未得備聞是以不顧微命浮海而還艱難具更幸蒙三尊威靈危而得濟故竹帛疏所經歷欲令賢者同其聞見是歲甲寅晉義熙十二年歲在壽星夏安居末迎法顯道人既至留共冬齋因講集之際重問遊歷其人恭順言輙依實由是先所略者勸令詳載顯復具敘始末自云顧尋所經不覺心動汗流所以乘危履險不惜此形者蓋是志有所存專其愚直故投命於不必全之地以達萬一之冀於是感歎斯人以爲古今罕有自大教東流未有忘身求法如顯之比然後知誠之所感無窮否而不通志之所獎無功業而不成成夫功業者豈不由忘失所重重夫所忘者哉

法顯傳一卷

音釋

燉煌（燉徒渾切煌胡光切燉煌郡名）崎嶇（崎去飢切嶇豈俱切崎嶇不平也）隖（音烏）絙（古恆切大索也）搪揬（搪徒郎切揬徒骨切搪揬觸也）齧（五結切噬也）櫨（力都切欂櫨也）揠（烏黠切拔也）嶮巇（嶮虛儉切巇許羈切嶮巇巔危也）哹（縛謀切吹氣也）甖（於耕切瓦器也）

釋迦譜

蕭齊釋僧祐撰

清刻龍藏佛說法變相圖

釋迦譜序

蓋聞菩提之爲極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧眞謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至于分塔瑋化千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經按記原始要終敬述

釋迦譜記列爲十卷若夫胤裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵道法將滅之相總衆經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷誓願

僧祐前禮最勝尊　稽首清淨無比法
次歸離垢應眞僧　三寶慈護永住世
像末少信信不純　邪見迷沒陷衆苦
三藏遐曠難究尋　懈怠障礙令法沒
故集本師源緣記　經律傳證增信根
仰承大士誓願心　敢曆弘意於後世
願同見聞隨喜福　法燈延照盡來際

釋迦譜目録

第一卷
釋迦始祖劫初刹利相承姓縁譜第一
釋迦賢劫初姓瞿曇縁譜第二
釋迦六世祖始姓釋迦氏縁譜第三
第二卷
釋迦降生釋種成佛縁譜第四
第三卷
釋迦降生釋種成佛縁譜第四之二
第四卷
釋迦降生釋種成佛縁譜第四之三
第五卷
釋迦降生釋種成佛縁譜第四之四
第六卷
釋迦降生釋種成佛縁譜第四之五
釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五
釋迦同三千佛縁譜第六
釋迦内外族姓名譜第七
釋迦弟子姓釋縁譜第八
釋迦四部名聞弟子譜第九
釋迦從兄調達出家縁記第十
釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一
釋迦弟孫陀羅難陀出家縁記第十二
第七卷
釋迦子羅云出家縁記第十三
釋迦姨母大愛道出家縁記第十四
釋迦父淨飯王泥洹記第十五
釋迦母摩耶夫人記第十六
釋迦姨母大愛道泥洹記第十七
釋迦種滅宿業縁記第十八

第八卷
釋迦竹園精舍緣記第十九
釋迦祇洹精舍緣記第二十
釋迦髮爪塔緣記第二十一
釋迦天上四塔緣記第二十二
優填王造釋迦栴檀像記第二十三
波斯匿王造釋迦金像記第二十四
阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五
釋迦留影在石室記第二十六
第九卷
釋迦雙樹般涅槃記第二十七
釋迦八國分舍利記第二十八
釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九
釋迦龍宮佛髭塔記第三十
第十卷
阿育王造八萬四千塔記第三十一
釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二
釋迦法滅盡緣記第三十三
釋迦法滅盡相記第三十四

釋迦譜卷第一

蕭齊釋僧祐譔

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一(出長阿含經)

劫初天地欲成大水瀰滿風吹結構以成世界此世欲成光音天福行命盡來生爲人皆悉化生歡喜爲食身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共生故名曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成摶食光明轉滅無復神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色光澤因有勝負便相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄餅色味香美後復食之轉相輕慢地皮又滅又生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅(增一阿含經云自然地肥味如甜葡萄酒樓炭經云地肥不生更生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝葡萄不生更生粳米)後有自然粳米無有糠糩不加調和備衆美味衆生食之生男女形(增一阿含經云時天子欲情意欲多者便成女人遂行情欲共相娛樂也)互相瞻視遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見咄哉非法云何衆生有如是事男子見他訶責即自悔過自身投地其彼女人即送食與之扶之令起因此世間便有不善夫主之名以送飯與夫名之爲妻其後衆生遂爲婬泆爲自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後衆生婬泆轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福行盡從光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生(樓炭經云後稍有所著便將童女與夫歌舞戲笑稱願言夫婦常使安隱也)爾時先造瞻波城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生(中阿含云)

長四寸未有莖幹時有衆生併取日粮如是相
效乃至併取五日粳米漸生糠糩刈已不生
有枯株現樓炭經云後有懶人取四五日糧所刈有處粳米便不復生枯以爲
機心一動則物離其眞精靈所感速於風雷嘗聞兩漢之時東萊加租而海魚不出合浦
貪珠而璣蜯遠移以近代方古若合符契粳米不生未足異也爾時衆生懊
惱悲泣各封田宅以分疆畔其後衆生自藏
己米盜他田穀無能決者議立一平等主善
護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼
衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德
請以爲主於是始有民主之名曇無德律云古昔有王
初出世名大人衆之所舉樓炭經云時彼衆中有一人最尊端正威神巍巍衆人便白當
爲我典主作君長號之曰王以法取租是故名爲刹利時閻浮利天下富樂熾盛安隱生
青卓色如孔雀尾有八萬郡國人民聚落雞鳴相聞天下無病無大熱大寒大王以法治
國奉行十善哀念人民如父母愛子人民敬王如子敬父人壽大久後有他王不如先王
其壽遂減至壽十萬歲稍減至萬歲至今裁壽百歲初民主有子名珍

寶曇無德律名善王樓炭經云大王有子名眞王
珍寶有子名好味律云名樓夷王樓炭經闍此王
好味有子名靜衰律名齊王樓炭經云眞王有子名猗王
靜衰有子名頂生律同名頂生王樓炭經云猗王有子名頂生王
頂生有子名善行律云遮羅王樓炭經云頂生王有子名遮留
善行有子名宅行律名跋遮羅王樓炭經云遮留王有子名和行
宅行有子名妙味律名微王樓炭經無
妙味有子名味帝律名微騎陀羅王樓炭經無
味帝有子名外仙律名鞞醯梨肆王樓炭經無
外仙有子名百智律名舍迦陀王樓炭經無
百智有子名嗜欲律名樓脂王樓炭經云和行王有子名留至
嗜欲有子名善欲律名修樓脂王樓炭經云留至有子名曰王
善欲有子名斷結律名波羅那王樓炭經云曰王有子名波那
斷結有子名大斷結律云摩阿波羅那王樓炭經云波那王有子名
大波那

大斷結有子名寶藏律名貴舍王樓炭經云大波那王有子名沙竭
寶藏有子名大寶藏律名摩訶貴舍王樓炭經無
大寶藏有子名善見律同名善見王樓炭經無
善見有子名大善見律名大善見王樓炭經云沙竭王有子名大善見
大善見有子名無憂律同名無憂王樓炭經無
無憂有子名洲渚律名光明王樓炭經云大善見王有子名提炎
洲渚有子名殖生律名梨那王樓炭經云提炎王有子名染
殖生有子名山岳律名彌羅王樓炭經云染王有子名述留
山岳有子名神天律名末羅王樓炭經云述留王有子名摩留
神天有子名進力律名精進力樓炭云摩留王有子名精進力
進力有子名牢車律同名牢車王樓炭云精進力王有子名堅賧
牢車有子名十車律同名十車王樓炭云堅賧有子名十車
十車有子名百車律同名百車王樓炭云十車有子名舍羅
百車有子名牢弓律云堅弓王樓炭無

牢弓有子名十弓律同名十弓王樓炭云舍羅王有子名十才
十弓有子名百弓律同名百弓王樓炭云十才王有子名百才
百弓有子名養枝律云能師子王樓炭云百才王有子名耶和檀
養枝有子名善思律云真闍王樓炭云耶和檀王有子名真闍
從善思已來有十族轉輪聖王相續不絕律云從真闍王已來有十轉輪聖王種族樓炭云真闍王有子名波延後諸王甚衆多轉輪王有十種
一名箭律云一名伽㝹支樓炭經云一者姓迦那車伽㝹遮王有五轉輪聖王律云伽㝹支次第相承五王樓炭數同二名多羅業律云二名多樓毗帝樓炭云二者姓多盧提多羅業王有五轉輪聖王律云多樓毗帝次第五王樓炭數同三名馬律名三名阿濕卑樓炭云三者阿波阿葉摩王有七轉輪聖王律云阿濕卑七王樓炭數同四名持地律云四名乾陀羅樓炭云四者健陀利持地王有七轉輪聖王律云乾陀羅七王樓炭數同五名拔術律云伽陵迦樓炭云五者迦陵迦陵伽王有九轉輪聖王律云迦陵

伽九王樓炭數同六名瞻婆律云六名瞻鞞樓炭云六者遮波瞻婆王有十四轉輪聖王律云瞻鞞十四王樓炭數同七者拘羅婆律同云七名拘羅婆樓炭云七者拘獵也拘羅婆王有三十一轉輪聖王律云拘羅婆三十一王樓炭數同八名般闍羅律同云八名般闍羅樓炭云八者般闍般闍羅王有三十二轉輪聖王律云般闍羅三十二王樓炭云有三十九名彌私羅律云九名彌悉梨樓炭云九者彌尸梨彌私羅王有八萬四千轉輪聖王律云彌悉梨次第八萬四千王樓炭數同十名懿摩律云十名懿師摩樓炭云十者一摩彌懿摩王有百轉輪聖王律云懿師摩次第百王樓炭云有百一王最後有王名大善生律云從懿師摩後有王名大善生樓炭云然後有王名大善生從懿摩王有子名烏婆羅律云大善生王有子名懿師摩樓炭云人呼為伊摩烏婆羅有子名淚婆羅律云懿師摩王有子名憂羅陀樓炭云伊摩王有子字烏獵也淚婆羅有子名尼求羅律云憂羅陀有子名瞿羅樓炭無尼求羅有子名師子頰律云瞿羅有子名尼浮羅樓炭云烏獵有子字泥不生師子頰有子名淨飯王律云尼浮羅有子名師子頰樓炭云泥不生有子名師子淨飯王有子名菩薩律云師子頰有子名悅頭檀樓炭云師子有子名悅頭檀菩薩有子名羅睺羅律云悅頭檀有子名菩薩樓炭云悅頭檀有子名私達菩薩私達菩薩有子名羅云由此本緣名刹利種樓炭云以是因緣從昔至今起刹利種中阿含經云地主者謂刹利也

祐案劫初草昧肇建皇極發源民主迄于善思父子繼業三十三王自善思以後云有十族轉輪聖王第一伽㝹至第十懿摩或是兄弟支胤聖賢遞興容可異族别起應天受命長源遙緒難以意量也總其世數凡八萬四千二百一十聖王仰尋白淨所承出自懿摩轉輪相纂億業重耀所以釋迦權應示現降生託跡既顯苗裔遂彰然經舉大數似亦未周昔羲農軒皡猶莫詳厥歲況飛行聖帝壽

踰大椿其年世邈絕豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二出十二遊經

昔阿僧祇劫時有菩薩爲國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩體瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以爲精舍佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋迦無勝王淨財德純備故名曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故稱甘蔗之苗裔也於中獨坐時五百大賊劫取官物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤迹在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立爲大標血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩射殺之大瞿曇悲哀涕泣下棺歛之取土中餘血以泥團之持著山中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道士若其至誠天神當使血化爲人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷外國貴姓之號也仁賢劫來始爲當賓如來釋迦越案小瞿曇血化爲人乃是宿世之事也至賢劫中當賓如來出世時瞿曇神識始生此世界爲王耳釋迦越此王號也竊謂當賓如來即是賢劫七佛之一名但譯梵爲賓故與七佛名異耳壽五百萬歲長阿含云拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲今稱釋迦越王壽五百萬歲設使在拘樓孫世比於人壽則過百倍也准例而求如似爲殊然一切業報未易思議也至釋迦文佛出世閻浮提人壽百歲唯鬱單曰壽千歲也自下二十五王其壽二三百萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右髀王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千

歲從惡念遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎧壽五千歲得銅輪王主二天下主西南喜殺王壽二千五百歲得鐵輪王主南天下其王有一太子行五惡殺減壽一千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四百四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲從師子念王後師子意王有八十四王人命轉減或壽八十七十五十三十二十十歲者於後師子合車王（師子合車王即師子頰王也）子名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千遮迦越王（遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也長阿含及曇無德律序輪轉世數甚明已顯於前此記抄讓難尋若依全經宜以阿含為正）名瞿曇氏純淑之姓（大方便經云白淨劫初以來嬀嫡相承作轉輪王近來一世不作轉輪而作閻浮提王也）

祐觀十二遊經不稱我聞復無佛言蓋是羅漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越至賢劫還即本姓案業因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校然瞿曇姓源頗爲詳悉故撰之云爾

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三（出長阿含經）

乃往過去有王名懿摩（樓炭經云一摩曇無德律云懿師摩彌沙塞律云欝摩一懿欝此三音相近以音而推竊謂懿摩是正但皺懿字相似故傳寫謬爲皺也）王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴（案彌沙塞四子名與此各異莊嚴是白淨王所承也）其王四子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所白言大王當知我與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王聽已即詣雪山至直樹林到四子所時諸

母等各爲其婚後懿摩王聞其四子生子端正王即歡喜而發此言此眞釋子能自存立因此名釋釋義者言能瑞應本起亦云釋迦爲能其解是同此四子並因能命氏也在直樹林故名爲釋梵語呼直亦云釋天竺一音兼數義類多如此懿摩王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰鬱摩王有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子基業王見愛念當設方便便自嚴飾承敬備禮伺王喜悅意欲附近即便白言恩愛致情本由歡對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人言我心劬勞憂兼家國四子神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅大國之祚翻爲他有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾吾不忍見汝死各速出國剋己圖生勿復闚闚自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去又諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之於是便去至雪山北東西遐迴南北曠大多諸名果甚好居處遂便頓止數年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年之後王思見子具報召之皆辭過不還王便三歎

我子有能因名釋種（別傳云此國有釋迦樹甚茂盛相師云此處必出國王因移四子立國故號釋種雖非經說聊附異聞案此律說四子事緣與阿含經大同小異竊謂經變華戎必譯人斟酌出經之人各有所受故往往不同也夫以史漢延書猶分棣相反況萬里之外千歲之表哉明昔者固宜擇善而從懸領文外則可與言正矣）尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有四子一名淨飯（大智論云昔日種王名師子頰有四子長名淨飯長阿含與曇無德律並同而彌沙塞獨云尸休羅子淨飯儻或傳寫脫略也若斷疑從多聞則宜以阿含等經爲正也）淨飯子名菩薩祐仰惟定光授記表號釋迦玄符冥契故託化釋種名兆於未形之前跡孚於既生之後照灼人天聯綿曠劫其爲源也邃矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之一（出因果經）

爾時善慧菩薩功德行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善白爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦毗羅施兜國最爲處中瑞應本起云迦維衛者三千日月萬二千天地之處中也佛之威神至尊至重不可生邊地地爲傾邪故處其中周化十方往古諸佛出興於世皆生於此諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻眞正堪爲父母又見摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足

十月太子便生生七日巳其母命終旣作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宫現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宫殿皆悉震搖三者諸魔宫宅隱蔽不見四者日月星辰無復光明王者天下八部皆悉震動不能自禁是兜率諸天見菩薩身巳有五相又復覩外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願爲我釋此因緣菩薩即便答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宫生閻浮提于時諸天聞此語巳悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時有一天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲渡水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　爲癡箭所射　旣失大醫王
誰當救我者　滯卧無明林　長没愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀

慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩愛合會必有别離上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄其中一切諸衆生等無有不爲無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

爾時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之所宣說諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫衆生之時我應下生閻浮提中迦毗羅施兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人衆建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當皆同在於此會餐受法食以是因緣不應憂惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅施兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智　建立正法幢
能竭煩惱海　閉塞惡趣門　永開八正路
廣利諸天人　其數不可量　以是因緣故
不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸

憂苦各心念言菩薩不久當成正覺

普耀經云（一名方等本起）菩薩住兜率天其諸天子各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母眞正其父不眞拘薩大國父母宗族皆不眞正和沙大國王無威神受他節度維耶離國喜諍不和無清淨行此鏺樹國舉動虛妄志性麤獷不應生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前諮問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神（六十德以文多不載）今此釋種熾盛五穀豐熟快樂無極人民滋茂植衆德本迦維羅衛衆人和睦上下相承一切諸釋渴仰一乘其白淨王性行仁賢夫人妙姿性溫貞良猶天玉女護身口意強如金剛前五百世爲菩薩母應徃降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或曰釋梵形或言日月王形或曰金翅鳥形彼有梵天名曰強威從仙道來報諸天言象形第一六牙白象威神巍巍梵典所載所以者何世有三獸一兔二馬三白象兔之渡水趣自渡耳馬雖差猛猶故不知水之深淺白象之渡盡其源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不達法本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起了之本無救護一切莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏初樹始華茂不寒不暑適在時宜沸宿應下菩薩從兜率天化作白象口有六牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎趣於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏寐忽覺由象王來處于胞胎身心安隱猶如

逮禪瑞應本起修行本起皆云菩薩初下化乘白象冠日之精爾時菩薩觀降胎時至即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脅入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已廓然而覺生希有心即便往至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王即答言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰

見有乘白象　皎淨如日月　釋梵諸天衆
皆悉執寶幢　燒香散天華　并作衆妓樂
充滿虛空中　圍繞而來下　來入我右脅
猶如處瑠璃　令以現大王　此爲何瑞相

爾時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右脅并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍繞此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖王王四天下七寶自至千子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門

時摩耶夫人以其婇女并及珍寶亦以奉施瑞應本起經云王即占問太卜占其所夢卦曰道德所歸世蒙其福必懷聖子自從菩薩處胎已來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降胎之時三千大千世界十八相動清涼香風起於四方諸抱病者皆悉除愈貪欲瞋癡亦皆休息

爾時兜率天宫有一天子作是念言菩薩已生白淨王宫我亦當復下生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已即便下生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王家復有天子生偷羅厥叉國王家復有天子生犢子國王家復有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國王家復有天子生德叉尸羅國王家復有天子生拘婆國王家復有天子生婆羅門家復有天子生長者居士毗舍首陀羅家復有五百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其數凡有九十九億下生人間又從他化自在天乃至四天王所下生者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩在胎行住坐卧無所妨礙又不令母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天亦說諸法於日晡時又復爲諸鬼諸說法於夜三時亦復如是成熟利益無量衆生普耀經云菩薩在胎十月開化訓誨三十六載

諸天人民使立聲聞及諸大乘也菩薩在胎夫人婇女有來禮拜而供養者或復有來作是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來作是願言當令得成一切種智菩薩聞已心大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園林不喜憒閙時白淨王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不見其有生產相作此念時會遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜即勑於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙華果流泉浴池悉令清潔欄楯堦陛皆以七寶而為莊嚴翡翠鴛鴦鸞鳳鳧鷖異類眾鳥鳴集其中懸繒旛蓋散華燒香作眾妓樂猶如帝釋歡喜之園又勑中間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勑嚴辦十萬七寶車輦一一車輦彫玩殊絕又復勑外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮婇女顏容端正不老不少氣性和調聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具齎持香華先往住彼藍毗尼園王又勑諸群臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昇寶轝與諸官屬幷及婇女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空

大華嚴經云菩薩從兜率陀天降神下時此林中有十種瑞相一者忽然廣博二者土石變為金剛三者寶樹行列四者沉水末香種種莊嚴五者華鬘充滿六者諸寶流出七者池出芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者天

女合掌恭敬十者十方一切佛齋中放光普照此林現佛受生爾時夫人既入園已諸根寂靜即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到無憂樹王心念曰何所屋宅安於妙后時天帝釋及化自在天各上天宮香華妓樂奇異之類供養妙后身輕柔輭不想三毒若有諸病身心之疾請菩薩毋手摩其頭病皆除愈十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛（普曜經云王后臨奎思入園觀嚴雲毋寶車姝女圍繞出遊憐鞞樹下王后坐師子牀六反震動三千國土時四天王挽王后車梵天前導適至樹下樹即屈枝自歸王后諸天百千咸共散華）即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脅出（佛所行讚經云優留王股生畀偷王手生漫陀王頂生伽又王腋生菩薩亦如是從右脅而生大善權經云菩薩發意能從兜率不由胞胎一時之頃成最正覺防人有疑此所從來變化所爲若懷狐疑不聽受法故現受胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲現安隱毋適攀樹枝菩薩誕育是爲菩薩善權方便也）

于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步（大善權經云菩薩行地七步亦不八步是爲正志應七覺意耶）舉其右脅而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人（大善權經云舉手而言吾於世尊設不現斯各當自尊外道梵志必墮惡趣是爲菩薩善權方便）說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶几上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身（普曜經云天帝釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金几上修行本起云龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉釋梵天衣裹菩薩身）身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於虛空作天妓樂歌唄讚頌燒衆

名香散諸妙華又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無所苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸天夜叉皆悉圍繞守護太子及摩耶夫人當爾之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆得利益惟願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本坐當爾之時所感瑞應三十有四普曜經云三十有二一者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉皆發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲降空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以歛飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不明耀燈燭之光不復為用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間漢名沸星侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺寶馬自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四

者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀拂現宮墻上二十六者諸天玉女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各齎名寶同來臣服三十四者一切人天無非時語爾時諸婇女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉祥之事惟願長壽無諸病苦勿令我等生大憂惱作此言已以天繒氎裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二十八大鬼神王在園四角守衛奉護

爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮華上自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜之

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞并與一億釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其短壽又懷悚惕譬如須彌山王難可動搖大

地動時此乃一動彼白淨王素性恬靜常無歡慼今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人爲性調和旣生太子見諸奇瑞倍增柔輭爾時白淨王叉手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸群臣後宮婇女虛空諸天作大妓樂隨從入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子旣入梵天形像皆從座起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉敬禮大王豈不見如此耶云何而今來此禮我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白駿髻貫珠故名爲蹇特奴名闡特瑞應本起云奴名車匿馬名犍陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百蒼頭普耀經云五千青衣各生力士

爾時宮中五百伏藏自然發出一一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大商人從海採寶還迦毗施兜國彼諸商人各齎奇絲諸珍寶奉貢王慰諸人汝等入海悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太

子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達瑞應本起云五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子爲悉達多漢言頓吉說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達

爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名曰鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德又尸羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆

爾時白淨王普勑羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即便於後園中乃起一大殿窻牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勑令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王即勑抱太子出諸婆羅門既見太子相好嚴盛歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲好子大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間之眼王復問

言云何得知婆羅門言我觀太子身色光爛猶如眞金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸悚惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去

爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山途徑險絶非人能到當以何方請求至此時白淨王作此念時阿私陀仙遙知其意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜即勑令前王至門上自奉迎之旣見仙人恭敬禮拜而即問言尊者旣來住門不進爲守門者不聽前耶仙人答言無見止者旣來相詣宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不仙人答言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心之所念以是因緣故來到此我以神力乘虛而至聞上諸天說王太子必當得成一切種智度脫天人又王太子從右脅生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天

圍繞恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙人尋止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時仙人歔欷答言大王太子相好具足無有不祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此尊者爲觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子具三十二相一者足下安平立如奩底二者足下千輻網轉輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔輭勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足指合縵網勝於餘人七者足趺高平好與跟相稱八者脚腨纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相如象王馬王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生青色柔輭右旋十三者毛上向靡青色柔輭右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩腋中兩肩上項中皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十二者口四

十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者四牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者咮中得上味咽中二處津液流出二十七者舌大輭薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫相輭白如兜羅綿三十二者頂髻肉成具有如此相好之身若在家者年一十九爲轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不久當轉清淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳又問仙人尊者向占言有二種一當作王二成正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有衆生具三十二相或生非處文不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處文復明顯此人必成一切種智我觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退

釋迦譜卷第一

音釋

序

緒 徐呂切端也 舛駮 舛尺兖切錯亂也 駮壮角切不純也 隙 綺戟切間也 胤裔 胤羊晋切嗣續也 裔余制切種族也 厝 倉故切置也

譜

構古候切成也醍醐醍杜奚切醐戶吳切酥之精液也酥素姑切
甜徒兼切甘美也摶度官切捉聚也懊烏皎切恨也粳古行切稻不粘
者糠檜穅苦岡切檜苦外切穅檜穀皮也頰古協切纂作管切繼
也皡胡老切少皡金天氏也揆巨癸切度也蔗之夜切廬力居
切舍也弩暖五切弓有臂者斂力驗切賓斂也髀部禮切鎧可亥
切甲也祚存故切位也闚闟闚缺規切闟容朱切闚闟猶覷覦也貽
盈之切遺也瞬輸閏切目動萎於為切枯也腋羊益切肘脅間也
阿迦膩吒梵語也此云色究竟膩乃計切吒丑亞切鏺普活切獷
古猛切麤惡貌沸方味切鳧鷖鳧音符野鴨也鷖煙奚切鷗也唄旁卦
切梵音也繽紛繽紕民切紛敷文切繽紛雜亂也佉丘加切繒氎
繒慈陵切帛也氎徒協切細毛布也悚惕悚息拱切懼也惕他歷切憂也廐
音救馬舍也騣鬐騣子紅切鬐渠脂切騣鬐並馬鬣也蹇特蹇古輦切
特徒得切犍陟犍渠焉切陟竹力切歔欷歔休居切欷香衣切歔欷泣咽
而抽息也奩力鹽切跟音根足踵也腨市兗切腓腸也纖思廉切細
也蚊蜹蚊音文蜹儒稅切睫即涉切目旁毛也

釋迦譜卷第二

蕭齊釋僧祐譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二 出因果經

爾時白淨王既聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢明多智爲作嬭母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別爲起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘果枝葉蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色蓮華猗靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗心目趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生

普耀經云菩薩生七日後其母命終所以者何本命應然菩薩察之臨母命終因來下生懷菩薩時諸天供養已服天食不甘世養本福應然云來今佛皆亦如是母七日終受忉利天上功祚適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬魔妻手執寶纓侍菩薩母瑞應本起云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生長阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念不亂安樂無畏身壞命終生忉利天此是常法大善權經云生後七日其母便薨福應昇天非菩薩咎前處兜率觀占摩耶大命將終餘有十月七日之期故神變來下是菩薩權方便

爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異時白淨王勅作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子年漸長大爲辦象馬牛羊之車凡是童子所玩好具無不給與爾時舉國

人民皆行仁恵五穀豐熟風雨以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至年七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅門善諸書藝請使令來以教太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼(漢言選友)與五百婆羅門以為眷屬來受王請即白婆羅門言欲屈尊者為太子師此可爾不婆羅門言當隨所知以授太子時白淨王更為太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日即以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書閻浮提中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答內懷慚愧即從座起禮太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝此言不虛唯願為說閻浮提書凡有幾種太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓書或蓮華書有如是等六十四種

普曜經云菩薩手執金筆栴檀書隸明珠書牀問師選友今師何書而相教乎其師答曰以梵佉留而相教耳菩薩答曰其異書者有六十四今師何言止有二種師問皆何所名答曰梵書佉留書護眾書疾堅書龍鬼書揵沓和書阿須倫書鹿輪書天腹書轉數書轉眼書觀空書攝取書(文多不悉載也)此六十四欲以何書而相教乎時師歡悅說偈讚歎菩薩為諸童子一一分別諸字本末勸發無上正真道意瑞應本起云時去聖久書缺二字以問

於師師不能達反啓其志此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正眞道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慚愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所之凡諸技藝典籍議論天文地理筭數射御太子皆悉自然知之

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各鬪技藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於筋力拒勝我等欲與太子校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何事射師言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師徃白王言大王太子自知射藝以箭力射過七鼓閻浮提中無能等者云何令我爲作師也爾時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論筭數四遠悉知而其射藝四方人民未有知者即勑太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇力者可悉來此到第七日

提婆達多與萬眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前也諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭即便躃地於是軍衆次第得過爾時難陀又與眷屬亦欲出城其諸軍衆徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多以手搏一象躃在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共視之爾時太子與十萬眷屬前後圍繞始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人輩爲何所看從人答言提婆達多手搏一象躃在城門妨人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子即便以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有王聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓鍮石之鼓銅鐵等鼓各有七枚爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆歎訝爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓强者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山

爾時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前手執二弟擲之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬

爾時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勑下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒旛蓋燒香散華鳴鍾擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴轉授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅雞兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子

爾時太子啓王出遊王即聽許時王即與太子并諸羣臣前後導從案行國界復次前行到王田所即便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作傷蟲鳥隨啄之太子見之起慈悲心衆生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光昕赫樹爲曲枝陰蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人荅曰太子今在閻浮樹下時王即便與諸羣臣往彼樹所未至之間遥見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀㴱生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太

子答言觀諸衆生更相呑食甚可傷愍王聞此語心生憂畏慮其出家宜急婚娉以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子旣見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之

爾時太子年至十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮儀備擧有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便爲納之王還宮內即勑宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀體 行爲何如耶可停於彼至滿七日受王勑已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲爲納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此擧今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勑旨王即令諸臣擇采吉日遣車萬乘而往迎之旣至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸婇女太子與妃相接近不婇女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

普耀經云時諸力士釋種長者啓白淨王若

太子作佛斷聖王種王曰何所玉女宜太子妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率來以權方便今當試之使上工匠立妙金像以書文字女人德義如吾所説能應娉耳時白淨王告右梵志入迦夷衛周徧瞻察梵志周行覩一玉女淨猶蓮華類王女寶王問誰女梵志報曰執杖釋種女王言儻不可意使自擇之召羅衛好女會彼講堂時釋女俱夷到菩薩所諦視菩薩目未曾瞬菩薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵志往媒此女執杖釋言我等本姓有藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術乎菩薩曰能王徧勅國中椎鐘擊鼓却後七日太子現術諸有藝術皆來集會勝者以釋女與之於是調達右手牽象左手撲殺難陀出城即牽移路側菩薩出城門曰是象身大臭熏城內即右掌接擲著城外時大臣睒光筭術第一言談筭術亦不能及樹木藥草衆水滴數一一可知樗蒱六博天文地理八萬異術一切諸會不及菩薩調達及難陀欲手搏菩薩菩薩愍之舉調達身在於空中三反跳旋使身不痛王及釋種更欲試射調達豎四十里鼓唯難陀六十里鼓菩薩百里調達射中四十里鼓不能得過難陀六十里亦不得越菩薩引弓弓即折破問有異弓任吾用不王曰吾祖父所執用弓奇異無雙無能用者著於天寺便可持來一切諸釋無能張者菩薩以手捺張拼弓之聲悉聞城內注箭放發中百里鼓箭沒地中涌泉自出中鐵圍山三千剎土六反震動一切諸釋怪未曾有於時執杖釋

種以女俱夷爲菩薩妃隨世習俗現相娛樂修行本起云太子年至十七王爲采擇名女無可意者有小國王名須波弗漢言善覺女名裘夷端正少雙八國皆求悉不與之白淨王召而告之曰吾爲太子娉娶卿女善覺憂愁若不許者恐見誅伐與者諸國結怨女言表白淨王國中勇武技術最勝者我乃爲之王勑羣臣悉出戲場太子舉象射中鐵圍山善覺送女詣太子宮瑞應本起云太子年十七王爲納妃簡選數千最後一女名曰裘夷端正第一禮義備舉是則宿命責華女也太子雖納久而不接婦人情欲有附近心太子曰常得好華置我中間共視之寧不好乎裘夷即具好華又欲近之太子曰却此華汁汙於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却人有汗垢必汙此氎婦不敢近侍女咸疑太子不能男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠

大善權經云何故菩薩而有室娶菩薩無欲所以示現妻息防人懷疑菩薩非男斯黄門耳故納瞿夷釋氏之女羅云於天變没化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致

爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清涼太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宫日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宫行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勑諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即

便勑一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背傴拄杖羸步太子即便問從者言此爲何人從者答言此老人也太子又問何謂爲老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂爲老太子又問唯此一人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是語已生大苦惱而自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本已來不樂處世又聞此事益生猒離即迴車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以時娛樂之

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何而復求出王愛太子不忍違意僶俛從之即集諸臣而共議言太子前者出城東門逢見老人還輙不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言當更嚴勑外諸官屬修治道路懸繒旛蓋散華燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也

爾時迦毗羅雞兜城四門之外各有一園樹木華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉利天歡喜之園王又勑言太子前出已從東門今者可令從南門出爾

時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌痿黃舉身戰掉不能自持兩人扶腋在於路側太子即問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子以慈悲心看彼病人自生憂愁又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子聞已心自念言如此病苦普應縈之云何世人躭樂不畏作是念已深生恐怖身心戰動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以此事故吾勑卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勑嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於前側互相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也爾時王問諸從者言汝等並見病人在路從何而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心

爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有辯才時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋友具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷便即答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘說之也譬如藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勑令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勑已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共爲朋友今若出遊或勝於前無復猒俗樂出家心作是念言即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輙愁憂今者宜令從西門出我心慮其還又不樂憂陀夷是其良友冀令出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華旛蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勑已即語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勑語憂陀夷言若當路側有不祥事可以方便誘說其心并勑諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遠驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於二城門舉衆皆見今白

淨王瞋責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化爲死人四人轝舉以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問言此爲何人而以香華莊嚴其上復有人衆號哭相送時憂陀夷以王勑故黙然不答如是三問淨居天王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也太子又問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無復所知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又爲父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大顫怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如是無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動既聞此語不能自安即以微聲語憂陀夷世間乃復有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勑御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋責今者豈敢復如此也時憂陀夷與御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香華旛蓋作衆妓樂衆妓端正猶如諸天婇女無異於太子前各競歌舞冀以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到

太子所而作此言大王見勑令與太子共爲朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失轉相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不顧又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以損國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖竭

才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勑嚴駕還宮諸妓女衆及憂陀夷愁憂愴感顏貌顰蹙如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不遠逢見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此爲何人我亦不覺答是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等不見王聞此語神意豁然而自念言太子憂陀夷二人獨見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀言作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂也王又嚴勑諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事

愛重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不可意事如所思惟具勑諸臣時王又復心自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已遂勑御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘官屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息樹下除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在於太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答曰能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色聲香味觸法永得無爲到解脫岸作是言已於太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉覩見太子既已見此比丘又聞廣說出家功德會其宿懷猒欲之情便自唱言善哉善哉天人之中唯此爲勝我當決定修學是道作是語已即便索馬還歸宮城於時太子心生歡慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐爲此所逼今見比丘開悟我情示解脫路作此念已即自思惟方便求覓出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所經道路無諸不祥既到園中太子獨自在於樹下遙見一人剃除鬚髮著染色衣來太子前而共語言語言既畢騰虛而去竟亦不知

何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁歡白淨王既聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又納其妃久而無子我今當勑耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警戒勿使太子去而不知既作是念如所思惟即便勑於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勑已心懷慚愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年至十九心自思惟我今正是出家之時而便往至於父王所威儀詳序猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者來大王所王聞此言憂喜交集太子既至頭面作禮爾時父王即便抱之而勑令坐太子坐已白父王言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脫願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顫掉不安本座執太子手不復能言啼泣流淚歔欷哽咽如是良久微聲而言汝今宜應息出家意所以者何年既少壯國未有嗣而便委我曾不懷顧普耀經云太子白王欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王聞重悲此四願者古今無獲爾時太子既見父王流淚不許還歸所止思惟出家愁憂不樂

爾時迦毗羅施兜國諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪王位王四天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方興王聞是語心生歡喜即勑諸臣并釋種

子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子可於四門門各千人周帀城外一踰闍那內羅置人衆而防護之普耀經云明日即勑五百諸釋勇多力者宿衛菩薩令城四門開閉之聲聞四十里復勑耶輸陀羅并諸內宮倍加警戒過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遥見即往奉迎頭面禮足問訊起居王語太子我昔旣聞阿私陀說及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣旣重孰當相繼唯願爲我生汝一子然後絕俗不復相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而荅王言善哉如勑即以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勑之言心大歡喜當謂太子七日之內必未

有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至十九今又是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正見成熟之時於是太子荅諸天言如汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬悉皆熟卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白

太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏耶輸陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已即便還眠太子即從座起徧觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭穢無一可奇强熏以香飾以華綵譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著婬欲普耀經云於時菩薩夜觀妓女百節空中譬如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體腦髓髑髏心肺腸胃外是革囊中有臭處猶如假借當還亦不得久三界無怙唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩時已到矣佛星適現即勅車匿起鞁揵陟適宜此言時四天王與無數閱叉龍鬼等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐修行本起云諸天皆言太子當去恐作稽留召烏蘇慢(此名厭神)適來宫國内外厭寐我今當學古昔諸佛所修之行急應遠此大火之聚

爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言内

外眷屬皆悉昏卧今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我鞁揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勑旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是之嚴且又今日非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力皆卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當别離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下鑰誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現

爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太

于見此園林寂靜無諸諠閙心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又世間人處富貴者競隨奉事我旣捨國來此林中唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今旣已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也爾時車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟旣聞被遣屈膝舐足淚落如雨車匿答言我云何忍聽太子如此言耶我於宮中違大王勑輒鞁揵陟以與太子令致今日來至於此父王及摩訶波闍波提失太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多諸險難猛獸毒蟲交横道路我今云何而捨太子獨還宮也太子即答車匿言世間之法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾今爲欲斷諸苦故而來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶我於即時諸苦未離云何而得爲汝作侶車匿又白太子生來長於深宮身體手足皆悉柔輭眠卧牀褥無不細滑如何一旦履藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住宮乃得免此形荆棘之患老病死苦會當見侵車匿旣聞太子此語悲泣垂淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劒而師子吼過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰以此寶冠及以明珠致王足

下汝可爲我上白大王我今不爲生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心但以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂我今出家未是時者汝以我語上啓大王老病死至豈有定時人雖少壯焉得免此父王若復而責我言本要有子當聽出家今未有子云何而去及出宮時不啓聞者汝可爲我具啓父王耶輸陀羅久已有娠王自聞之昔勑如此非爲專輙往古有諸轉輪聖王猒國位者入於山林出家求道無有中途還受五欲我今出家亦復如是未成菩提終不還宮內外眷屬皆當於我有恩愛情可以汝辯爲解釋之勿使於我橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言汝可爲我持此瓔珞奉摩訶波闍波提道我今爲斷諸苦本故出宮城求滿大願勿復於我反更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦如是爾時車匿聞此語已倍增悲絕不忍違於太子勑令即便長跪受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身顫掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上

答大王太子答言汝今不應作如是語世皆離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與揵陟俱還宫也如是再勑猶不肯去爾時太子便以利劒自剃鬚髮即發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉善哉大善權經云菩薩自剃頭鬢諸天龍神無能見頂況能除髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃子首故自剃之王乃默然是爲方便

爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身服袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛之標式也云何著此而爲罪行獵者答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲爲殺諸鹿故耳非求解脫而著之也我今持此七寶之衣與汝貿易吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非爲小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絶於地倍增懊惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宫城具宣我意太子於是即徐前行車匿𣢾欷頭面作禮乃至遠望不見太子

然後方起舉體顫掉不能自勝顧看揵陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流即牽揵陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷揵陟悲鳴緣路而還爾時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遥見太子而自念言此是何神爲日月天爲帝釋也便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔輭威儀詳序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而爲衣者或以樹皮樹葉以爲服者或有唯食草木華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者行此苦行甚爲奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行爲欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終爲苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報太子即便心自歎言商人爲寶故入大海王爲國土興師相伐今諸仙人爲生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正也太子答言汝等所行非不至苦然求果報終不離苦太子與仙人訦此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脱真正之道我今不應止住於此即與仙人辤别欲去時諸仙人白太子言仁者來

此我皆歡喜令我人衆威德增盛今者何故而忽欲去爲是我等失於威儀爲此衆中相犯觸也以何因縁不住於此太子答言非是汝等有如是失賓主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道爲斷苦本以此因縁是故去耳諸仙人衆自共議言其所修道極爲廣大云何我等而得留之

爾時有一仙人善知相法語衆人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智爲天人師即便俱往詣太子所而作是言所修道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏迦蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人衆見太子去心懷懊惱合掌隨送極望絶視然後乃還

釋迦譜卷第二

音釋

嬭 女蟹切乳母也　浣濯 浣合管切濯直角切浣滌也　猗靡 猗於其切窈窕也靡毋彼切美色也　榻 託合切牀狹而長者　搏 補各切手擊也　躃 必益切仆於地也　挑 他凋切撥取也　甦 素姑切死而更生也　撲 弼角切踣也　啄 側角切鳥食也　昕赫 昕許斤切赫呼格切昕赫明盛貌　婚娉 婚呼昆切娶婦也娉匹正切娶問也　椎 傳追切擊也　摴蒱 摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也　捺 乃曷切手按也　拼 補耕切彈也　娠 外人切妊也　背傴 背補妹切傴於武切背傴脊不伸也　嬰 於盈切人始主曰嬰　邁 莫敗切往也　傴俛 傴音敷勉也俛音免強也　喘 昌究切疾息也　掉 徒弔切搖動也　峻 須閏切嚴急也　顫 之膳切掉也　奬 子兩切勸使也　慘感 慘七感切

慍也感倉歷切憂懼也**顰蹙**顰毘賓切蹙子六切顰蹙愁貌**惻愴**惻初力切痛也愴楚亮切傷也**脃**此芮切物易斷也**踰闍那**梵語也此云限量踰容朱切闍音蛇**脾**頻脂切土藏也**腎**時軫切水藏也**胃**于貴切穀府也**鞁**披義切鞁馬也**噴**普悶切叱也**鑰**弋約切**舐**甚爾切舌餂也**貿**莫候切市易也**號咷**號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也**翹**祈堯切企也

釋迦譜卷第三

蕭齊釋僧祐譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三（出因果經）

爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸婇女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提令旦忽失太子莫知所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躃地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精蒐若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿揵陟即問門司誰開此者互相推檢皆云不知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勑千乘萬騎絡繹四出追求太子以天力故迷失道徑不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所在爾時車匿步牽揵陟及莊嚴具悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與揵陟而獨還也車匿既得諸人問此倍更悲絕不能答之此諸人民雖見揵陟鞁帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以華綵於是車匿前入宮城揵陟悲嘶諸廐羣馬一時哀鳴外諸宮屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言車匿唯與揵陟俱還聞此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿揵陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至年長大一旦捨我不知所在譬如果樹結華成實臨熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒

耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相識別不相忘夫妻之情恩愛之深而乃反更如是之薄語車匿言寧與智者而作怨讎不共愚人以爲親厚汝癡頑人盜送太子置於何處令此釋族不復熾盛又責揵陟汝載太子出此王宫近去之時寂然無聲今者空返何意悲嘶爾時車匿即便答言勿責於我及以揵陟所以者何此是天力非人所爲當於爾夕夫人婇女皆悉眠卧太子勑我令起鞁馬我於爾時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸婇女聞此驚寤及鞁揵陟都無覺者城門每開聞四十里當爾之時自然而開人無一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當云何而能止也時天既曉行三踰闍那至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子既至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背并勑於我今還宫城我於此時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劒而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脱寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劒自剃鬚髮天於空中隨接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光

明我見太子形服既變深知其意必不可迴我即悶絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅既聞車匿說此事已心小醒悟默然無聲

爾時白淨王悶絕始醒勑喚車匿而語之言汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勑內外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒送太子置於何處車匿怖懼而啓王言太子出城實非我欲唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠置王足下太子令我以所冠珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓王言太子勑我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可為我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勑如此非為專輒王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王來此宮時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱暫歇而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠深自欲悼智慧淺短所為方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出

家學道然巳有子不絕種嗣我今應勑耶輸陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情深語車匿言我今當往尋求太子不知即時定在何許其今旣巳捨我學道我復何忍獨生活也便當追逐隨其所在爾時王師及與大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子見其相貌過去世中久巳修習出家之業設復令爲釋提桓因亦當不樂况復今者轉輪王位而能留也大王不憶太子初生而行七步舉手住言我生巳盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙人昔相太子年至十九出家學道必當成就一切種智今時旣到大王何故而生愁苦又復大王嚴勑內外守護太子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出若憶太子猶不巳者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復追之今當試令師與大臣更一尋求也即便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王師大臣即便辭出追尋太子爾時白淨王發遣王師及大臣巳即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還令以與汝摩訶波闍波提見瓔珞巳倍增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅旣見此物悶絕躃地王又遣人勑

耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也
爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師令所以來至於此者彼白淨王足相太子猒惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子答曰父王勑汝欲何所道王師答言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自燋然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子令棄道業靜心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之
爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深也但畏生老病死之苦是以來此為斷除故若令恩愛終日合會又無生老病死苦者我復何為來至於此我今所以違遠父王欲為將來和合故耳父王憂愁大火今雖燋然我與父母唯餘今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令吾處宮修道業者如七寶合滿中燄火當有

人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食之我既棄國出家修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復躭湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸患苦而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無云何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子答言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以目所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道成我此志願終不可迴還啓父王說如此也爾時太子作此言已即從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二者奉受王使來太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自返互共議言既被王使而無力効令者空歸云何奉答我等當留所從五人聰明智慧心意柔輭爲性忠直種族强者密令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉如勑進止去來當密伺察即便辤別趣太子所王師大臣還歸宮城爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於

恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如是諠譁徹頻婆娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以諠閙時頻婆娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勑一人往令伺察太子所在使者受勑尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遙見太子相好光明踰於日月即便下馬除去儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻婆娑羅王說此語已深感其意即答王言王之種族本是明月性自高凉不爲鄙事所爲所作無不清勝今發是言未足爲奇然我觀王中情貌至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國

者爲斷生老病死苦故非爲求於五欲樂也世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之也我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往彼處求解脫道不宜久停在於此也我旣違王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大悃悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子旣去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀矚不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭國界餅沙王因出遊獵遙見太子行山澤中即與諸耆宿大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪王四海顒顒冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍泆貪求快意天下被患此吾所猒故欲入山以修其志諸耆宿曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代乎可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非真樂少苦多身非

已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但爲貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安缾沙王喜曰善哉善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝當度尼連禪河天爲止流令水暫乾度河行數十里有二梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是生死法非眞道也何以故水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛本焉能令心清淨傷之而去

爾時太子即便前行向彼阿羅邏仙人所住之處于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母爲求無上正眞之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲也太子初生及以出家又來至此我悉知之能於火聚自覺而出又如大鳥於羂索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者捨此壯年能棄五欲遠來至此眞爲殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生老

病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始從於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量想識唯觀一識入無所有處離於種種相入非想非非想處斯處名爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若以斷於生老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問曰非想非非想處爲有我也爲無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於麤結而不自知細結猶在以是之故謂爲究竟細結滋長復受下結以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲眞解脫也仙

人默然心自思惟太子所說甚爲深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家已來乃至是久而所得法正如此乎于時太子爲求勝法即從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行也太子答言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之道仙人既見太子智慧久觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還

爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子爲求正眞道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供養太子不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親殯送既畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絕身首顫動時守門人解

王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子旣是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勑尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在幷說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深也但畏生死別離之苦爲欲斷除故來此耳如是種種言辭所說志意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得

度水至王舍城時頻婆娑羅王來詣太子方便譬說不應出家分國共治及以全與幷欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行達仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米爾時白淨王聞師大臣說使人如此語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆竪即語王師及大臣言太子逐捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此苦行我今薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而爲說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資粮送與太子

隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勑即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絶於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我逆父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉也爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離昏晨

爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最眞正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴既畢身體羸瘦不能自出天神來下爲捺樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲令食者得充氣力當使施家得贍得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我爲成熟一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充

足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地爲震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念已從地踊出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨歎佛爾時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動　發大深遠音
我聞眼開明　又見虛空中　青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映　香氣甚清涼　此等諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何爲座成無上道即便自知以草爲座釋提桓因化爲凡人執淨輭草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸天化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里或四千里一一天子各自念言菩薩坐我座上不在餘座其下劣衆生本薄福者見於菩薩身坐草蓐菩薩坐已計魔波旬最爲豪尊令吾當成無上正覺當感令到而降伏爾

乃發起三界衆生受胎經云坐閻浮樹下四十八日觀樹思惟感動天地六反震動演大光明覆蔽魔宮爾時波旬卧寐夢中見三十二變宮殿闇冥宮殿汙泥入於邪徑池水枯竭樂器破壞閱叉猒鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教凡三十二夢文多不載從夢而起恐怖毛竪召會大臣及諸兵衆說夢所見以何方便而往伏之并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔所教魔王憒亂告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名見從汝往詣彼亂其淨行女詣菩薩綺語作姿三十有二姿上下脣口媄嫃細視現其髀脚露其手臂作鳬鴈鴛鴦哀鸞之聲凡三十二態文多不載魔女善學女幻迷惑之業而自言曰我等年在盛時天女端正莫踰我者願得晨起夜寐供事左右菩薩答曰汝有宿福受得天身形體雖好而心不端革囊盛臭而來何爲去吾不用其魔王女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚而白父言我能往亂願父莫愁即自莊飾過踰魔后百千萬倍盻目作姿現諸妖冶禮敬菩薩旋繞七帀白菩薩言太子生時萬神侍御何棄天位來此樹下我是天女六天無雙今以微身奉上太子我等善能調身按摩今欲親近坐樹疲極宜須偃息服食甘露即以寶器獻天甘味太子寂然身心不動以白毫擬令天之三女自見身內濃囊涕唾九孔根本生熟二藏迴伏宛轉蛹生諸蟲有八千户走入小腸張口上向唼食諸藏髓脉生蟲細於秋毫數甚衆多其女

見此遂便嘔吐即自見身左生虵頭右生狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號却行而去低頭視裔自見女形醜狀鄙穢復有諸蟲如手釧形團欒相持而有衆口口生五毒唼食女根諸女見已心極酸苦如箭入心匍匐而去吁嗟歎息至魔王所魔王大怒徧勑六天并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭火燄上起復有諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼神大將軍等一頸六頭胷有六面膝頭兩面體毛如箭奮身射人張眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿曇善人或能知呪當與四兵化作四兵列狀如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告勑諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劒戟火車爐炭一切都舉向閻浮提魔王震吼勑諸兵衆速害瞿曇上震大雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅自憶前世所作諸罪心得清凉稱南無佛以是因緣受罪畢訖直生人中魔見是相憔悴愁惱忽然還宮白毫直至六天見白毫孔諸寶蓮華過去七佛在其華上如是白毫上至無色徧照一切如玻瓈鏡八萬四千天女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女皆發無上菩提道意時魔王自前與佛相難菩薩以智慧力伸手按地應時地動魔與官屬顛倒而墮已降魔怨成正真覺

爾時菩薩在於樹下發大誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀見父憔悴而往白言不審父王何故憂戚魔王答言沙門瞿曇今坐樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不明了天龍八部咸共稱讚此非父王所能摧屈不煩造惡自招禍咎

瑞應本起云魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名快觀壞菩薩行時三玉女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如瑠璃珠不可得汙三女復曰仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等好潔年在上時天女端正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫缾中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸身欲脫致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母不能自復魔有三女形容儀貌極端正妖冶巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可樂三女俱前白其父言不審今者何故憂愁父即寫心而語女言世間今有沙門瞿曇身被

法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手執强弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海爾時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨本誓我試射汝一放利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚怖惛迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全魔說此語以怖菩薩菩薩怡然而不驚不動魔王即便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空中其鏃下向變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女端正無踰我者天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美而心不端婬惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今便可去吾不相須時三天女變成老母頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能自復魔王既見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不能動於瞿曇既非此箭及我三女所能移轉令生愛恚當復更作他餘方便節以輭語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及

五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自在天王此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶缾滿中蓮華從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正眞之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆竪時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現

雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我著海水者汝於前世但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有眞實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是證時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說眞實不虛佛語波旬汝今先能動此澡缾然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散爾時魔

王即自思惟我以强弓利箭并及三女無以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫愶作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劒頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在胷前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放煙燄或象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半白或唇垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師子虵皮或虵徧纏身或頭上火然或瞋目努臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四方煙起炎燄衝天或狂音奮發震動山谷風火煙塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側塞虛空見魔軍衆無量無邊圍繞菩薩發大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相摧切各盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔益忿怒更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劒停於空中電雷雨火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名

迦利各各以手執髑髏器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意泰然無恐怖想是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令熱地性堅强可令柔輭汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截爲作留難不成正覺如千日照必能除暗鑽木得火穿地得水精勤方便無求不得世間衆生没於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆生癡惑無智恐著邪見今說法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不可譬如在於曠野之中而欲欺誑商人導師衆生墮大黑暗之中茫然不知所止生處菩薩爲然大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者没生死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱爲芽堅固爲根無上大法以爲大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎖縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹下結跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所推汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心慚愧捨離憍慢即便復道還歸本宮羣魔憂慼悉皆崩散情意沮悴無復威力諸鬬戰具縱橫林野當於惡魔退散之時

菩薩心淨湛然不動天無煙霧風不搖條落日停光倍更明盛澄月映徹衆星燦朗幽隱暗冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆妓樂供養菩薩瑞應本起云魔王益忿更召諸鬼神王合一億八千萬衆皆使變爲師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴玃之形不可稱言蟲頭人軀蚖蛇之身黿鼉之首而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四繞擭持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥　天魔圍繞不以驚

菩薩答曰

古正眞道佛所行　恬惔爲上除不明
其成寂勝法滿藏　吾求斯坐快魔王

魔王曰

汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲寂無比　斯處無道起入宮

菩薩曰

吾觀欲盛吞火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談

魔王曰

何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我興四部兵　象馬步兵億八千
以現玃猴師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍擭戈矛　超躍哮呼滿空中

菩薩曰

設有億妓神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起

魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
令汝福地何如佛　於是可知誰得勝
魔王曰
吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
菩薩曰
昔吾行願從定光　受莂爲佛釋迦文
怒畏想盡故斯坐　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手按地是知我
應時普地轉大動　魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾已不復用兵器　等行慈心却魔怨
世有兵器動人心　而我已等汝衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得寂調如佛性　以如佛調無不仁
妓天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家爲子弟　當禮四等道之證
面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

釋迦譜卷第三

音釋

屹 魚迄切山立貌　絡繹 絡歷各切繹夷益切絡繹連屬不絕也　愕 逆各切驚遽貌　嘶 先齊切馬鳴也　佇遟 佇直呂切立也遟直利切待也　難詰 難乃旦切阻也詰契吉切問也　諠譁 諠許元切驚呼也譁胡瓜切讙也　踐藉 踐慈演切踏也藉慈夜切藉地也　惆悵 惆丑鳩切悵丑亮切　鉼 薄經切

切糜忙皮切粥也嫈嫇嫈烏莖切嫇莫耕切嫈嫇好貌䏶部禮切股

骨也妖冶妖伊消切豔也冶以者切裝飾也唼作荅切入口也釧音串

臂鐶也匍匐匍薄胡切匐蒲北切匍匐奔趨而往也霹靂霹普擊切

靂郎擊切雷之激者也憔悴憔昨焦切悴秦醉切縠胡谷切縐紗也鏃

作木切矢鏑也皺側救切皮細起也迫愶迫博陌切愶迮業切迫愶威力

相恐也熊羆熊胡弓切羆彼爲切熊羆並獸名兕序姉切似牛一角者

褰起虔切摳舉也跳他弔切越也猨雨元切距其呂切超距也擭

屋虢切握也

釋迦譜卷第四

蕭　齊　釋　僧　祐　撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之四 出因果經

爾時菩薩以慈心力於二月七日夜降伏魔已放大光明即便入定思惟眞諦於諸法中禪定自在悉知過去所造善惡從此生彼父母眷屬貧富貴賤壽命長短及名姓字皆悉明了即於衆生起大悲心而自念言一切衆生無救濟者輪迴五道不知出津皆悉虛僞無有眞實而於其中橫生苦樂作是思惟至中夜盡瑞應本起云是日初夜得一術闍自知宿命無數劫已來精神所更展轉受身不可計數皆識知之至二夜時得二術闍悉知衆生心中所念善惡殃福生死所趣至三夜時得三術闍漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定戒定變化法所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方現俯沒仰出譬如水波能中出水履水行虛身不陷墜坐臥空中如飛鳥翔立能及天手捫日月涌身平立至梵自在眼能徹視耳能洞聽意預知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口意言心所欲念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋恚無瞋恚者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千億萬無數世事至

于之天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人物與時能知十劫百劫至于千萬億無數劫中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人魂神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知衆生惑五陰自蔽一色像二痛癢三思想四行作五魂識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑爲愛欲所牽惑於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則終苦滅譬如無薪亦復無火是謂無爲度世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已除根種悉斷無餘栽蘖所作已成智慧已了明星出時霍然大悟得無上正真之道爲最正覺得佛十八法有十神力四無所畏

爾時菩薩既至中夜即得天眼觀察世間皆悉徹見如明鏡中自觀面像見諸衆生種類無量死此生彼隨行善惡受苦樂報見地獄中考治衆生或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵牀或以鐵鑊而煎煑之或以火上而加弗炙或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下樹葉墮落皆成刀劒割截其身或以斧鋸解剝肢體或擲熱沸灰河之中或復擲熱糞屎坑中受如是等種種諸苦以業報故命終不死菩薩既見如此事已而心思惟此等衆生本造惡業爲世樂故而今得果極爲大苦若人有見如此惡報無復更應作不善想爾時菩

薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有為骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復為人負荷重擔飢渴乏極人無知者或穿其鼻或鉤其首常以身肉而供於人還與其類更相食噉受於如是種種之苦菩薩既見生大悲心即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報爾時菩薩次觀餓鬼見其恒居黑暗之中未曾暫覩日月之光還是其類亦不相見受形長大腹如大山咽頸若針口中恒有大火熾然常為飢渴之所煎迫千億萬歲不聞食聲設值天雨灑其上者變成火珠或時過臨江海河池水即化為熱銅焦炭動身舉步聲如人牽五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩既見受如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等皆為本造慳貪積財不施故令今者受斯罪報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生悋惜設使無財亦應割肉以用布施

爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父母和合以顛倒想起於愛心即以不淨而為已身既處胎已在於生熟二藏之間熏炙身體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時而為外人之所抱執麤澀苦痛如被刀劒如是不久復歸老死更為嬰兒輪轉五道不能自悟菩薩見已起大悲心而自思惟衆生皆有如斯之患云何於中耽著五欲橫計為樂而不能斷顛倒根本

爾時菩薩次觀諸天見彼天子其身清淨不受塵垢如真瑠璃有大光明而目不瞬或有居在須彌山頂或復居在須彌四領或復居

在虛空之中心常歡悅無不適事奏天美樂以自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕妙視東耽著彌歲忘轉瞻西流湎經年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣服應念即至雖有如此適意之事猶爲欲火之所煎焦又見彼天福盡之時五死相現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見已身有五死相又見眷屬戀慕於已當爾之時生大苦惱菩薩既見彼諸天子有如此事起大悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墜於三惡道中本造善行爲求樂報而今所得少樂多苦譬如飢人噉雜毒食初雖爲美終成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謂無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡爾時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生爲本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從何而生即知三有業從四取生又觀四取從何而生即知四取從愛而生又復觀愛從何而生即便知愛從受而生又復觀受從何而生即便知受從觸而生又復觀觸從何而生即便知觸從六入生又觀六入從何而生即知六入從名色生又觀名色從何

而生即知名色從識而生又復觀識從何而生即便知識從行而生又復觀行從何而生即便知行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明明相出時得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我今已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔輭清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華金華銀華瑠

璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍那是時諸天作天妓樂散華燒香歌唄讚歎執天寶蓋及以幢旛充塞虛空供養如來龍神八部所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離喜樂根亦皆歡悅不能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜一切畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴想世界之中幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生悉得相見各作是言此中云何忽有衆生大聖法王出興於世以大法光破非法暗故令一切皆悉明朗甘蔗先王棄國學道得五通仙又行十善得生天者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌而

讃歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一切智爲世間眼甚爲奇特一切人天莫不歡喜踊躍無量唯有魔王心猶憂愁

爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生於五濁世爲貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若爲轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌曰

聖道甚難登　智慧果難得　我於此難中
皆悉已能辦　我所得智慧　微妙寂第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　順於生死流
不能返其源　如斯之等類　云何而可度

爾時如來作是念已大梵天王見於如來聖果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自念言世尊昔於無量億劫爲衆生故久在生死捨國城妻子頭目髓腦備受衆苦始於今者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何默然而不說法衆生長夜沉沒生死我今當往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士屈伸臂頃至如來所頭面禮足繞百千帀却住一面胡跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸苦廣修德本始於今者成無上道云何默然而不說法衆生長夜沒溺生死墮無明暗出斯甚難然有衆生過去世時親近善友植諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等

故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來爲諸衆生轉大法輪

爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言我亦欲爲一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天王等乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵天王等知佛受請頭面禮足各還所住

賢愚經云佛在摩竭國善勝道場初始得佛念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於事無益不如遷逝無餘涅槃爾時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面禮足長跪合掌勸請世尊轉于法輪佛答梵天衆生之類塵垢所蔽樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅爲快爾時梵天復更傾側而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌類永失覆護世尊先昔無數劫時恒爲衆生采集法樂乃至一偈以身妻子而用募求云何不念便欲孤棄過去久遠於閻浮提作大國王號脩樓婆領此世界八萬四千諸小國邑六萬山川八十億聚落王有二萬夫人一萬大臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂無極王心念曰如我今者唯以財寶資給一切無有道教而安立之此是我咎何其苦哉今當推求堅實法財普令得服即時宣令閻浮提內誰能有法與我說者恣其所得不敢違逆募出周徧無有應者時王憂愁酸切懇惻毗

沙門王見其如是欲往試之轉自變身化作夜叉色貌青黑眼赤如血狗牙上出頭髮悉豎火從口出來詣宫門口自宣言誰欲聞法我當爲說王聞是語喜不自勝躬自出迎前爲作禮敷施高座請令就坐即集羣僚前後圍繞欲得聽聞爾時夜叉復告王曰學法事難云何直爾欲得聞知王叉手曰一切所須不敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻子與我食者乃可與法爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉夜叉得已於高座上衆會之中取而食之爾時諸王百官羣臣見王如是啼哭懊惱宛轉在地勸請大王令捨此事王爲法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子盡爲說一偈

一切行無常　生者皆有苦　五陰空無相　無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即使盡寫遣使頒示閻浮提内咸使誦習世尊往昔爲於衆生不顧身命乃至如是今者世尊法海已滿法幢已立法鼓已建法炬已照潤益成立今正得時云何欲捨一切衆生入於涅槃而不說法爾時梵王於如來前合掌讚歎說於如來先身求法爲於衆生凡有千首世尊爾時受梵王請即便往詣波羅奈國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世時諸天人諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜普曜經云如來具足成正覺已移坐石室自念本願欲度衆生思惟生死世間道術九十六種各信所事孰知其惑天地無常皆悉大苦誰能信者意欲默然不爲說法使入

定意時天帝釋知佛不欲說法悲念三界即將般遮下到石室鼓琴歌佛本願請說不死之法佛隨俗心是法甚深非心所思非言可暢即說偈言

深奥恬怕　明燿無垢　吾以遂是　甘露無爲
令我說之　衆人不解　如吾今日　不如默然
除去言辭　無思無得　如是自然　猶如虛空

時識伽梵王與六萬八千梵來到佛所白佛言天地無祐今欲毀壞佛不說法衆苦沉滯没於三界願轉法輪悉救衆生佛默可之時有樹神名曰法明又名法樂又名法意又名持法白佛言世尊當於何處而轉法輪佛言在波羅柰仙人住處鹿苑之中人民雖少我宿命時在中建立法祠六萬億載在中供養六萬億諸佛諸仙人等遊居其中以佛道眼普觀世間今當爲誰第一說法何人易化婬怒癡薄鬱曇藍弗三垢尠薄身故已來已經七日第二學仙今日壽終佛復念言昔父王遣五人俱侍衞我經歷勤苦我今寧可爲其先說

爾時世尊從樹下起尋時舉聲告於三千大千世界皆使知之至波羅柰詣五人所於是五人遥見佛來轉相謂言沙門瞿曇迷失無定所志不獲假使來者愼莫爲起亦勿迎逆彼時五人遥見佛到不能堪任不安所坐即起歸敬

爾時地神暢聲告已即爲立座須宣廣說十二因緣（拘隣者知本際也）佛法聖衆即成三寶名暢天下音徹梵天俱隣五人六十億天八十億色界天八萬世人得法眼淨

爾時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上滿二七日爾時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人聰慧易悟又先發願道成度我作是念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊即便答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時世尊即以答言我亦知其昨夜命終

爾時世尊又自思惟彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當為此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅㮈國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣波羅㮈國爾時有五百商人二人為主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅梨行過曠野時有天神而語之言有如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世㝡上福田汝今宜應㝡前設供時彼商人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者為在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量諸天前後導從到多謂娑跋利村時彼村人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍生歡喜即以蜜麨而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今

若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上按令成一使四際相現爾時世尊即便呪願今所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得瞻得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護開示道地得利諧偶吉無不利日月五星二十八宿天神鬼王常隨護助四天大王賞別善人飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰明智慧篤信佛法在在所生正見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無諸災怪不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以今所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉近諸佛如來得聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊呪願訖已即便受食食既畢竟澡漱洗鉢即授商人三歸一歸依佛二歸依法三歸依當來僧授三歸竟因與之別瑞應本起云佛定意七日不動不搖樹神念佛新得道快坐已七日未有獻食者我當求人令獻佛食時有五百賈人從山一面過車牛皆躓礙不行中有兩大人一名提謂二名波利怖還與衆人俱詣樹神請福神現光像言今世有佛在此優留國界尼連禪水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲大福賈人聞佛名皆喜言佛必獨大尊天神所敬非凡品也即和麨蜜俱詣樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也四天王即遥知佛當用鉢如人屈伸臂頃俱到頞那山上如意所念石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢

後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便
悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢
令四際現而便前行威儀詳序步若鵝王路
逢外道名優波伽既見如來相好莊嚴諸根
寂定歎爲奇特即說偈言
世間諸衆生　皆爲三毒縛　諸根又輕躁
馳蕩於外境　而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑　仁者所學師
其姓字何等
爾時世尊以偈答曰
我今已超出　一切衆生表　微妙深遠法
我今已具足　三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮華在水　不染濁水泥　自悟八正道
無師無等侶　如清淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪爲天人師　身口意滿足
故號爲牟尼　欲趣波羅柰　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉
爾時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有
合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻矚不見乃去爾
時世尊即復前行次到阿闍婆羅水側日暮
止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水
中有大龍王名曰真隣陀見佛入定即以其
身圍繞七帀滿七日已時彼龍王化爲人形
頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不
至乃甚患風雨也爾時世尊以偈答曰
諸天及世人　所歡五欲樂　比我禪定樂
不可爲譬類
時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還
歸所止瑞應本起云起到文隣盲龍無提水
邊坐定七日不喘不息光照水中龍目得開

即識如來如前三佛光明目輙得視龍王歡喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影如樹有華前繞佛七帀身離佛圍四十里龍有七頭羅覆佛上欲以障蔽蚊虻寒暑時雨七日龍一心不飢不渴七日雨止佛從定寤龍化作年少道人著好服飾稽首問佛佛得無寒得無熱無爲蚊虻所嬈近耶佛時答言

久得在屏處　思道其福快　昔所願欲聞
今已悉知快　不爲彼所嬈　能安衆生快
度世三毒滅　得佛泥洹快　生世得覩佛
聞受經法快　得與辟支佛　眞人會亦快
不與愚從事　得離惡人快　有黠别眞僞
知信正道快

佛告龍王汝當復自歸於佛自歸於法自歸於比丘僧即受三自歸諸畜生中是龍爲先見佛

爾時世尊即復前往波羅㮈國至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處時彼五人遥見佛來共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既來此我等不須起迎之也亦勿作禮敬問所須爲敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟而各默然爾時世尊旣來至巳五人不覺各從座起禮拜奉迎互爲執事或復有爲持衣鉢者或有取水供盥漱者或復有爲澡洗脚者各違本誓猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故違先所誓而即驚起爲我執事時彼五人聞佛此言深生慚愧即前白言瞿曇行道得無疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上

尊而以高情稱喚姓也我心如空於諸毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報譬如有子稱父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切父母時彼五人又聞此語倍生慚愧而白佛言我等愚癡無有慧識不知今者已成正覺所以者何往見如來日食麻米苦行六年而今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道成與不成何以故形在苦者心則惱亂身在樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽火澆之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言憍陳如汝等當觀五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮樂苦憍陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死憍陳如苦應知集

當斷滅應證道當修憍陳如我已知苦已斷集已證滅已修道故得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者當知是人不得解脱四聖諦者是眞是實苦實是苦集實是集滅實是滅道實是道憍陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿若憍陳如當三轉四諦十二行法輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢得法眼淨時虚空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼淨爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虚空天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣悦無量高聲唱言如來今日於波羅柰國鹿野苑中仙人住處轉

大法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虚空中作衆妓樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙華寶幢旛蓋歌唄讃歎世界之中自然大明阿若憍陳如於弟子中以始悟故爲第一弟子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已阿若憍陳如獨悟道跡心自念言世尊若更爲我説法我等亦當復得悟道作此念已瞻仰尊顔目不暫捨爾時世尊知四人念即便重爲廣説四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五

人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常也爲是苦爲非苦也爲是空爲非空也爲有我爲無我也時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果即便答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶具足爲諸天人第一福田

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨富閻浮提中最爲第一服天冠瓔珞著無價寶屐其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭髮鬔亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱横既見是已生猒離心而自念言我今在此災怪之内於不淨中妄生淨想作是念時以天力故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑路由恒河高聲唱言苦哉苦哉佛言耶舍汝便可來我今此有離苦之法耶舍聞已所著寶屐價直閻浮提即便脱之度於恒河往詣佛所見三十二相八十種好顔容挺特威德具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願世尊救濟於我佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之如來即便隨順其根而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我汝知之不是時耶舍聞說此語即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來猶見耶舍著嚴身具即說偈言

雖復處居家　服寶嚴身具　善攝諸情根

猒離於五欲　若能如此者　是爲眞出家
身雖在曠野　服食於麤澀　意猶貪五欲
是爲非出家　一切造善惡　皆從心想生
是故眞出家　皆以心爲本

爾時耶舍既見如來說此偈已心自念言世尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今宜應脫如此服即便禮足而白佛言唯願世尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推尋到恒河側見其子屐心自思惟我子正當從此道去即尋其跡至於佛所爾時世尊知其爲子故來至此若使即得見耶舍者必生大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來即隨其根而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來既已知其見於道跡恩愛漸薄即問之言汝何因緣而來至此其即答言我有一子名曰耶舍昨夜之中忽失所在今旦推求見其寶屐在恒河側追尋之跡故來至此爾時世尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝爲此事眞實快也既能自度又能度他汝今在此故令我來得見道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶爾時又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今

者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝兼人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲沙門我等今者復何顧戀不出家也作是念已共詣佛所未至之間遥見如來相好殊特光明赫弈心大歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所合掌圍繞頭面禮足諸長者子宿植德本聰達易悟如來即便隨其所應而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不說此語已諸長者子於諸法中遠塵離垢得法眼淨即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我唯願世尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊又爲廣說四諦時五十比丘漏盡意解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間作上福田宜各遊方教化以慈悲心度諸衆生我今亦當獨往摩竭提國王舍城中度諸人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮足各持衣鉢辭别而去

爾時世尊即便思惟我今應度何等衆生而能廣利一切人天唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰明利根易悟然其我慢亦難摧伏我今當往而度脱之思惟是已即發波羅㮈國日將昏暮往優樓頻螺迦葉住處于時迦葉忽見如來相好莊嚴心大歡喜而作是言年少沙門從何而來佛即答言我從波羅㮈國當詣摩竭提日既晚暮欲寄一宿迦葉又言寄宿止者甚不相違但諸房舍悉弟子住唯有石室極爲潔淨我事火具

皆在其中此寂靜處可得相容然有惡龍居在其內恐相害耳佛又答言雖有惡龍但以見借迦葉又言其性兇暴必當相害非是有惜佛又答言但以見借必無辱也迦葉又言若能住者便自隨意佛言善哉即於其夕而入石室結加趺坐而入三昧爾時惡龍毒心轉盛舉體烟出世尊即入火光三昧龍見是已火燄衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火而還白師彼年少沙門聰明端嚴今爲龍火之所燒害迦葉驚起見彼龍火心懷悲傷即勑弟子以水澆之水不能滅火更熾盛石室融盡爾時世尊身心不動容顏怡然降彼惡龍使無復毒授三歸依置於鉢中至天明已迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火猛烈將無爲此之所傷也沙門借室我昨所以不相與者正爲此耳佛言我內清淨終不爲彼外災所害彼毒龍者今在鉢中即便舉鉢以示迦葉迦葉師徒見於沙門處火不燒降伏惡龍置於鉢中歎未曾有語弟子言年少沙門雖復神通然故不如我道眞也

爾時世尊語迦葉言我今方欲停止此處迦葉答言善哉隨意是時如來於第二夜坐一樹下時四天王夜來佛所而共聽法各放光明照踰日月迦葉夜起遥見天光在如來側語弟子言年少沙門亦事於火至明日曉往詣佛所問言沙門汝事火也佛言不也有四天王夜來聽法是其光耳於是迦葉語弟子言年少沙門有大神德然故不如我道眞也至第三夜釋提桓因來下聽法放大光明如日初昇迦葉弟子遥見天光在如來側而白

師言年少沙門定事火也至於明旦往詣佛所問沙門言汝定事火佛言不也釋提桓因來下聽法是其光耳于時迦葉語弟子言年少沙門神德雖盛然故不如我道眞也至第四夜大梵天王來下聽法放大光明如日正中迦葉夜起見有光明在如來側沙門必定事於火也明日問佛汝定事火佛言不也大梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三火且欲然之而火不然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便還見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也諸弟子衆供養火畢而欲滅之不能令滅即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即答言汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然即自思惟此必復是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火而不肯然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便歸見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也於時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自思惟此必當是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火今欲滅之而不肯滅佛即答言

汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也瑞應本起云迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我得羅漢爾時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子晨朝破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉便歸見諸弟子斧皆得舉而自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉弟子即得舉斧復不肯下還向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子往至佛所而白佛言我諸弟子旦欲破薪斧既得舉復不肯下佛即答言汝可還去當令斧下迦葉還歸見諸弟子斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉既還斧即得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉斧既舉已復不肯下心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛即答言汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉即白佛言年少沙門夏止住此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勑日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝

去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至閻浮洲界取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中取閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬踰閻那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極爲香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得還往神通變化殊自迅疾然故不如我道眞也普曜經云迦葉適去佛以神足上忉利天取晝度果神足南行數千萬里極閻浮提界上取訶梨勒果餘三天下皆亦如是文多不載迦葉曰從何道來佛言卿每去後吾至四域及上忉利天中取此果來香美可食卿可食之瑞應本起云明日食時迦葉請佛佛言便去今隨後往佛南行極閻浮提界上數千萬里取訶梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問何緣先到佛言卿適去我即行此地界取訶梨勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲寂　一切衆流中
大海爲其寂　於諸星宿中　月光爲其寂
一切光明中　日光爲其寂　於諸福田中
佛福田爲寂　若欲求大果　當供佛福田

佛食已訖還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至弗婆提取菴摩

羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提取此果來名菴摩羅極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還觀其神化所未曾有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲㝡　一切衆流中
大海爲其㝡　於諸星宿中　月光爲其㝡
一切光明中　日光爲其㝡　於諸福田中
佛福田爲㝡　若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之閒世尊便即至瞿陀尼取訶梨勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中訶梨勒果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此西行數萬踰闍那到瞿陀尼取此果來名訶梨勒極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還觀其神通所未曾有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪曰

婆羅門法中　奉事火爲㝡　一切衆流中
大海爲其㝡　於諸星宿中　月光爲其㝡
一切光明中　日光爲其㝡　於諸福田中

佛福田爲㝡　若欲求大果　當供佛福田
佛食已訖還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至鬱單越取自然粳米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中粳米飯以示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識此飯佛言從此北行數萬踰闍那到鬱單越取此自然粳米飯來極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還雖復神通難可測量然故不如我道眞也迦葉即便下種種食佛即呪曰

婆羅門法中　奉事火爲㝡　一切衆流中
大海爲其㝡　於諸星宿中　月光爲其㝡
一切光明中　日光爲其㝡　於諸福田中
佛福田爲㝡　若欲求大果　當供佛福田

佛食畢已還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言善哉即共俱行旣到其舍下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲㝡　一切衆流中
大海爲其㝡　於諸星宿中　月光爲其㝡
一切光明中　日光爲其㝡　於諸福田中
佛福田爲㝡　若欲求大果　當供佛福田

爾時世尊呪願已畢即便取食獨還樹下食竟心念須水釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃從天下來到於佛前頭面禮足即便以手指地成池其水清涼具八功德如來即便得而用之澡漱旣畢爲釋提桓因說種

種法釋提桓因旣聞法已歡喜踊躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而看視之即詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具八功德怪而問佛此中云何忽有此池佛即答言旦受汝供還歸此食食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知我此意從天上來以手指地而成此池爾時迦葉旣見池水復聞佛言心自思惟年少沙門有大威德乃能如此感致天瑞然故不如我道眞也爾時世尊別於他日林間經行見糞穢中有諸弊帛即便捨取欲浣濯之心念須石釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃往香山上取四方石安置樹間即白佛言可就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽盛清淨水置方石所釋提桓因所爲事畢忽然不現還歸天宮爾時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽即自思惟此中云何有此二物心懷驚怪而往問佛年少沙門汝此樹間有四方石及以石槽從何而來於是世尊即答之言我向經行見地弊帛取欲浣之心念須此石釋提桓因知我此意即往香山而取之來迦葉聞已歎未曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神力能感諸天然故不如我道眞也

釋迦譜卷第四

音釋

蚑去或切蟲行貌蠕而兖切蟲動也痛癢痛他貢切疼也癢餘兩切膚欲搔也栽蘖栽祖才切生殖也蘖魚列切斫木餘也鑊胡郭切弗炙弗楚限切燔肉器也炙之石切炮肉也楚撻楚創舉切撻他達切楚撻杖擊也瞬舒閏切目動也募莫故切廣求也尠息淺切少也麨尺沼切乾糧也躓礙躓知義切跲也礙牛代切妨也盥漱盥古玩切澡手也漱蘇奏切盪口也鬔薄紅切髮亂也屐竭戟切水屐也澀所立切

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五（出因果經）

爾時世尊又於他日入指池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲之於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道眞也

爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辟去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今既有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答言摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝近心念不欲見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念

年少沙門乃知我意甚爲奇特然故不如我道眞也

爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今日正是調伏其時思惟是已即趣尼連禪河旣到河側是時魔王來詣佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱即還天宮世尊即便入尼連禪河以神通力令水兩開佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遥見謂佛没溺即與弟子乘船而來旣至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道眞也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力從船底入結加趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得眞羅漢也

瑞應本起云如是變化凡有十八迦葉復念是大沙門神則神矣然不如我以得羅漢也佛即語言迦葉汝非羅漢亦復非是阿羅漢道汝今何故起大我慢瑞應本起云佛語迦葉汝非羅漢不知道證胡爲强顏不知羞耻虛妄自稱我有道德於是迦葉心驚毛竪慚愧無顏自知無道即稽首言今大道人實妙神聖乃知我意迦葉聞說如此語時心懷愧

懼身毛皆竪而自念言年少沙門善知我心即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛即答言汝既年老百二十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勑然我內心非不決定爲當還與弟子論耳作此語已即還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠性又安詳我今便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既爲尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依惟願大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即隨所應廣說四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿羅漢果爾時迦葉五百弟子既見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家即白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今成沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門於是世尊即爲轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一名那提迦葉二名伽闍迦葉各有二百五十弟子在尼連禪河側居於下流忽見其凡并

及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水流將非惡人之所害也是時二弟奔競相就而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所在汝見之不舊人答曰汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法也即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剃除鬚髮身被袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧

無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非永斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死既值如是大聖之尊而不自勵師彼高勝則是無心亦爲無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所知得皆是兄力兄今既已從佛出家我等亦願隨順兄學即各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子即答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者

亦願隨從於是那提迦葉伽闍迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時那提迦葉伽闍迦葉又白佛言我諸弟子令皆欲於佛法出家唯願世尊垂愍聽許佛即答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即爲那提迦葉伽闍迦葉及諸弟子現大神變又應其心而爲說法語言比丘當知世間皆爲貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火既能絕棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠離塵垢得法眼淨世尊又爲說四諦皆得阿羅漢果爾時世尊心自念言頻婆娑羅王往昔於我有約誓言若道成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍繞往王舍城諸頻婆娑羅王所爾時頻婆娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉爲沙門即還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反爲瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻婆娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子即勅嚴駕與

諸大臣婆羅門及人民衆往詣佛所至杖林外王即下轝除去儀飾出至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王既聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍普曜經云時缾沙王聞之欣然大悅吾本共要得佛相度勑諸大臣長者梵志國中吏民嚴治道路散華燒香持諸幢蓋王乘羽葆之車大臣百官前後導從千乘萬騎長者梵志萬二千人欲出城迎忽大風起閉其城門王怪所以令行迎佛當有吉喜快善瑞應時城門神即謂王言快無不利王往前世與八萬四千王治寺起塔誓言於來世一時見佛諮受道教今有一人閉在刑獄違其本誓故城門閉當放大赦獄中人出同時見佛諮受訓誨城門乃開王聞乃遣速勑詔放大赦境土獄囚得出一時往迎時佛入國有大社樹名曰遮越佛與比丘坐樹下王遥見佛如星中月猶如日出天下大明靡不照燿亦如帝釋梵王聖帝處於本宫如樹華茂晃若金色威神特顯光明巍巍超絶無侶王心踊躍下車步進五體威儀除蓋履扇冠幘刀杖前稽首佛足自稱其號我是國主缾沙王也久服聖尊飢虗積時如是至三佛告王曰實如來言是王缾沙也諸佛天神皆護王身王曰蒙祐退坐一面前者作禮中者低頭後者叉手皆却坐訖王及臣民覩優樓迦葉在山學仙者舊來久怪之佛邊心自念言佛是優樓師優樓是佛師乎佛覩心念即告優樓爲說偈言

云何優樓卿　本可所事神　祠祀歸水火
日月衆梵天　事來爲幾何　夙夜精進學
心中不懈廢　寧益致神仙

於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來　以歷八十年　奉風水火神
日月諸山川　夙夜不懈廢　心中無他念
至竟無所獲　值佛乃安寧

王及羣臣國中萬民爾乃別知優樓迦葉是佛弟子便進林中遥見如來相好莊嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍繞如盛月滿處衆星中行步踊悅不能自勝既至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩竭提王名頻婆娑羅世尊知不佛即答言善哉大王於是頻婆娑羅王却坐一面時婆羅門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊既見來衆皆安坐已即以梵音慰問頻婆娑羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻婆娑羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣人民既見迦葉爲佛弟子自相謂言嗚呼如來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於如此之人以爲弟子爾時復有諸餘人衆心自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世人之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心懷狐疑爾時世尊知彼心念即語迦葉汝今宜應現諸神變于時迦葉即昇虛空身上出水身下出火身上出火身下出水或現大身滿虛空中或復現小或分一身爲無量身或現入地還復踊出於虛空中行住坐卧舉衆見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦

葉現此變已即從空中到於佛前頭面禮足而白佛言世尊實是天人之師我今實是世尊之弟子如是三說佛即答言如是如是迦葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家也於是迦葉以偈答言

我於昔日中　所事火功德　得生天人中
受於五欲樂　恒如是輪轉　沒於生死海
我見此過患　所以棄捨之　又復事火福
得生天人中　增長貪恚癡　是故我遠離
又復事火福　爲求將來生　既已有生故
必有老病死　已見如此事　是故棄火法
施會修苦行　乃以事火福　雖得生梵天
此非究竟處　以是因緣故　所以棄事火
我見如來法　離生老病死　究竟解脫處
是故今出家　如來眞解脫　爲諸天人師
以是因緣故　歸依大聖尊　如來大慈悲
現種種方便　及諸神通力　而以引導我
云何而復應　奉事於火法

爾時頻婆娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦葉說此偈言心大歡喜於如來所深生敬信決定得知如來必成一切種智審知迦葉是佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙妓樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快說此偈爾時世尊知諸大衆心意決定無復狐疑又觀其根皆以成熟即爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住大王若能如是觀者則能於身善知無常如此觀身不取身相即能離我及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若知色滅

便是苦滅若人能作如此觀者是名為解脫若人不能作斯觀者是名為縛法本無我及以我所以倒想故橫計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者即是解脫爾時頻婆娑羅王心自思惟若謂眾生言有我者而名為縛一切眾生皆悉無我既無有我誰受來報爾時世尊知彼心念即語之言一切眾生所為善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當為王說大王但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境無染息其累想即得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受果報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是時頻婆娑羅王又自思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便為常合不應離絕若不常合是即為斷爾時世尊知王心念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子既謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是爾時頻婆娑羅王聞此法已心開意解於諸法中遠塵離垢得法眼淨八萬那由他婆羅門大臣人民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九十六萬那由他諸天人又於諸法遠塵離垢得法眼淨時頻婆娑羅王即從座起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖王之位出家學道成一切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小國今觀慈顏又聞正法方懷

慚愧追悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺悔我於昔日白世尊言若得道時願先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得履道跡我從今日供養世尊及比丘僧當令四事不使有乏唯願世尊住於竹園令摩竭提國長夜獲安佛即答言善哉大王乃能捨於三不堅法求三堅報當令王願得滿足也時頻婆娑羅王知佛受請住竹園已頂禮佛足辭退而去普曜經云大臣賀王前時諸王悉不見佛令獨王見宿福祿厚故乃爾耳王益欣踊亦賀諸臣卿等大德值是聖尊王還宮中勑宮夫人婇女大小及國吏民歲三月六齋守禁法施戒博聞王適歸宮時天帝釋將八萬天散華佛上歸命作禮而去言南無佛尋皆悉度得法眼淨

時摩竭國有一長者名曰迦陵見佛入國天人所奉而無精舍我有好園欲用上佛往詣佛所稽首足下前白佛言佛愍一切如親愛子棄轉輪王不慕世榮今無精舍有一竹園去城不遠願以奉佛可作精舍佛受祝願佛及聖衆遊處其中是故名曰迦陵竹園王還城已即勑諸臣令於竹園起諸堂舍種種莊飾極令嚴麗懸繒旛蓋散華燒香悉皆辦已即便嚴駕往至佛所頭面禮足而白佛言竹園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧哀愍我故往住彼也爾時世尊與諸比丘及無量諸天前後圍繞入王舍城當於如來蹈門閫時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨聾得聽瘂者能語盲者得視狂者得正拘

躄疾病普皆除愈枯木發華腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳雀孔翠鳧鴈鴛鴦異類衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞旣入城已與頻婆娑羅王俱往竹園

爾時諸天滿虛空中時王即便手執寶缾盛以香水於如來前而作是言我今以此竹園奉上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納受作此言已即便奉捨爾時世尊默然受之說偈呪願

若人能布施　斷除於慳貪　若人能忍辱
永離於瞋恚　若人能造善　則遠於愚癡
能具此三行　速至於涅槃　若有貧窮人
無財可布施　見他修施時　而生隨喜心
隨喜之福報　與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心爾時頻婆娑羅王施僧伽藍已心大歡喜頭面禮足退還所住閻浮提中諸王見佛頻婆娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才語議莫能摧伏一姓拘栗名優婆室沙母名舍利故擧世與爲舍利弗二姓目揵連名目揵羅夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得恡惜

爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀詳序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威

儀詳序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踊躍徧身停步瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而答言我之大師得一切種智是甘蔗種姓天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當為汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者
則得真實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身諸情根皆悉悅豫而自念言一切眾生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於暗無我之想亦復如是悉能破於我見暗障我從昔來所可修學皆為邪見唯今所得是真正道作此念已禮阿捨婆耆足歸還所止時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目揵連夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀詳序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願為我說時舍利弗即便答言我今實已得甘露法目揵連夜那聞已歡喜無量歎言善哉時為我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀詳序我既見已深生恭敬既到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸

情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者

則得眞實道

爾時目揵羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目揵羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園既入門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍繞心大歡喜踊躍徧身爾時世尊見舍利弗及目揵羅夜那與諸弟子相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目揵連夜那當於我法中爲上弟子舍利弗者於智慧中最爲第一目揵羅夜那者於神通中復爲無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願垂聽許爾時世尊即便呼言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂愍聽許於是世尊即便喚言善

來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊爲舍利弗及目揵羅夜那廣說四諦二人即得阿羅漢果又復爲彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果爾時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目揵羅夜那世尊故名此目揵羅夜那爲大目揵羅夜那普曜經云佛有沙門名曰安陛遣行宣法開化未聞五濁之世人在荒迷不達至真入城分衛衣服齊整威儀禮節不失常法行步安詳因是使人見之心悅時舍利弗本字優波替而遥見之心中欣然心自念言我學來久未曾覩此沙門衣服安詳齊整不失儀節試往問之所奉何道吾常意疑當有異聞殊妙之道未必齊此往問比丘所事何道誰爲師主願聞其志比丘知意即說偈曰

吾師三界尊　有三十二相　等不存有無
度衆十二門　我年旣幼稚　學根近薄尠
豈能宣至真　如來無極業　一切諸法本
從緣悉本無　若能反本源　乃名曰沙門

安陛沙門荅曰吾所事師從無數劫奉行六度無極之法四等四恩行無盡哀奉無極慈欲度一切積功累德不可稱載一生補處在兜術天降神現存寄迦維羅衛國處夫人胎如日現水生行七步天地大動瑞三十二稱巳聖音三界皆苦吾當度之釋梵四王咸來啓受九龍浴身其德無量粗舉其要非吾螢燭所歎能究悉非心口之所言思是吾大師天人之尊於是頌曰

吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通遊虛空　化訓去五陰　拔斷十二根
不貪天世位　心淨開法門
時舍利弗欣然大悅如㝠覩明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周宗行徧天下十六大國自謂巳達今乃聞異無上正眞得吾本願今佛所在荅曰在迦陵竹園將諸弟子往詣佛所稽首足下問訊至尊身墮愚㝠迷惑歷載不得諮受今乃奉聖無極大道願聽出家得爲比丘受成就戒佛言善哉呼比丘來頭髮自墮袈裟著身佛爲說經分別諸法十二根本豆然意達漏盡意解得無著果前白佛言吾有同學俗字拘律陀今名目連少小相順要有至眞以相開示今巳蒙濟彼沒塵垢未得拔出承尊聖旨往開示之佛言善哉宜知是時勿得稽留時舍利弗稽首佛足辤出入城求目連遥見目連與諸弟子遊行城裏街曲里巷舍利弗趣之目連覩見體改服變不與常同問之所以被服改變有何異見荅曰學人無常唯行大明吾學積年不值大聖今乃遇之無上大道欣慶無量故來相求同其道味累劫無窮目連荅曰此非小事善共思惟舍利弗曰不須重言吾猒從事不復欲聞假喻言之人有珍妙施有勝得大寶如意明珠及獲寶瑛復欲反求帛祠爲珠非身所欲目連荅曰仁智勝我常兄事卿必不相誤便當同志將吾受訓稽首至尊時舍利弗與目揵連俱往詣佛稽首佛足退坐一面叉手白佛達曠侍省沉沒塵垢今乃奉覲願爲沙門啓受法律佛言善

哉即除澡缾屏鹿衣杖具佛呼比丘來頭髮自墮袈裟著身爲說正諦漏盡意解所作已辦成無著果佛言此二人等往古世時誓供養我待吾道成侍衛左右今乃相值本有千弟子得舍利弗目連有二百五十比丘一時所度

爾時偷羅厥叉國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論無不通達極爲巨富善能布施其婦端正舉國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟猒離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已即捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即便脫去金縷織成珍寶之衣而著價直千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一切種智舉世號爲釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆豎即便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作此念已即行逆之到多子兜婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟衆生者實是一切所歸依處即便五體投地頂禮佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三說佛即答言如是迦葉我是汝師汝我弟子佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而

欲受汝爲弟子者頭即裂壞以爲七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此語已即便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊即與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之爲大迦葉

爾時世尊告諸比丘言普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所過五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目揵連夜那弁二百弟子比丘是虚空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於今者而已成就一切種智汝等宜應勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作禮而退普曜經云王遥聞子得佛道已來六年生念久已心中悲喜飢虚欲覩有一梵志名優陀耶聰明智慧本侍菩薩常得其意王告優陀往請迎佛别闊已來十有二年夙夜愁感不捨其心思一相見如復更生優陀受教往詣佛所稽首佛足具以王意白佛優陀見佛諸天釋梵歸化一切受命前白佛言願得出家以爲沙門佛言呼比丘來頭髮自墮便成沙門得羅漢道佛時所度其

餘前後得道所度不可稱計佛自念言本與父王要得佛道爾乃還國當度父母今正應還設若還國無所感動於事不宜所化尠少先遣神足弟子比丘優陀耶往顯威神足知佛欲往乃解道尊咸共渴仰發起道心所度乃多爾時世尊告優陀耶佛本出家與父母誓若得佛道還度父母今已得佛道德已成必當還國不違本誓汝以神足經行虛空現其神變乃知吾身已成大道弟子尚爾況佛威德巍巍無量爾乃信受優陀受教神足飛行經遊虛空往到本國迦維羅衛城上虛空現無數變身上出水身下出火水不濕身火無所傷七現七沒從東方沒地出於西方西沒東出南沒北出北沒南出行空如鳥沒地如水履水如地王及臣民莫不欣喜乃知道尊於是頌曰

佛從本所行　生死無數度　常念蜎飛類
勤苦無量劫　時坐佛樹下　逮致本宿願
歡喜當聽說　難得數見聞　適成佛道時
輙降魔官屬　即壞生死本　消愛欲無餘
佛念本生地　意欲見親族　今聽王頭檀
所說甚可悲　比丘名優陀　姿性能悅人
佛遣使令行　孚致消息來　還入父王國
以入宣佛意　令王太子顧　意欲還至宮
優陀聞佛教　即聽受奉行　因時於佛前
變化隨地形　其身忽不見　神足來入城
乃至大王殿　父王所坐前　比丘優陀耶
進現悅頭檀　變化若干品　踊出父王殿
淨譬如蓮華　泥土塵不生　父王見恐怖
即問斯何靈　將無是神祇　出地何怪爾

此形姓爲誰　本從何得斯　願以開吾意
令心疑結解　從生至於今　未曾覩是變
太子本棄國　求道度衆生　慕勤無數劫
於今乃得成　今王莫恐畏　且寛意悅豫
我以壞衆惡　爲王太子使　王聞太子問
淚下如雨星　十二年已來　乃承悉達聲
今從吉祥至　思寤如更生　太子捨國位
成道號何名　出國坐六年　精進現成佛
號曰天中天　三界尊第一　本時在我尊
爲作衆寶殿　刻鏤諸妙飾　於今室何如
優陀所答曰　佛之正眞微　常坐於樹下
諸天來歸趣　吾子在宮時　茵褥布綩綖
皆以錦繡成　柔輭有光澤　龍妻奉寶牀
天帝貢袈裟　不以好衣喜　其心無增損
在國好美食　甘膳悉其味　今所服食者
安身何等類　執鉢行分衛　福衆無麤細
呪願布施家　世世令安隱　悉達卧寢時
不敢妄呼覺　鼓琴發歌音　爾乃令寤起
如來三昧定　夙夜無眠覺　釋梵來勸助
皆現稽首受　在家雜香浴　若干種衆馨
香香徧室中　今用何所意　八解三脫門
洗浴除心垢　其心淨如空　普安無惱憂
悉達在家時　擣若干雜香　香熏其衣服
清淨無垢障　戒定慧解脫　以爲道德香
熏于八難處　世世度十方　四品好牀座
以若干寶成　重疊布衆具　以卧起其上
四禪爲牀座　意定無憒亂　清淨如蓮華
不著于泥水　在宮無數兵　諸臣而宿衛
左右常擁護　目不見惡穢　諸弟子衆俱
千二百五十　菩薩無央數　皆來稽首集

本在家未出　有四品好車　象馬牛羊步
遊行觀四方　五通以驂駕　徹視洞聽飛
覩本見衆心　遊觀度生死　子出行往返
幢旛羽彫飾　前後諸導從　各執諸兵仗
四等慈悲護　恩惠仁愛度　普覆衆危難
以嚴飾衆生　生時雜妓樂　椎鐘及鳴鼓
觀者悉塡路　前後不相害　樹下波羅柰
椎鳴不死鼓　拘鄰等得道　八萬四千天
九十六道伏　其音聞三千　衆生莫不悅
啓受心皆明　所領何國土　人民爲多少
所化有幾人　悉爲歸伏不　領三千大界
化訓諸羣生　十方不可稱　莫不蒙濟度
在國思正法　助吾治萬民　動順禮節訓
莫不承教聞　佛解空本無　捨于四顚倒
靡不歸伏者　神靜天爲業　佛與世無雙

博無不備達　汝言何不及　一切皆自歸
正天下滿人　一人頭若干　一頭若干舌
舌解無數義　合集恒沙人　嗟歎佛功德
江沙劫不暢　況我螢燭明

王聞益悲喜歎曰善哉善哉阿夷言不妄佛當來不何日當至乎優陀報曰却七日到王大踊躍即勑羣臣國中萬民吾往迎佛導從威儀法轉輪王平治道路掃除令淨香汁灑地懸繒旛綵竪其幢蓋周徧國內其所修治光飾晝宜千乘萬騎出四十里往奉迎佛稽首歸命優陀前報王曰本受佛教奉命見王宣其意故令還宣命說王意旨飢虛無量欲見至尊稽首受法并化萬民咸蒙福慶王曰宜知是時勿復稽留爾時優陀耶還來詣佛稽首足下以啓國王世尊及諸弟子自期七

日當還本國王及臣民莫不欣悅別來積年夙夜想念飲食不甘寢不能寐飢虛日久計日度時須世尊到已憶七日於時大聖告諸弟子明日當發至迦維羅衛見於父王皆嚴整衣服護持應鉢梵釋四王聞佛還國皆來送侍天雨香汁散華燒香竪諸幢蓋四王諸天皆在前導梵天侍右帝釋侍左諸比丘衆皆隨佛後諸天龍神華香妓樂追於上侍佛適進路先現瑞應三千國土六反震動百歲枯樹皆生華實諸枯竭溪澗自然泉水王見此瑞知佛已來勑諸釋種大臣百官皆行詣佛散華燒香竪諸幢旛鼓衆妓樂悉出迎佛王遙見佛在於大衆如星中月如日初出焰於朝陽如樹華茂芬芳熾盛巨身丈六相好嚴身晃如金山王覩悲喜前稽首足惟別彌時今乃相見大臣百官皆稽首禮即還入城足蹈門閫地爲大動天雨衆華樂器皆鳴盲者得視聾者得聽拘躄得行病者得愈瘂者能言狂者得正僂者得伸若被毒者毒爲不行百鳥禽獸相和悲鳴婦女珠環相橖作聲當爾之時見此變化莫不歡喜室寶藏者自然發出中滿珍琦懷異心者皆共和同等心叉手自歸命佛諸畜生類蒙其光潤皆得生天懷妊母人蒙斯光明苦痛微薄皆得在產端正姝好消婬怒癡無復塵勞展轉相視如父如母如兄如弟如子如身地獄休息餓鬼飽滿尋光來至歸命世尊皆發道意王見佛巨身丈六相好光明體紫金色諸根寂定如星中月晃如金山天帝梵王四王所奉覩諸梵志久在山中薄露身形日炙風飄身體黑

臭在佛邊侍猶如黑烏在紫金山不能發起顯佛大德令一切悅便勑國中諸豪族釋端正姝好顏貌殊異選五百人出爲沙門侍佛在左右猶如鳳凰在須彌山亦如摩尼著水精器時佛弟難陀亦作沙門未下鬚髮難有典作剃頭師前白佛言人身難得佛世難値明時叵遇令我大天及諸尊者識道至高不可限量不慕世榮捨世尊位行作沙門令我小節下劣靡逮何所貪樂不出爲道乎唯佛哀愍濟救汙泥沒溺塵埃拔爲沙門佛言善哉佛時便呼比丘來頭髮則墮袈裟在身即成沙門禮諸沙門因隨次坐難在後作次第作禮到此沙門即住不禮心自念言是我家僕不能爲禮佛知告難佛法大通舉學前後不在尊卑猶如大海悉受萬川四流不避汙塗執心如地四大俱等地水火風內外無異其神空淨所著爲名宜棄自大以法自將乃應先聖無極道訓時難見佛教誨切至事不得止解了本無棄捐自大下意爲禮天地大動衆會同歎善哉善哉爲道等心除自高意而下卑心感於天地爲之大動從是制法先學爲長後學爲小法之常儀各無所恨無所諍訟佛時入宮坐於殿上王及臣民日日供養百種甘饌佛說經法所度無量瞿夷携羅云來稽首佛足瞻對問訊久違侍覲曠廢供養時王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從懷妊生子羅云佛語父王告諸羣僚瞿夷守節貞潔清淨無瑕疵也設王不信今當現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛相好光明等無差異於時羅云厥年七歲瞿夷即以

指印信環與羅云言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉所現無量真佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿咎瞿夷也王得道證瞿夷受戒淨修梵行宮人大小咸受戒法月六歲三奉齋弗懈國內清寧風雨以節時不越序五穀登賤民安其所萬邦黎庶咸來慶賀道德滋茂如月之初

祐尋法身無形羣有已滅覺智不起萬動永寂而甫現託生降神胎化者何也乘大緣以應俗本誓力以弘慈也故能運般若之權任首楞之勢迴靈兜率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈言像思議而能語其極哉是以攝受羣萌故地居輪皇摧制剛夸故才窮藝術斷拔愛網故去國入山顯明法尊故降魔道樹凡斯如跡罔非振俗應體圓通隨方變現法身凝湛未甞起滅然世識習滯據跡爲真欲觀如來失道逾遠故涅槃經云若言菩薩在白淨王宮依因父母生育是身是魔所說蓋謂證跡而迷本也若本跡雙照權實俱明則披經無礙法身可覩

釋迦譜卷第五

音釋

蔚映（蔚於物切茂也）羽葆（葆補道切羽葆聚采羽爲幢也）幘（側革切巾）躄（彼戟切足不能行也）替（他計切）蜎（隱緣切小飛也）鏤（郎豆切雕刻也）綩綖（綩於阮切綖于線切坐褥也）膳（時戰切具食也）驂（倉含切駕馬也）幢旍（幢傳江切旙幢也旍子盈切旌旗也）炤（之曜切與照同）僂（力主切曲也）橕（抽庚切撥也）姝（春朱切美色也）叵（普火切不可也）瑕疵（瑕胡加切疵疾移切瑕疵謂過也）夸（苦瓜切奢也）

釋迦譜卷第六

蕭　齊　釋　僧　祐　撰

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五（出阿含經）

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至眞出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如來至眞出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至眞出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出剎利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉增一阿含云姓頗羅墮拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至眞出剎利種姓曰瞿曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含佛坐烏暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如來至眞坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子

三萬人迦葉如來一會說法弟子一萬人我今一會說法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍諸弟子中最爲第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最爲第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最爲第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最爲第一拘那舍佛有二弟子一名舒槃那二名鬱多樓諸弟子中最爲第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最爲第一今我二弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最爲第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘那舍佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那舍佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭刹利王種母名槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸棄佛父名明相刹利王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善燈刹利王種母名稱戒王所治城名曰無喻拘樓孫佛父名禮得婆羅門種母名善枝王名安和隨王名故城名安和拘那含佛父名內德婆羅門種母名善勝是時王名清淨隨王名故城名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名財主是時王名婆毗王

所治城名波羅柰釋迦文佛父名淨飯刹利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出世身相紫金而一千比丘咸見赭容十六信士偏覩灰色自彼見異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六（出藥王藥上觀經）

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛

名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛

祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三聖聲煥微塵之前三千至眞光鑠恒沙之後雖合掌之因似賒而樹王之報漸及禮拜稱讚豈虛棄哉

釋迦內外族姓名譜第七出長阿含經

釋種尸休羅王有四子此出彌沙塞律案長阿含經曇無德律大智論並云師子頰生淨飯王

一名淨飯大智論同十二遊經云菩薩父名白淨王

二名白飯大智論同十二遊經云菩薩叔父名甘露淨王

三名斛飯大智論同十二遊經云菩薩中叔名穀淨王

四名甘露飯大智論同十二遊經云菩薩小叔名設淨王

淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經云白淨王有二子其太子名悉達

二名難陀大智論同十二遊經云其小子名難陀

白飯有二子一名阿難二名調達大智論云白飯二子跋提提沙十二遊經云甘露淨王有二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律大智論云斛飯二子提婆達多阿難十二遊經云穀淨王有二子太子名釋摩納小子名阿那律

甘露飯有二子一名婆娑二名拔提大智論云甘露飯二子摩訶男阿泥盧豆有一女名甘露味難阿含云提沙比丘是佛姑子兄弟十二遊經云設淨王有二子太子名釋迦王小子名釋少王尋此四王名號次序及生子名字互有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨眞淨悅頭檀輸頭檀衆經名各不同蓋是譯出致異即是一人耳阿泥盧豆郎阿那律推例而求類多如此

調達四月七日食時生身長丈五四寸出十二遊經

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六

（出十三遊經）佛弟難陀以四月九日生身長丈五四寸（出十二遊經）阿難以四月十日生身長丈五三寸（出十二遊經）

菩薩外家去迦惟羅閱城（晉言妙德）八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王（出十二遊經釋迦託生王宮譜稱一億王次釋少王下又云菩薩母名摩耶難陀母名憍曇彌即大愛道也）

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之爲瞿夷（瞿夷晉言明女）瞿夷是太子第一夫人（出十二遊經）太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名移施長者（祐按瑞應本起善權衆經及大智論並云羅睺羅是瞿夷所生而十二遊經獨云是第二夫人子從多斷則宜以瑞應爲正）第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故父王爲立三時殿殿有二萬婇女以太子當作遮迦王（晉譯飛行皇帝）故三殿置六萬婇女（出十二遊經）

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重明並緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八（出增一阿含經）

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀波洹伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字同名爲海此亦如是有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本

姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除其結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子是所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學（彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勸出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子）

祐尋四河入溟俱名爲海四族歸道並號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九（比丘一百人出增一阿含經）

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四諦寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘善能勸導福度人民即優陀夷比丘速成神通中不有悔即摩訶男比丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘乘虛教化意無榮冀即婆破比丘居樂天上不處人中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝比丘將護聖衆四事供養即優留毗迦葉比丘心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘觀了諸法都無所著即象迦葉比丘威容端正行步詳序即馬師比丘智慧無窮決了諸疑即舍利弗比丘神足輕舉飛到十方即大目揵連比丘勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘十二頭陀難得之行即大迦葉比丘天眼第一見十方域即阿那律比丘坐禪入定心不錯亂即離越比丘能廣勸率施立齋講即

陀羅婆摩羅比丘安造房室與招提僧即小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道即羅吒婆羅比丘善分別義敷演道教即大迦栴延比丘堪任受籌不違禁法即軍頭婆歎比丘降伏外道履行正法即賔頭盧比丘四事供養衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即識比丘言論辯了而無疑滯又能造偈誦歎如來德即謂鵬耆舍比丘得四辯才觸難答對即摩訶拘絺羅比丘清淨閑居不樂人中即堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑即難提比丘獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘一坐一食不移于處即施羅比丘守持三衣不離食息即浮彌比丘樹下坐禪意不移轉即狐疑離越比丘苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘獨樂空閑專善思惟即陀素比丘著五納衣不著榮飾即尼婆比丘常樂塚間不處人中即優多羅比丘恒坐草蓐越福度人即盧醯寧比丘不與人語視地而行即優鉗摩居江比丘坐起行步常入三昧即那提比丘好遊遠國教授人民即曇摩留支比丘喜集聖衆論說法味即伽架比丘壽命極長終不中夭常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘能廣說法分別義理即滿願子比丘奉持戒律無所觸犯即優波離比丘得信解脫意無猶豫即婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂靜心不變易即難陀比丘辯才卒起解人疑滯即婆陀比丘能廣說義理不有違即斯尼比丘喜著好衣行本清淨即天須菩提比丘常好教授諸在後學即難陀迦比丘善誨禁戒比丘尼僧即須摩那比丘功德盛滿所適

無短即尸婆羅比丘具足衆行道品之法即優波先迦蘭陀子比丘所說和悅不傷人意即婆陀先比丘修行安般思惟惡露即摩訶迦延那比丘計我無常心無有想即優頭槃比丘能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉比丘著弊惡衣無所羞耻即面王比丘不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘以神足力能自隱曀即般兎比丘能化形體作若干變即周利般兎比丘豪族富貴天性柔和即釋王比丘乞食無猒教化無窮氣力强盛無所畏難即婆提婆羅比丘音響清徹聲至梵天即羅婆那婆提比丘身體香潔熏于四方即鴦迦闍比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上即阿難比丘莊嚴服飾行步顧影即迦持利比丘諸王敬侍羣臣所宗即月

光比丘天人所奉恒朝侍省以捨人形像天之貌即輸提比丘諸天師導指授正法即天比丘自憶宿命無數劫事即果衣比丘體性利根智慧深遠即鴦掘魔比丘能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘入水三昧不以爲難廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘入火三昧普照十方即善來比丘能降伏龍使奉三尊即那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘降乾沓和勤行善行即毗盧遮比丘恒樂空定分別空義志在空寂微妙德業即須菩提比丘行無想定除去諸念即耆利摩難比丘入無願定意不起亂即炎盛比丘入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘入悲三昧成就本業即須彌比丘得喜行德無若干相即婆彌陀比丘常守護心意不捨離即

躍波迦比丘行炎盛三昧終不解脫即曇彌比丘言語麤獷不避尊貴入金光三昧即比利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞即無畏比丘所說決了不懷怯弱即須泥多比丘恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘義不可勝終不可伏即須羅他比丘曉了星宿豫知吉凶即那伽波羅比丘恒喜三昧禪悅爲食即婆私吒比丘常以法喜爲食即謂須夜奢比丘恒行忍辱對至不起即滿願盛明比丘修習日光三昧即彌奚比丘明筭術法無有差錯即尼拘留比丘分別等智恒不忘失即鹿頭比丘得雷電三昧不懷恐悚即地比丘觀了身本即頭那比丘最後取證獲得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智慧聰明即讖摩尼神足第一感致諸神即優鉢華色尼行頭陀法無一限礙即機利舍瞿曇彌尼天眼第一所照無礙即奢拘利尼坐禪入定意不分散即奢摩尼分別義趣廣演道教即波頭蘭闍那尼奉持律教無所加犯即波羅遮那尼得信解脫不復退還即迦旃延尼得四辯才不懷怯弱即最勝尼自識宿命無數劫事即拔陀迦毗離尼顔色端正人所愛敬即醯摩闍尼降伏外道立以正教即輸那尼分別義趣廣說分部即曇摩提那尼著麤弊衣不以爲愧即優多羅尼諸根寂靜恒若一心即光明尼衣服齊整常如法教即禪頭尼能雜種論亦無疑滯即檀多尼堪任造偈讚如來德即天與尼多聞廣博恩惠接

下即瞿甲尼恒處閑靜不居人間即無畏尼苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼一處一坐終不移易即拔陀婆羅尼徧行乞求廣度人民即摩怒訶利尼速成道果中間不滯即陀摩尼執持三衣終不捨離即須陀摩尼恒坐樹下意不改易即瑚須那尼恒居露地不念覆蓋即奢陀尼樂空閑處不在人間即優迦羅尼長坐草蓐不著裝飾即離那尼著五納衣以次分衛即阿奴波摩尼樂空塚間即優伽摩尼多遊於慈愍念生類即清明尼悲泣衆生不及道者即素摩尼喜得道者願及一切即摩陀利尼護守諸行意不遠離即迦羅伽尼守虛執空了定無有即提婆修尼心樂無想除去諸著即日光尼修習無願心恒濟物即末那婆尼諸法無疑度人無限即毗摩達尼能廣說義分別深法即普照尼心懷忍辱如地容受即曇摩提尼能教化人使立檀會辦具牀座即須夜摩尼心已永息不興亂想即因提闍尼觀了諸法而無猒足即龍尼意強勇猛無所染著即拘羅那尼入水三昧普潤一切即婆須尼入火光三昧悉照萌類即降提尼觀惡露不淨分別緣起即遮波羅尼育養衆人施與所乏即守迦尼最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國尼

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成聖賢證即二果商客第一智慧即質多長者神德第一即乹提阿藍降伏外道即掘多長者能說深法即優波掘長者恒坐禪思即訶侈阿羅婆降伏魔宮即勇揵長者福德盛滿即闍利長者大檀越主即須達

長者門族成就即泯逸長者好問義趣即生漏婆羅門利根通明即梵摩喻諸佛信使即御馬摩納計身無我即喜聞琴婆羅門論不可勝即毗裘婆羅門言語速疾能造偈頌即優波離長者喜施好寶不有吝心即殊提長者建立善本即優迦毗舍離能說妙法即最上無畏優婆塞所說無畏善察人根即頭摩大將領毗舍離好喜惠施即餅沙王所施狹少即光明王建立善本即波斯匿王得無根善信起歡喜心即阿闍世王至心向佛意不變易即優填王承事正法即月光王子供奉聖衆意常平等即造祇洹王子常喜濟彼不自爲己即師子王子顏貌端正與人殊勝即雞頭王子善恭奉人無有高下即無畏王子恒行慈心即不尼長者心恒悲念一切之類即摩訶納釋種常行喜心即拔陀釋種恒行護心不失善行即毗闍先優婆塞堪任行忍即師子大將能雜種論即毗舍御優婆塞賢聖黙然即難提波羅優婆塞勤修善行無有休息即優多羅優婆塞諸根寂靜即天優婆塞最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一即久壽多羅優婆夷恒喜坐禪即須毗耶女憂婆夷慧根了了即毗浮優婆夷堪能說法即鴦竭闍優婆夷善演經義即跋陀婆羅須焰摩優婆夷降伏外道即婆修陀優婆夷音響清徹即無憂優婆夷能種種論即婆羅陀優婆夷勇猛精勤即須頭優婆夷第一供養如來即摩利夫人承事正法即須賴婆夫

人供養聖衆即捨彌夫人瞻視當來過去賢士即月光夫人檀越第一即雷電夫人恒行慈三昧即摩訶先優婆夷行悲哀愍即毗提優婆夷喜心不絕即拔陀優婆夷行守護業即難陀母優婆夷得信解脫即照曜優婆夷恒行忍辱即無憂優婆夷行空三昧即毗讎先優婆夷行無想三昧即優那陀優婆夷行無願三昧即無垢優婆夷好教授彼即尸利夫人優婆夷善能持戒即鴦竭摩優婆夷形貌端正即雷炎優婆夷諸根寂靜即最勝優婆夷多聞博智即泥羅優婆夷能造頌偈修摩迦那無所怯弱即須達女優婆夷最後取證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足筭也故十大弟子以第一爲標四部之衆以名聞自顯所謂衆所知識出于其類者也嗟夫後進思自勗焉（比丘比丘尼優婆夷三衆數中各長一人）

釋迦從弟調達出家緣記第十（出中本起經）

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當勸宗室樂無爲者令作沙門擇取端正即令宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王君四方天下左右侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲聘有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀者塡路調達冠幘自然墮地衢和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工占曰餘皆

得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛强降伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱以其生時人天心皆忽驚熱故因爲名增一阿含經云提婆達兜白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白復告不宜出家提婆達兜便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲提婆達兜後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆達兜身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄中阿難悲泣言提婆達在地獄中爲經幾時佛言經一大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時

大目揵連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語彼人目連如屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達報以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵吹咀我形有黒暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我面昔日袈裟化爲銅鍱極爲熾然今寄

頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所大智論稱提婆達弟子俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中即衢和離也祐捨檢調達之歷緣也亟爲戚屬恒結仇讎豈以標明善惡影響秘教乎是故經言若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者無有是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律䟦提出家緣記第十一（出曇無德律）

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿那律者其母愛念常不離目前與作三時殿婇女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種方便斷之以釋種有䟦提其母愛重必不聽出家便言若䟦提出家者當聽汝耳那律便求䟦提䟦提不許復種種方便云我今出家一田汝耳䟦提遂許還求其母其母亦不許復作方便言若阿那律母許兒者當聽汝耳遂兩彼許䟦提言且當七年受五欲樂然後出家那律言人命無常難可得保不宜淹留更求一年乃至七日那律許之過七日已釋子等八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象馬出迦毗羅衛齊至其界脫其寶衣以象馬付優波離令還語言汝常依我等以自存活今者出家以此寶衣大象相遺與自資生逐便前去優波離思惟亦欲隨出家便即以寶衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於是便共至佛所求索出家言我父母已許願

聽出家乞先度優波離何以故以除我等憍慢心故爾時世尊先度優波離次度那律次度跋提次更度難提次度金毗羅次度難陀等六人優波離受大戒最爲上座時有大上座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度跋難陀及調達時跋提獨在樹下塜間思惟夜分過已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故自言甚樂耶跋提言我本在家時内外常以刀杖而自衛護猶有恐懼念念憂畏今獨塜間無有恐懼身毛不竪我念出離之樂故稱甚樂佛言善哉

祐以爲俗滯難啓而法緣易感二釋斬道尅意實深故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不生是謂至樂林下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二 出普曜經

佛在迦維羅竭國尼拘類園將侍者阿難入城乞食童子難陀在高樓上遥見即下來至佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何爲自辱持鉢乞食自取佛鉢入家内盛甘美飲食佛即還尼拘類園即語侍者難陀若出勿自取鉢勑語難陀躬自送來難陀受教從後送鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛告難陀卿已至此今宜剃除鬚髮服三法衣何爲欲還是時如來以威神力逼迫難陀度令出家閉在靜室久久之後次第當直難陀歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不闕天神侍衛難陀汲

水至滿自然飜棄淨地之中草土更滋閑閉門戶戶自然開難陀自念我家王種多饒財寶設有漏失即可償之今當竊隨小徑還家行大塗者儻值如來即脫三法衣更被餘衣而去行未經時正值如來奔趣大樹欲自隱身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹根處隱蔽自身如來尋往問言何爲至此默然慚愧佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還家與婦相見佛告難陀夫人學道貪著欲心不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜自專心勿懷恐怖佛以神力接至天上見一宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂昔所未見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自問難陀奉教自往問之天女答曰汝不知乎

迦維羅竭國釋迦文佛並父弟難陀後當生此爲我夫主難陀聞之竊自歡喜還至佛所具以白佛佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊復以神力接引難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞎獼猴佛問難陀汝婦孫陀利何如瞎獼猴難陀白佛止止勿復說此孫陀利者女中英妙百千萬倍豈得類乎佛言以孫陀利比諸天女亦億千萬倍不可爲比於是世尊復接難陀徧至地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪人佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮利地眞淨王家兒得成佛道並父弟甘露王兒名曰難陀爲人放逸婬欲情多自恃豪族輕忽萬民彼命終後當來此中 難陀聞已衣

毛皆竪顔色變異往趣世尊白言唯然大師三界大護今覩此變倍懷恐懼求離地獄願説泥洹爾時世尊漸與難陀説微妙法安處無爲令至道場

雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛即勑剃師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀長故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今日得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡鉼然後還歸尋時汲水一鉼適滿一鉼復翻如是經時不能滿鉼便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著鉼屋中而棄之去即閉房門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遥見佛來大樹後藏樹神舉樹在虚空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦也答言實爾即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山

中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難爾時爲說偈言

譬如羖羊鬬　將前而更却　汝爲欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煑人唯見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煑治罪人此鑊何故空無所煑答言閻浮提內有如來弟名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日

乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一婬女端正殊妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勑婬女汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋訶責此婬獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城內發屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一婬女云何捐棄大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無及復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如

假借必當還歸欲爲可惡如厠生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗嚙枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

音釋

騫丘虔切　赭止野切赤色也　識楚禁切　鵬蒲登切　蓐如欲切薦也　珕郎計切　聘匹正切問也　轢郎擊切車所踐也　㕮咀㕮奉甫切咀在呂切　銅鍱銅徒紅切鍱弋涉切與葉同　斳渠希切求也　佞乃定切巧諂也　劇奇逆切尤甚也　齩五巧切齧也

釋迦譜卷第七

蕭　齊　釋　僧　祐　譔

釋迦子羅云出家緣記第十三（出未曾有經）

爾時世尊告目揵連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閱頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窈冥冥永相離別受苦萬端後悔無及羅睺得道當還度母永絶生老病死根本得至羅漢如我今也目連受命屈伸臂頃到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及太夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度爲沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勑監官關閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀羅座前而立耶輸陀羅見目連來憂喜交集迫不得已即起禮拜勑爲敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化衆生不勞神也遣上人來欲何所爲目連白曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窈窈冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母永度生老病死憂患得至涅槃如佛今也耶輸陀羅答目連曰釋迦如來爲太子時娶我爲妻奉事太子如事天神曾無一失共

爲夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身往迎違戾不從返遣車匿白馬令還自要道成誓願當歸被鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忽忘恩舊劇於路人使我母子守孤抱窮今復遣使欲求我子爲其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲慈悲之道應安樂衆生今反離別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之令別人母子何慈之有白目連曰還向世尊宣我所陳時大目連更以方便種種諫喻曉耶輸陀羅而耶輸陀羅絕無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已即告夫人波闍波提我子悉達遣目連來迎取羅云欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚癡未解法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨卿可往彼重陳諫之令其心悟時太夫人即便將從五百青衣至其宮中隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許所以者何釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太子爾時知不住世出家學道何故慇懃苦求我耶夫人取婦正爲恩好聚集歡樂萬世相承子孫相續紹繼宗嗣世之正禮太子既去復求羅睺欲令出家永絕國嗣有何義哉爾時夫人聞是語已默然無言不知所云爾時世尊即起化人空中告言耶輸陀羅汝頗憶念往古世時誓願事不我當爾時爲菩薩道以五百金錢從汝買得五莖蓮華上定光佛時汝求我世世所生共爲夫妻我不欲受即語汝言我爲菩薩累劫行願一切布施不逆

人意汝能爾者聽爲我妻汝立誓言世世所生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事事明了如昨所見愛子之情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別涕淚交流爾時羅睺見母愁苦長跪合掌前白母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋爾當還與母相見時淨飯王爲欲安慰耶輸陀羅令其喜故即集國中豪族而告之言金輪王子今當往彼舍婆提國從佛出家學道願卿人人各遣一子隨從我孫咸皆奉命即時合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子悉令出家命舍利弗爲其和尚大目犍連作阿闍黎授十戒法便爲沙彌爾時佛子羅云等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣（扇提羅等昔爲比丘宿緣罪報文繁不載）甚大憂懼即各頭面禮佛白言世尊今聞說此扇提羅等甚懷怖懼所以者何和尚舍利弗大智福德國中供養最上甘珍小兒愚癡無有福德食人如是妙好飲食後世當受苦果如扇提羅是故我等實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀免罪咎爾時世尊告羅睺羅汝今畏罪還家求離苦者是事不然何以故譬如二人乞食飢餓忽遇主人爲設種種肥濃美味其人飢餓貪食過飽然此二人一者有智一者愚癡有智之人自知食過身體沉重頻伸欠呿即詣明醫請除苦患良醫即賜摩檀提藥令其服之吐宿食已令近暖火禁節消息得免禍

患終保年壽其無智者不知食過謂是鬼魅殺生祠祭欲求濟命腹中宿食遂成生風絞切心痛因是死亡生地獄中佛告羅睺羅汝長罪還家如彼無智愚癡人也汝先有善根因緣遭值我時如彼明醫能濟苦患而得不死汝今何爲捨明入闇羅睺白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受持如來智慧佛告羅睺如天雨滴後不及前雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從小微起終成大器如是展轉滿無量器是則自利利人名爲大士如我今也羅睺羅等聞佛說已心開意解普耀經云佛還入宫坐於殿上俱夷携羅雲來稽首佛足瞻對問訊時王僚屬皆懷沉疑太子捐國上有二年何從生子佛語父王告諸羣僚俱夷守節貞潔清無瑕疵設王不信今當現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛羅云年始七歲俱夷即以指印信環與羅睺言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉眞佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿怨俱夷王得道證俱夷持戒淨修梵行彌沙塞律云佛往到淨飯王宫時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遥見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宫於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足住佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛言汝審欲得不答言欲得佛便將還告舍利弗汝可度之舍利弗即度出家爲受沙彌戒時淨飯王聞已度羅

睺羅便大懊惱出詣佛所白言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出家家國大計永爲斷絕子孫之愛徹過骨髓如何比丘輙度他子願佛從今勑諸比丘父母不聽不得爲道佛即爲王說諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐尋此律所說羅睺羅出家緣與未曾有經事緣大異者由於爾時對情不同故復兩存焉祐尋釋族爲盛雲布赤澤雖法俗或殊而獲道斯同難陀棄榮欲以從道羅云捨輪王位而襲法栴檀園繞龍象成羣靡親靡踈隨應而度調御之美於玆可見

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四（出中本起經）

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作禮白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言且止無樂以女人入我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽許作禮而退佛於後時更遊迦維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘留止是國避雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行追佛頻止河上大愛道便前作禮復求出家佛言止止如前不許便前作禮繞佛而退住於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服塵汙歔欷而啼阿難見之即問何以如是答言今我以女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難即入稽首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法

律願佛聽之佛言止止無樂欲使女人入我法律爲沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以爲衰弱若聽女人出家乃令佛法清淨梵行不得久住譬如稻田莠雜禾稼則令善穀復敗若使女人入我法律必令清淨大道不久興盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩今我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如是阿難正使有人終身相給衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡壽學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦受作禮而出報大愛道言瞿曇彌何忽憂愁即爲再說佛之言教若能如是可得出家大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以好華香珍寶爲步搖持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便得出家尋受大戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞後於異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難所白言諸長老尼皆久修梵行且已見諦云何當使禮幼少比丘阿難言且停我今當問佛阿難即往白佛佛言止止當愼此言勿得說也且汝所知不如我知若使女人不出家者外道異學一切賢者當以四事種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如事天神我之正法當千歲興盛以度女人故

至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處不能得作何謂爲五一不得作如來二不得作轉輪聖王三不得作第二忉利天王四不得作第六天魔王五不得作第七梵天王大愛道等聞已歡喜奉行

彌沙塞律云大愛道出家受行八敬事事悉同大愛道因阿難問佛大愛道受八敬即得具足戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧中十衆大愛道作和尚羯磨與受具足三人一受不得四人大方便經云天魔波旬及諸長夜惡邪見人毀佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法佛姨毋憍曇彌三請不聽憂悲苦惱阿難爲請過去諸佛具四部衆而如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌發大精進修八敬法聽入佛法憍曇彌心大歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸善女人常當志心念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲道蠹故切磋搉擊以勵將來也

釋迦父淨飯王泥洹記第十五（出淨飯王泥洹經）

舍夷國王名曰淨飯治以王法化德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉來會種種療治無能愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人婇女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動脣口乾燥語聲斷絕眩目淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王

素性不好作惡經彈指頃種德無猒護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命雖斷不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以爲苦諸在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悒懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺以慈愍心爲作船筏而度脫之終不疲勞若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念子爾時世尊在靈鷲山天耳遥聞迦維羅衛大城之中父王悒遲及諸王言即以天眼遥見父王病卧著牀羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往反命存在得與相見令王願滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難人掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊

雖是我父棄國求道我家祖王育養成就而得出家是故欲往覲省祖王佛言善哉宜知是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絕瓔珞者中有取塵土而自坌者佛見是已諫國人曰無常離別古今有是汝等諸人當思念之生死爲苦唯道是眞於是世尊即以十力四無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照曜內外通達周徧國界光照王身患得安息王遂怪言是何光耶爲是日月之光明耶諸天光乎來觸我身如天栴檀令我身中患苦得息脫是我子悉達來也先現光明是其常瑞時大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身令我得安爲病所困如壓麻油痛不可忍我命將斷寧可還返我今最後得見世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦色變難識告難陀言觀王本時形體巍巍顏色端正名聲遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之名今何所在時淨飯王一心合掌讚歎世尊德佛言唯願父王莫復愁悒所以然者道德

純備無有缺減佛出金色臂掌如蓮華光尋即以手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義物不牢固得堅固志以種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王以恭敬心白淨飯王言佛是王子神力具足無與等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之海四道無礙斛飯王子阿難陀者已服法味佛所說法猶若淵海一句不忘悉總持之王孫羅云道德純備逺諸禪定成四道果是四子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手著其心上王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手掌放在王心上無常對至命盡氣絶忽就後世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地

解髻亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊王今以崩背國失威神時諸釋子以衆香汁洗浴王身纏以劫貝白氎及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊校眞珠羅網垂繞其傍舉棺置於師子座上散華燒香佛共難陀在喪頭前肅恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長跪白佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世尊念當來世人皆兇暴不報父母育養之恩爲是當來不孝衆生設化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山嶺峩涌没如水上船爾時欲界一切諸天與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱

來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神之等億百千衆俱來赴喪南方天王毗樓勒叉將鳩槃茶鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毗留博叉將諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻望佛爲當來世諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大小莫不啼泣爾時世尊威光益顯猶萬日並現如來躬自手執香爐在前行出詣於墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛而至稽首佛足復白佛言唯願佛勑使作

何事時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即受教勑如彈指頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛與大衆共積香薪舉棺置上以火焚之一切大衆見火熾然皆向佛前宛轉自撲益更悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣爲豎佛告四衆曰世間無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久居汝等諸人但見此火便以爲熱諸欲之火恒復過此是故汝等當自勸勉求離生死乃得大安時火燄熾燒王身已爾時諸王各各皆持五百缾乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所唯願世

尊分別解說於時佛告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天祐觀無常之變甚矣固有形之類而莫免也夫以天尊侍疾而不能延齡金掌在心而無救理報盡數終無常對至是以聖人修長壽之果而不養蕉沫之身也

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六（出佛昇忉利天爲母說經）

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居爾時如來四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千葉蓮華一一華中皆有化佛威光照曜不可譬類諸天子等不知何緣而有此事佛告文殊汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶文殊即往宣白摩耶摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳湩出猶白蓮華而便入於如來口中時摩耶見已踊躍怡悅如華開榮大千世界普皆震動諸妙華果非時敷熟即語文殊我從與佛爲母子來歡喜安樂未曾如今日也即與文殊俱趣佛所世尊遙見母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛爲說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八十億熾然之結得須陀洹果即白佛言生死牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫爾時世尊於忉利天爲衆廣說大有利益至三月盡將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語言如來不久當入涅槃于時衆生聞是語已

極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絶無由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宣啓請唯願慈念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛所具以白佛爾時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶堦中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼碯欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭別下躡寶堦梵天執蓋及四天王侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大衆集在寶堦稽首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍繞歡喜踊躍祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩耶積因託化誕聖是以既爲天師而方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七 出佛母泥洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世無如來無所著正真道最上正覺及諸應真滅度吾當先息靈神還于本無矣佛一切智具照其心即告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊并諸應真等泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃至八品道行去耶對曰不也但惟

佛生七日太后薨沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊歎曰如汝所言慈母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有難算之恩在母所也由我開示歸命三寶苦集盡道眼明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之惑令入真正苦集盡道者恩過須彌是故阿難吾有重恩於大愛道爲無量也於時大愛道與除饉女五百人（除饉女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫夢飯不知猒足聖人斷貪除六情饉餓飢號出家爲除饉）俱到佛所皆頭面著佛足禮退叉手立白佛言不忍覩佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰此晩覩如來最上正覺自今已後不復覩矣五百除饉陳辭如上佛可之爲說身患滅度之安諸除饉女莫不歡喜繞佛三帀稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饉變化俱然同時泥洹佛告阿難汝明旦入城到耶遊理家所（理家即優婆塞受戒在家故曰理家）告之曰佛母及五百耆年除饉皆已滅度佛勸理家作五百轝牀麻油香華樟栴梓材事各五百真妓正音當以供養所以者何斯諸除饉皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲佛所歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦入城至理家門閫阿難來心怖毛豎今來甚早斯事非恒將以何故阿難如教具爲宣說理家聞之即躃身于地抗哀而云自今惟耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通除饉國道爲空其痛何甚乎阿難答曰佛說乾

坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求不死會興不離者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者作五百祭具所以然者佛母五百除饉皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躃地宛轉哀號阿難又說三界如幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之理家心解稽首奉辦阿難還至佛所如事以聞梵志理家即備𦵔具馳詣精舍時王園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師已滅度非爲定耶沙彌聞之躃身絕息有頃乃穌哀而言曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家覩之莫不哀泣告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終必有離但當建志力取應真理家闍維畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者來趣斯所以然者佛母及諸除饉女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百五十應真神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚怒暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔女人兇愚之穢身與丈夫行獲應真道還靈本無何其健哉告比丘眾及諸理家宜共興廟應修供養僉曰唯然於是四眾天人鬼龍造廟立剎種種供養摩訶波闍波提齊言大愛道也亦名瞿曇彌雜阿

含經云是難陀親母又增一阿含經云佛告阿難難陀羅云汝等輩大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因毗沙門王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚羅云舉一脚阿難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間其中四部衆舉五百比丘尼舍利俱至塚間爾時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民即取舍利各起塔供養祐尋姨母爲德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋迦種滅宿業緣記第十八（出長阿含經）

爾時波斯匿王新紹王位便作是念我今新紹王位先應取釋種家女即告一臣曰往迦毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問訊興居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與我者抱德無已若見違者當以力相逼大臣受教往告迦毗羅衛國爾時釋種五百人集在一處是時大臣至釋種所具宣王言釋種聞已極生瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或言不可與爾時摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡或壞我國界我今躬自當往與共相見說此事情時

摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女已極懷歡喜即立此女為第一夫人未經數日而身懷妊後生一男兒端正無雙世之殊特時波斯匿王集諸相師與子立字時相師言大王當知求夫人時諸釋共諍或言不與使彼此流離今當立字名曰流離時彼斯匿王愛此流離太子未曾去前年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給使諸人乘大白象往詣釋種至摩訶男家而白言曰波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子共學射術爾時迦毗羅衛城中新起一講堂自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮我等先應往請如來於中供養及比丘僧當令我等受福無窮然後我等當入此堂時諸釋種即於堂上敷種種坐具懸繒旛蓋香汁灑地燒眾名香復儲好水然諸明燈是時流離太子往至講堂即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之此婢生物敢入中坐撲之著地是時流離太子即從地起長歎息而視於後是時有梵志子名曰好苦流離太子語好苦梵志子曰此諸釋種捉我毀辱乃至於斯我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離太子為王時好苦梵志往至王所而作是說

王當憶本諸釋所毀辱不時流離王報曰我憶本事時流離王興起瞋恚勑諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越爾時衆多比丘聞流離王往征釋種具白世尊是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無有枝葉於中結加趺坐時流離王遙見世尊即下車禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹枝葉繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王便作是念今日世尊故爲親族吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵復詣迦毗羅越大目揵連聞流離王往征釋種白世尊言今日流離王往攻釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言世尊我不堪任佛告目連汝今還就本位目連復白佛言唯願聽許能以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種集四部之衆一由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內遙射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓絃不害其

人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時流離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰汝等觀此箭爲從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使來流離王報言彼設發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時流離王在城外住而告之曰汝等速開城門若不爾者盡當殺汝時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩聞流離王今在城外即著鎧持仗往至城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子多殺害人衆各各馳散並作是說此是何人爲是天耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離王便懷恐怖即入地孔避之時釋種等聞壞流離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害一蟲蟻命況復人耶我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等復作是念殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝速出去不須住此是時奢摩童子即出國去是時流離王復至門中速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時流離王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劒所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象踏殺爾時羣臣受王教勑即以象踏殺

之時流離王勑羣臣曰汝等速選面手釋女取五百人時諸臣等受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還北門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如令不出爾時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命終王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅衛城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等愼莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接時流離王捉一釋女而欲弄之時女曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情通女曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勑羣臣曰速取此女刖其手足著深坑中諸臣受教刖其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通耶時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲即勑御者汝迴此象詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸嬈是時流離王即時拔劍取守門人殺

之祇陀王子聞流離王在門外便出與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共鬬乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀報言我不堪任殺害衆生是時流離王極懷瞋恚即復拔劒斫殺祇陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦世尊何故而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將諸比丘往至迦毗羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來到其邊皆懷慚愧爾時世尊語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆諸女上爾時世尊而語毗沙門王言此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天食與諸釋女皆自充足世尊漸與諸女說微妙法苦集盡道盡與說之爾時諸女塵垢即盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中烟火洞然爾時世尊往詣尼拘留園中坐告諸比丘我昔在中與諸比丘說法如今空虛無有人民自今已後如來皆更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今流離王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊記聞已恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當滅沒汝等可觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故知佛如來語言無有二爾時好苦梵志尋白王言大王勿生恐懼今外境無難亦無災變今日大王快自娛

樂流離王言梵志當知佛言無異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娱樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時流離王及諸兵衆爲水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城內宮殿爾時世尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入地獄中爾時比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比丘白言今此諸釋昔日作何因縁今爲流離王所害爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根一升金貿一升米彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中捕魚食之當於爾時水中有二種魚一名拘璅二名多舌是時二魚各相謂言我等於此衆中先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當報怨爾時村中有一小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然復收魚在於岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知爾時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也時拘璅魚者今流離王是兩舌魚者今好苦梵志是小兒見魚笑者今我身是爾時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦今受此對我爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難是諸比丘由此因縁今受此報

釋迦畢罪經與此大同小異云流離王滅諸

釋種旋師罷軍遣使者致敬於佛佛視使者答言王自受矣阿難整法服稽首白言佛不虛視其必有緣衆祐曰釋罪畢矣却後七日太山鬼神以火逼王及其臣民王罪難救如釋禍難禳也王行湖邊軍衆入水浴神化爲毒蟲螫其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國兇鬼雲集宮中夜魅鳴聚居宮相待日月薄蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會臣議論或言投山者或言投川者王遂乘船入海强富者得從貧羸者留國王內宮人解衣脫陽燧珠著船服上其日雲興笮絕舟漂臣民僉曰弊王行兇乃致斯禍向中之時日出炙陽燧出火始燒王舟投水即沒雷震霹靂即入太山地獄留在岸上者微怖而全法句譬

經云佛弟子名曰目連見流離王伐舍夷國以報宿怨當殺四輩弟子念甚可憐便到佛所白言流離王征舍夷國我欲以四方便救舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空中二者舉舍夷國中人著海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令流離王不知其處佛告目連雖知汝有是智德能安處舍夷國人衆生有七不可避何謂爲七一者生二者老三者病四者死五者罪六者福七者因緣此七事意雖欲避不得自在如汝威神可得作此四宿對罪負不可得離於是目連禮佛便去猶意不已即取舍夷國人知識檀越四五千人盛著鉢中舉著虛空星宿之際流離王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目連往到佛所爲佛

作禮自貢高曰流離王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國四五千人令在虛空皆盡得脫佛告目連汝爲往看鉢中人不答曰未往視之佛言卿先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中人皆死於是目連悵然悲泣還白佛言鉢中人者今皆死盡佛告目連有業定也座上無央數人聞佛說無常法欣然得道逮須陀洹果

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正覺之尊萬累久絕經累塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非力能免斯實止殺之深戒愼業之明規也

釋迦譜卷第七

音釋

窈窈 伊鳥切深遠也 恙 餘亮切憂也 呿 丘伽切口張貌 絞 古巧切急也 徒跣 息淺切徒跣足親地也 莠 以九切草似苗者 亟 訖力切敏疾也 蠹 當故切木中蟲此謂敗也 掊擊 掊彼口切擊古歷切 駛 疎史切疾也 眩 熒絹切瞋眩憒亂也 悒遲 悒音邑不安也遲直利切待也 巔峩 巔滂禾切峩牛何切巔峩傾側搖動也 蕉沫 蕉茲消切芭蕉也沫莫曷切涎沫也 湩 多貢切乳汁也 躡 尼輒切踐也 薨 呼肱切諸侯死曰薨 樟柟 梓材 樟之傷切柟音南梓咨里切材昨來切 膝 息七切頭節也 脛 齊 才詣切 麾 許爲切旗屬 螫 施隻切蟲行毒也 薄蝕 薄伯各切蝕乘力切 陽燧 燧徐醉切陽燧取火珠也 懲 持陵切戒也 笮 惻格切笮付

釋迦譜卷第八

蕭齊釋僧祐譔

釋迦竹園精舍緣記第十九（出曇無德律）

摩竭王缾沙作如是念世尊若初來所入處便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最爲第一時佛知王心之所念即往竹園王遙見世尊來即自下象取象上褥疊爲四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時缾沙王捉金澡缾授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最爲第一今以奉施願慈納受佛告王言汝以此園施佛及四方僧何以故若佛所有若園若房若衣鉢等物一切天人魔梵沙門婆羅門無能用者悉應恭敬如塔寺法即如佛言我今以此竹園施佛及四方僧願慈愍故爲我納受時世尊說偈勸諭缾沙王即勑巧匠即日營立堂房樓閣雕文刻鏤寶物莊嚴通水造橋泉井給施願常受用使福無盡迦蘭陀竹園冬夏常茂亦名爲寒林也中本起經云羅閱祇國長者迦蘭陀心中念言可惜我園施與尼揵佛若先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心卧不安席先福追逮福德應令大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念即召閱叉推逐尼揵躶形無恥不應止此鬼帥奉勑撾打尼揵拖拽器物尼揵驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見勑逐汝輩耳明日尼揵共詣長者深責所以何故改施令吾等類被打委頓不謂長者見困如此時迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心答尼

犍曰此諸鬼帥强暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼犍對曰心恨深矣即悉捨去長者歡喜修立精舍僧房牀座嚴備都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頃一時大化普濟靡不喜樂又菩薩藏經云阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故阿難今此迦蘭陀竹林畜生入者不發婬欲衆鳥入者非時不鳴摩竭缾沙灌頂大王者初登於位與諸婇女入此園中共相娛樂入以自覺心無戲事諸婇女衆亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王欣歡每作是念願世有佛出於我國當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德

釋迦祇洹精舍緣記第二十 出賢愚經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其第七兒端正殊異偏心愛念當爲娶婦欲得極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王舍城王舍城中有一大臣名曰護彌財富無量信敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人

要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見已心大歡欣我所覓者今日見之即問女言巨有人來求索汝未答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見之與共談語時女入內白其父言外有客人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善吉舍衛國有一大臣字曰須達輔相識不答言未見但聞其名報言知不是人於彼舍衛國中第一富貴如汝於此富貴第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲婦可爾以不答言可爾值有估客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王即聽之大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城至護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內騷騷辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具爲欲請王太子大臣答曰不也欲設婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名歘然毛竪如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二萬神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我爲尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切

智盡結成佛降諸魔衆十八億萬號曰能仁十力無畏十八不共光明照曜三達遐鑒故號曰佛須達問言云何名僧護彌答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅柰鹿野苑中爲拘隣五人轉四眞諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正眞道意次度鬱卑羅迦葉兄弟千人漏盡意解如是五人次第得度舍利弗目連徒衆五百人亦得應眞如是之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠欵神應見曉尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠即爲禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若我往者儻爲惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友終生四天見其欲悔便下語之居士莫退悔也我是汝昔日善知識密肩婆羅門因聞法得生天今爲大勢神故相勸耳汝往見佛得利無量正使今得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步趣世尊所得利甚多居士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所所得利益贏踰於彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闇即得曉尋路往至到世尊所爾時世尊知須達來出外經行是時須達遙見世

尊猶如金山相好威容儼然昞著過踰護彌所說萬倍覩之心悅不知禮法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時首陀會天遙見須達雖覩世尊不知禮拜供養之法化爲四人行列而來到世尊所接足作禮胡跪問訊起居輕利右繞三帀却住一面是時須達見其如是乃爲愕然而自念言恭敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問訊起居右繞三帀却住一面爾時世尊即爲說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖法成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪合掌問世尊言舍衛城中如我等輩聞法易染更有如我比不佛告須達更無有二如卿之者舍衛城中人多信邪難染聖教須達白佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中衆生除邪就正世尊告曰出家之法與俗有別止住處所應當有異彼無精舍云何得去須達白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達辭往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到本國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟子共往勅示世尊思惟舍衛城內婆羅門衆信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即便命之共須達往須達問言世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦爾是時須達即於道次二十里作一亭舍計校功作出錢雇人安止使人飲食敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起精舍案行周徧無可意處唯王太子祇陀有園其地

平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠住之乞食則難近處憒鬧妨廢行道須達歡喜到太子所白太子言我今欲爲如來起立精舍太子園好今欲買之太子笑言我無所乏此園茂盛當用遊戲逍遥散志須達慇懃乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能買語須達言汝若能以黄金布地令間無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子祇陀言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陀會天以當爲佛起精舍故恐諸大臣偏爲太子即化作一人下爲評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勑使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德能使斯人輕寶乃爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我自起門屋上佛共立精舍須達歡欣即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共捔術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王召須達而問之言今此六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子捔其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢

至須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王求捔尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家來久精誠有素所學技術無能及者我今不知尊人技藝能與捔不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲捔何等自恣聽之須達歡欣更著新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲捔恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門捔時諸六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門捔舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億人集若震金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億萬人是時人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已當以二德即立誓言若我無數劫中慈孝父毋敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆當爲我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術僞求捔能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子捔時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人見

其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉欝茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝今勞度差便爲不如又復呪作一池其池四面皆以七寶池水之中生種種華衆人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六牙白象其一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并吸其水池即時滅衆人悉言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言此是勞度差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛杵遥用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電震地驚動大衆衆人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力麤脚利角跑地大吼奔隊來前時舍利弗化作一師子分裂食之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔走時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四

威儀行住坐卧身上出水身下出火東没西涌西没東涌北没南涌南没北涌或現大身滿虛空中而復現小或分一身作百千萬億身還合爲一於虛空中忽然在地履地如水履水如地現是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨其本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道捔技已訖四衆便罷各還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問曰尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宫殿已成即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宫殿問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宫悉滅唯第四天宫殿湛然復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生尸棄佛時汝爲彼佛亦於是中造立精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝爲世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時汝爲世尊在此地中起立精舍而是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝爲世尊於此地中起立精舍而是蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起

立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥別房住止千二百處凡百二十處別打揵椎施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨即往白王我爲世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛爾時世尊與諸四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經亭舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切人集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處放大光明徧照三千大千世界足指案地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘂語僂伸癃殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上正眞道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇樹給孤獨園名字流布傳示後世須達齊言善溫

雜阿含經云給孤獨長者疾病佛往看疾記其得阿那含果乃至命終生兜率天爲兜率天子作天子已念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明徧照祇樹給孤獨園而說偈

言即没不現增一阿含經云阿那邠邸天子白世尊言我是須達又名阿那邠邸祐按息心所棲是曰精舍竹林祇樹爰始基構遺風餘製扇被于今至於須達妙果可謂顯徵者焉

釋迦髮爪塔緣記第二十一 出十誦律

佛遊行諸國經久不還須達思戀渴仰奉見白佛言願與我少物得常供養佛即與髮爪甲白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作窟及出栿頭作欒栱安欄楯雜彩色畫種種莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔緣記第二十二 出集經抄

忉利天城東照明園中有佛髮塔忉利城南麤澀園中有佛衣塔忉利城西歡喜園中有佛鉢塔忉利城北駕御園中有佛牙塔大智度論云天帝釋取菩薩髮於天上城東門外立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔祐按經律人中有四大塔生處塔在迦維羅衞國處三千日月萬二千天地之中成道塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下轉法輪塔在波羅奈國故仙人住處鹿野苑中涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹間祐仰惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸爲法事故能寶剎霞起廣被人天造塔之源非唯散身而已也

優填王造釋迦栴檀像記第二十三 出增一阿含經

釋提桓因請佛至三十三天爲母說法世尊念四部之衆多有懈怠皆不聽法我今使四衆渴仰於法不告四衆不將侍者如屈伸臂頃至三十三天是時人間不見如來久優填

王等至阿難所曰如來今者爲何所在阿難報曰大王我亦不知如來所在優填王波斯匿王思覩如來遂得苦患是時王勑國界之内諸奇巧師匠而告之曰我今欲作如來形像是時優填王即以牛頭栴檀作如來形像高五尺觀佛三昧經云佛昇忉利天時優填王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下象載金像來迎世尊爾時鑄金像合掌叉手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四（出增一阿含經）

爾時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之復召國中巧匠波斯匿王而生此念當用何寶作如來像耶如來形體煌如天金是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺爾時閻浮里内始有此二如來形像

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五（出求離牢獄經）

阿育王弟名善容（亦名違陀首柢）入山遊獵見諸梵志裸形暴露以求神仙或食樹葉或吸風服氣或卧灰阜或卧荆棘種種苦行以求梵福勞形苦體而無所得王弟見而問曰在此行道有何患累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王子聞已尋生惡念此等梵志服風食氣氣力羸惙猶有婬欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀

座衣服隨時香華自熏豈得無欲阿育聞弟有此議論即懷憂慼吾唯有一弟忽生邪見恐未迷沒我當方宜除其惡念即還宮內勑諸妓女各自嚴莊至善容所共相娛樂預勑大臣吾有所圖若我勑卿殺善容者卿等便諫須待七日隨王殺之時諸妓女即往娛樂未經時頃王躬自往語弟王子何為將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇强敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此讖言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言王今唯有此一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日為王依奉天命時王默然聽臣所諫王復寬恩勑語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復勑一臣自今日始著鎧持仗拔好利劒往語善容王子曰知期七日終正爾當到努力開割五樂自娛今不自適死後有恨用悔無益一日過已臣復往語餘有六日如是次第乃至一日臣往白言王子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶弟白王言應死之人雖未命絕與死何異當有何情著於五欲王告弟曰咄愚

所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不樂豈況沙門釋子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求於無爲度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前白王言今聞王教乃得惺悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王出爲沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹無所罣礙

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首禮敬請長供養旣猒世苦不樂人間誓依林野以養餘命阿育王即使鬼神於自城内爲造山水山高數十丈斷絶人物不得往來乃應王命率捨衣資造石像一軀身高丈六即於山龕石室供養此山及像今並存焉祐按畫像源始出自覺製於是金石香彩鑄刻遂滋皆所以摹慕形影相好髣髴尊儀及優填所造其神力所化乎

釋迦留影在石室記第二十六（出觀佛三昧經）

爾時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我利吾滅汝國佛告大王王先歸國佛自知時於是佛即爲龍王及羅刹女説三歸五戒心大歡喜龍王眷屬百千諸龍更從池出佛令目連與受戒法爾時龍王白佛言唯願如來常住此間佛若不在我發惡心無由成道唯願留神慇懃三請常住於此時梵天王及百千諸梵復來勸請願爲一切諸衆生故莫獨偏爲一龍住此佛即微笑口出光明無量化佛及

菩薩以爲侍從龍王於其池中出七寶臺奉上如來唯願世尊受我此臺佛言不須此臺汝但以羅刹石窟施我諸天聞已各脱寶衣以掃佛窟佛攝神足獨入石室自敷坐具令此石窟暫爲七寶時羅刹女及以龍王爲四大弟子及阿難等造五石窟爾時世尊坐龍王窟不移坐處亦受王請入那乾訶城及以諸國處處皆見有佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願我於來世得佛如此佛受王請經七日已王遣一人乘八千里象持諸供具徧一切國供養衆僧處處見佛使返白王釋迦如來不但此國餘國亦有皆說苦空無常六波羅蜜王聞廓然意解得無生法忍爾時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘徧遊諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭雨淚白言願佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道爾時世尊安慰龍王我受汝請當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌勸請還入窟中佛即坐已窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石内映現於外遠望則見近則不現諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石清白色窟在那乾訶那國古仙瞻蔔華林毒龍池側青蓮泉北羅刹穴中阿那斯山巖南面祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧曖即是如來故撫柔龍鬼宣法天衆是以經言是諸化佛皆是眞實斯之謂歟

釋迦譜卷第八

音釋

褺音牒　拖拽拖託何切拽羊列切　歘然歘所力切懼也　企望企詰利切企望舉踵而望也　羸餘輕切餘也　朙著朙補永切明也著陟慮切章也　嵐盧合切　跑蒲交切蹴也　栿房六切梁也　栱古勇切科栱也　惙陟劣切憂也　諺魚變切俗言也　叛薄半切背叛也　內奴盍切受也　瞹烏蓋切暗貌